

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
سیح موعود موعود موعود علیہ السلام

جلد ۲

ملفوظات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی
مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

جلد ۲

دیباچہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بابرکت تصانیف اس سے قبل روحانی خزائن کے نام سے ایک سیٹ کی صورت میں طبع ہو چکی ہیں لیکن ایک عرصہ سے نایاب ہونے کی وجہ سے اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس روحانی مائدہ کو دوبارہ شائع کر کے تشذروحوں کی سیرابی کا سامان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا بیحد احسان ہے کہ اسکی دی ہوئی توفیق سے خلافتِ رابعہ کے بابرکت دور میں اب ان کتب کو دوبارہ سیٹ کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ کتب اکثر چونکہ اردو زبان میں ہیں اور اردو دان طبقہ کی اکثریت پاکستان میں ہے اس لئے مناسب تو یہ تھا کہ ان کتب کی اشاعت بھی پاکستان میں ہوتی۔ لیکن ناگزیر مشکلات کی وجہ سے مجبوراً بیرون پاکستان سے ہی ان کی اشاعت کا فیصلہ کرنا پڑا۔

اس ایڈیشن کے سلسلہ میں چند امور قابل ذکر ہیں۔

۱۔ قرآنی آیات کے حوالے موجودہ طرز پر (نام سورۃ : نمبر آیت) نیچے حاشیہ میں دیئے گئے ہیں۔

ب۔ سابقہ ایڈیشن سے محض کتب کی غلطیوں کی تصحیح کی گئی ہے۔

ج۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی انگریزی عبارات کو صاف TYPE میں پیش کیا گیا ہے۔

خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سعید روحوں کو ان روحانی خزائن کے ذریعہ راہِ ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری حقیر کوششوں کو قبولیت بخشے۔ آمین

خاکسار

الناشر

مبارک احمد ساقی۔ ایڈیشنل ناظر اشاعت

۲۰ نومبر ۱۹۸۴ء

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

(از سلسلہ ۳ تا ۲۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ دوسری جلد ہے جو سلسلہ سے لے کر ۲۰ نومبر ۱۹۰۱ء تک کے ملفوظات پر مشتمل ہے اور جیسا کہ پیش لفظ جلد اول میں لکھا جا چکا ہے۔ "ملفوظات" سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر و فیوض بصورت تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا۔ اور اس کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے حضور کی تالیفات، اشتہارات اور مکتوبات کے بعد ہے کیونکہ مؤخر الذکر حضور کی اپنی خود نوشت تحریریں ہیں اور ملفوظات ڈائری نویسوں نے لکھے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سب الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہی الفاظ ہوں۔ اس مناسبت سے میں حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی مجسم مرحوم مدیر "المسک" کے جو خود ڈائری نویس بھی تھے الفاظ درج کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ تا کہ ان کرام پر ان ملفوظات کا استنادی مرتبہ واضح ہو جائے۔

حضرت مرحوم و منقولہ تحریر فرماتے ہیں :-

”جس کا جی چاہے حضرت مسیح موعودؑ کے قدموں میں رہ کر اس بات کو آزما لے صدق اور اخلاص کے ساتھ اس پاک امام کی صحبت انسان کو کیا کچھ انعام کا مستحق کرتی ہے۔ اس پاک اور خدا نما مجلس کی گفتگو کا ایک ادنیٰ سا نمونہ تم اس ڈائری میں دیکھتے ہو۔ اور اس کی مثال بھی اس پانی کی سی ہے جو چشمہ سے دُور کسی کے واسطے بھیجا جائے۔ اَدَل تو سب باتوں اور کیفیاتوں اور حالات کو انسان لکھ ہی کیا سکتا ہے۔ پھر اگر لکھا بھی جاتا ہے تو اصل الفاظ سارے کے سارے کہاں محفوظ رہتے ہیں بعض دفعہ حضرت اقدس کی بات کا صرف مطلب ہی مجھے یاد رہتا ہے جو میں اپنے لفظوں میں لکھ لیتا ہوں۔ اور بعض دفعہ حضرت کے الفاظ بعینہ یاد بھی رہتے ہیں یا اکثر ساتھ ساتھ لکھ لئے جاتے ہیں۔ مگر بہر حال وہ بات کہاں جو موجودگی میں حاصل ہوتی ہے۔ حاضر و غائب کیونکر یکساں ہو سکتے ہیں۔ اپنا حرج کر کے امام کی خدمت میں اکثر آئیو الے اور اپنے دُنیوی فواید کو مقدم رکھ کر گھر میں بیٹھ رہنے والے کیونکر برابر ہو سکتے ہیں۔“ (ملفوظات جلد ۱۳ ص ۳۱۳)

ملفوظات کی اس جلد کی ترتیب و تدوین اور مختلف اخبارات سلسلہ سے ملفوظات کا اکٹھا کرنا چوہدری احمد جان صاحب وکیل المال تحریک کی مساعی کا نتیجہ ہے۔ حجۃ اللہ فی الدار سنہ ۱۴۱۰ھ

اس مختصر سے پیش لفظ کے بعد اس جلد کا اندکس بطور خلاصہ مضامین درج کیا جاتا ہے

جلال الدین شمس

رَبُّوْكَ۔ ۳۰ نومبر ۱۹۶۰ء

انڈیکس مضامین

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انڈیکس مضامین

مرتبہ مولوی جلال الدین صاحب شمس

الف

اللہ

۱۔ حقیقی طور پر ان جملہ (رہبیت، روحانیت، رحیمیت،

ملکیت، اکامت، صف اللہ) ہے جو کامل طور پر ان صفات

سے متصف ہے۔ صفہ ۱۲

۲۔ صفت خلق اور پرورش۔ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے

احسان اور پرورش کا جو افروض سے وابستہ ہوتی ہے

مقابلہ خدا کی خلق اور پرورش سے جو معنی ربوبیت کے

تفصیلاً ہے۔ صفہ ۱۱

۳۔ قبل از پیدائش وجود تمدنی زندگی اور قومی کے کام

کیلئے پورے پورے سامان پیدا کرنا جیسے سورج اور

اس میں بالخصوص استعدادیں جو تکمیل انسان اور اس کے

وصول الی الخیر کے لئے از بس ضروری ہیں۔ اسی طرح

حرفوں اور حروف کیلئے ضروری چیزیں اور بیماریوں کے

دوائیں پیدا کرتا ہے۔ صفہ ۱۲

۴۔ پاداش محنت کے لئے بھی خدا کا فضل دیکھا ہے۔

مثلاً زراعت کے لئے محنت کو شش کرے لیکن بارش
نہ ہو تو خشک سالی ہو جاتی ہے۔

۵۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ باوجود وحدانہ لائق

ہونیکے طفیلی طور پر بعض کو اس نے اپنے عباد میں

شریک کر لیا ہے تاکہ تکمیل مطلق فاضلہ ہو مقررہ

الناس میں یہ بیان فرمایا۔ صفہ ۱۲-۱۳

۶۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی بے پرواہی اور اس پر

عدم ایمان کا ذکر صفہ ۱۵

۷۔ تہذیب بساط ہو یا مرکبات خدا ہی کی طرف سے

ہے۔ صفہ ۲۵

۸۔ عادت اللہ ہمیشہ رہنمی ہے کہ بقدر شدت

تکذیب غیرت الہی نصرت کیلئے کوشش مارتی ہے صفہ ۲۵

۹۔ حقیقی نفع رسالہ خدا ہی کی ذات ہے اور کوئی

نفع بدوں خدا تعالیٰ پہنچ نہیں سکتا۔ صفہ ۲۵-۲۶

۱۰۔ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ

رافت و محبت کرتا ہے۔ صفہ ۲۵

۱۱۔ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ انسان کی محبت اور دنیا دار کی

قسم کے خدا کو پیش کیا ہے اس کا ذکر صفحہ ۱۴۱،

۳۴۴-۳۵

۱۹- اللہ تعالیٰ کی صفت خلق دیکھو "خالق"

۲۰- اللہ کیلئے کام۔ اہل اللہ آرام نہیں کر سکتے۔ اس

زیادہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کی واسطے

کام کرے۔ صفحہ ۲۱۹

۲۱- اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کی بنیاد امور ہیں کہ

اگر انسان بار بار آزمایا جائے مصائب مشکلات

کے درمیان ڈالا جائے تب بھی ہرگز نہ گھبرائے اور

قدم آگے ہی بڑھائے۔ صفحہ ۲۲۱-۲۲۰

۲۲- اللہ تعالیٰ کا قانون حکم دینے سے متعلق۔

جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے

کا حکم دیتا ہے تو بوجہ اس کی تعمیل کرنا والے اور

بعض خلاف ورزی کرنا والے مزدور ہوتے ہیں صفحہ ۲۵۲

۲۳- اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔

خیار و ابرار کا نام ابدال آباد نک زندہ رہتا ہے۔ انحضرت

اور حضرت عیسیٰ کی مثال صفحہ ۳۰۵

۲۴- اللہ تعالیٰ نے انسان۔ ساری نسل انسان کی

صحت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ صفحہ ۳۱۴

۲۵- اللہ تعالیٰ کو پیارے۔ اللہ تعالیٰ کو دو قسم کے

لوگ پیارے ہیں۔ اول وہ جن کو خود اللہ تعالیٰ

نے پاک کیا دوسرے جو ان کی تابعداری کرتے ہیں۔

صفحہ ۳۲۳

دنیا کی چیزوں کی رگڑ سے الٹی محبت مل جاتی ہے۔

اور دل تاریک ہو کر خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ اور

جب دنیا کی چیزوں سے محبت خدا کی محبت میں ہو

کر ہو۔ اس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت مل

جاتی ہے پھر خدا کی رضا اس کی رضا اور اس کی

رضا خدا کی رضا کا منشا ہو جاتا ہے۔ صفحہ ۱۲۶

۱۳- اللہ تم سے جو قطع تعلق کرتا ہے اس کی زندگی کی

ضمانت نہیں رہتی۔ قل ما یعبئو بکم ربی لو

لا دھاء کم صفحہ ۱۱۲

۱۳- اللہ تعالیٰ کی صفت غنا۔ دیکھو "غنا"

۱۴- اللہ تعالیٰ کا نام الغیب بھی ہے صفحہ ۱۵۱

۱۵- اللہ تعالیٰ کے پانے کے لئے مجاہدہ کس

نے مجاہدہ اور سعی کی اور پھر خدا کو نہیں پایا ہے صفحہ ۱۵۵

۱۶- اللہ تعالیٰ کے متعلق شہادت۔ اللہ تعالیٰ کے

مستحق لاکھوں نیک چلن راستہ زوں کی شہادت کو

کافی نہ سمجھا جائے اس پر ہر گز حث و دھرم کیا ہوگی۔

صفحہ ۱۵۵

۱۷- منکرین ہستی باری تعالیٰ کا رد صفحہ ۱۵۵-۱۵۶

۱۸- اللہ تعالیٰ کا تصور اسلام اور دیگر مذاہب میں۔

جس خدا نے اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہی کامل

اور سچا خدا ہے۔ دوسری قوموں نے اور کتابوں نے

جس خدا کو پیش کیا۔ وہ کوئی نہ کوئی عیب پسند رکھتے

ہیں مثلاً عیسائیوں ہندوؤں اور آریوں نے جس

۲۶۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لانا۔ اس ذکر پر کہ نچری شیطان کے قابل ہیں حضور نے فرمایا۔

اخن بالاسن دمی لوگ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں چار چیزیں غیر مٹی میان ہوئی ہیں غلا ملاک۔ ارواح شیطان۔ پھر کمبوں دو کا انکار کیا جائے متیکرم دیکھتے ہیں کہ باوجود عقل اور سمجھ کے بعض وقت انسان بے اختیار سا ہو کر فسق و فجور میں گرتا ہے۔ ص ۳۲۲

آہم

آہم سے متعلق پیش گوئی میں صریح شرط موجود تھی اور اس امر کے دلائل کہ اس شرط سے فائدہ اٹھایا جائے۔

آدم

(۱) آدم کی پیدائش پر ملائکہ کا اعتراف انجیل فیہا من یفسد فیہا اس لئے تھا کہ اس وقت شتری کا دور ختم ہو کر رحل کا شروع ہونیوالا تھا جس کی تاثیرات فیزیکی اور سماجی ہیں۔ ص ۱۳۲

(ج) آدم ہی ایک ہے جو فیہ نطفہ کے پیدائش ۱۴۹ (ج) آدم کی پسلی سے حوا کا بنایا جانا اور یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا۔ درست نہیں۔ ص ۱۹۴

(د) آدم اور شیطان میں تو یقین ہے حضرت آدم کی استعداد میں کس قدر تساہل تھا تب ہی تو شیطان کو دوسرے کا قابو مل گیا۔ واللہ اگر اس جگہ

حضرت محمد کا سا ہو تو قابل کھڑا کیا جاتا۔ تو شیطان کی کچھ بھی پیش نہ جاتی۔ ص ۲۲

(ه) آدم دوا۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود دوا کے پاس گیا۔ کسی مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور کسی بد نے ان کے دل میں دوسرے ڈال دیا۔ ص ۲۴۵

(و) آدم کی بہشت اور وہ بہشت جس میں حضرت آدم رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ ص ۲۴۵

آذر

آذریم کا باپ ہی تھا۔ اس قسم کے انقلاب ہوتے رہتے ہیں کبھی باپ صالح ہوتا ہے۔ بیٹا طالح۔ کبھی اس کا عکس۔ ص ۳۹۶

آریہ مذہب

۱۔ (۱) آریہ اصلاً خدا کو نہیں پہچانتے (ب) ان کے نزدیک مزاحینا، عورت و مرد، بکری یا بیل بننا سب کچھ شامبت اعمال کا نتیجہ ہے۔ (ج) روح و مادہ قدیم سے تھا۔ پر میشر نے جوڑ جاؤ کہ مخلوق بنادی جبکہ اشیاء کو طبعی طور پر بخدا کی طرف میلان ہے تو پھر جوڑنے جاڑنے کی بھی حاجت نہیں۔ چلو۔ خدا سے آزادی ہوئی۔ ص ۳۶-۳۷

۲۔ تناسخ۔ ایک طرف یہ کہ خدا کا ہی پتر نہیں دوسری طرف تناسخ کا عقیدہ جس کی رو سے ممکن ہے کہ ماں بہن سے بھی شادی ہو جائے۔ تو اس سے بے شرمی

اور حیاتی کی بنیاد پر ہی اور اس کی تفصیل ۳۸-۳۷

۳۔ تیسری ناپاکی جو دیک کی تعلیم کا عرق اور گل سرسبد بنائی گئی وہ نیوگ ہے اور اس کی تفصیل ص ۳۹

آل رسول

انبیاء علیہم السلام کے وارث یا آل وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے علوم کے روحانی وارث ہوں۔ اسی واسطے کہا گیا۔ کل تقی و تقی آلہ ص ۱۲

آواہن

ہندو پتھر پر ایک منتر پڑھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ پر میٹر کا حلول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے اس منتر کا نام آواہن رکھا ہوا ہے۔ ص ۳۶

آیات اللہ

بعض آدمی حجۃ اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں۔ بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ ص ۵۴

آیات قرآنیہ

وَقَضٰی رَبِّكَ الْاَقْبَدَ وَالْاٰیَاةَ وَ

بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ص ۱۳

۔ ہوا لہذا نبی بعث فی الامیین رسلاً ص ۵۵

۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ الْاٰیٰكُوْنَا مُؤْمِنِيْنَ

۔ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِیْعًا ص ۶۴

۔ فَکَیْدٌ وَفِیْ جَمِیْعًا ص ۶۴

۔ سَیِّئُهُمْ جَمْعٌ وَّلَیُّوْنَ الدِّیْنِ ص ۶۴

۔ لَیْسَ لِلْاِنْسَانِ الْاَمْسَ ص ۹۲

۔ وَلَقَدْ فَرَّآنَا لِحُجَّتِهِمْ کَثِیْرًا مِّنَ الْجَنِّ وَ

الْاِنْسِ ص ۱۰

۔ فِیْهَا کُتِبَ حَقِیْقَةٌ ص ۱۲۶

۔ یَتَلَوْنَ صَحُفًا مَّطْهُرَةً ص ۱۲۶

۔ اٰیِدِنَاہُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ص ۱۲۵

۔ یَرِیْدُوْنَ اَنْ یُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفْوَاهِهِمْ

ص ۱۸۶

۔ اِنْ رَبِّکَ فَعَالٌ لِّمَا یُرِیْدُ ص ۱۲۵

۔ اِنَّمَا اَمْرُکَ اِذَا ارَادَ شَیْئًا اَنْ یُّقُوْلَ لَہٗ

کُنْ فَیَکُوْنُ ص ۱۹۵

۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یُغْضُوْنَ اَبْصَارَهُمْ ص ۱۲

۔ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی ص ۱۲

۔ مَا رَوٰیثٌ اِذْ رَوٰیثٌ وَلٰکِنْ اللّٰہُ دَعٰی ص ۱۲

۔ کُتِبَ اللّٰہُ لِاَضْلٰیْقِ اَنَا وَرَسُوْلِی ص ۲۲۳

اُکمہ اربعہ

ایک ہرکت کا نشان تھے۔ اُن میں روحانیت تھی

کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے۔ اور

وہ لوگ روحانیت متقی تھے۔ ص ۳۴۷

اجتلاؤ

(و) اجتلا کی وقت اپنے خدام کی نسبت اُرافت و حُجرت

جیسے خوش مارتی ہے ویسے آرام اور عافیت کے

ص ۱۱۴

وقت نہیں۔

(ب) یہ ابتلا کے دن ہیں اس وقت خدا کے سوا کوئی مرہی و نصیر نہیں۔ ص ۱۱۱

(ج) ایک دوست جسے مخالفین کی طرف تکالیف پہنچی تھیں۔ اُسے فرمایا جس قدر ابتلا ہوا ہے اسی قدر انعام بھی ہوگا۔ ص ۱۱۲

(د) خدا کے پیاروں کو خدا کی طرف سے غور و نظر سے فرمایا کرتے ہیں ص ۱۱۳
نیز دیکھو ”امتحان“

ابن صیاد

ابن صیاد کو خواہ مخواہ دجال بتایا جاتا ہے اس نے مسلمان ہر کر جان دی اور شہید ہوا۔ عجیب۔ یہ حضرت ابن صیاد مظلوم ہیں۔ ص ۱۱۴

ابوبکرؓ

(۱) حضرت ابوبکر خلیفہ اقل نے جو ملک التجار تھے۔ مسلمان ہو کر بہ نصیر مدد کی ص ۱۱۵

(ب) آپ کے اسلام لانے کا واقعہ۔

تجارت سے واپس آئے کسی نے غزوہ تبوک سے دوست نہیں غیری کا دعویٰ کیا۔ آنحضرتؐ سے پوچھا شہادت میں جواب پا کر فرما مشرت باسلام ہو گئے۔ چونکہ تفاوت ذاتی حاصل تھا۔ کسی اہماز کی ضرورت نہ پڑی۔ ص ۱۱۶

(ج) آپ کی فطرت میں سعادت کا تیل اور ترقی پہلے سے موجود تھے۔ دعویٰ قوت سنتے ہی ایمان

لے آئے۔ ص ۱۱۷

ابوہریر

ابوہریر ہدایت سے محروم رہا کیونکہ اس کی مرشد میں سعادت و رشد کی استعدادیں نہیں تھیں۔

ص ۱۱۸

اتباع رسول

روحانیت کے نشو و نما اور زندگی کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ اتباع رسول ہے ص ۱۱۹

اجتہادوی غلطی

سب نہیں سے ہوا کرتی ہے حضرت پیغمبرؐ اور آنحضرتؐ کی اجتہادوی غلطیوں کی مثالیں ص ۱۲۰

احادیث

دیکھو زیر ”حدیث“

احمد میگ (مرزا)

پیشگوئی متعلقہ دیکھو ”پیشگوئیاں“

احمد شہید (سید) دمولوی محمد اعلیٰ شہید نیت نیک تھی۔ چاہتے تھے سکھوں نے جو نماز اذان قربانی وغیرہ میں رکاوٹ ڈالی ہے دور ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت سکھوں کی ہجرت انگریزوں کو اس ملک میں لانے سے ظاہر کی۔ اور ان کی خواہش پوری کر دی چونکہ زمانہ مہدی موعود جس میں جہاد بالکل بند ہو جانا تھا، قریب تھا۔ اسلئے جہاد میں انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ ص ۱۲۱

احمدی جماعت

احمدی نام رکھے جانے کی وجہ ۲۰۵۸ دیکھو "موت"

احیائے موتی

حضرت عزیرؑ کے دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت

۸۱-۸۵

اخلاص

اخلاص والے کو خدا ضائع نہیں کرنا۔ حضرت

کی اور اپنی مثال ۲۲۵

اخلاق۔ دیکھو "خلق"

اختیار

اختیار میں خونی دشمنی نہیں ہوتی ۲۱۶

استعارہ اور حقیقت میں غلطی

دیکھو "حقیقت اور استعارہ"

استعانت و استمداد مُردوں سے جائز

نہیں۔ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل

ہے جیسا کہ ایک نجب و ایک ننجین میں سکھایا

گیا ہے اور لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مطلب ہے

۵۳-۵۴ و ۶۳-۶۴، ۶۹ نیز دیکھو "مُرفے"

استغفار و توبہ

(۱) دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائیں۔ ایک قوت

حاصل کرنے کیلئے جو استغفار ہے جس کو دوسرے

لفظوں میں استمداد و استعانت کہتے ہیں۔

دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کیلئے

استغفار کی روحانی نگہ رے تشبیہ ۶۷-۶۸

(ب) غموں سے سبک ہونے کی واسطے استغفار ہے

نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔ ص ۲۰۶

(ج) استغفار سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیدیتا ہے۔ ص ۲۰۹

(د) ایک شخص نے فرض کی واسطے دعا کیلئے عرض کی۔

فرمایا۔ استغفار بہت پڑھا کرو۔ ص ۲۱۵

(ه) گناہ کے عذاب سے بچنے اور مُردہ دلوں کے دُور کرنے

کی واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہئے ص ۲۱۵

(و) استغفار وظیفہ ہے بہت پڑھا کرو۔ اور اس کے

دو نو معنی یعنی گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی اور آئندہ

گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا رکھنے چاہئیں۔ ص ۲۱۶

(ز) بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں بعض نہیں۔

اس لئے ہر وقت استغفار کرنا چاہئے۔ ص ۲۲۶

اسلام

۱۔ بمقابلہ دیگر مذاہب:-

(۱) آریہ عیسائیت وغیرہ کو دیکھ کر اسلام کی ضرورت

محسوس ہوتی ہے۔ ان کے ناپاک عقیدوں سے پاک

تعلیم کے بہر شعبہ میں کمال اور اعجاز ہے۔ قصاص

اور غزو کے متعلق اسلام کا یہودیت اور عیسائیت

کی تعلیم سے مقابلہ ص ۴۱-۴۲

(۲) یہودیوں اور عیسائیوں کے حالات و عقائد

کا ذکر کر کے مقابلہ اور نتیجہ صرف اسلام ہی اپنے

خدا برکات رکھتا اور انسان کو مایوس اور نامراد نہیں ہونے دیتا۔ اور اس کی برکات اور زندگی اور صداقت کیلئے نمونہ کے طور پر میں کھڑا ہوں۔ ص ۴۴
(ج) اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے اس کا مکمل گویا خود خدا ہے۔ ص ۴۵

(د) اسلام ہی ہر زمانہ میں زندہ مذہب ہے۔ اور اس کا خدائی و قدیم خدا ہے۔ اس کے نشانات ہر وقت اس کے ساتھ ہیں ص ۶۲، ص ۳۴، ص ۳۵۵

۲۔ اسلام کیا ہے؟

(الف) آج اسلام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کرنے کا نام ہے۔ ص ۴

(ب) اسلام یہ ہے اول بکرے کی طرح سر رکھ دے۔ جیسا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا میرا مایہنا میری نشانیاں اور قربانیاں اللہ ہی کیلئے ہیں اور مجھے پہلے میں اپنی گون رکھتا ہوں۔ ص ۱۸۶

(ج) اسلام خلا کیلئے ہو جانے کا نام ہے پھر سامنے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ ص ۲۶۴

۳۔ اسلام اور تلوار۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اس نے تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ سامنے تلوار نہیں دیکھی۔ اب تلوار کہاں ہو تو تلوار کا بیجا دے ص ۱۲۴

۴۔ اسلام کی حقیقت کی

(۱) اول نشانی ہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز

ہو خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوں پیدا ہوتے ہیں۔ تنزیل علیہم الملعنۃ یہ نور و سرمد مذہب میں نہیں ص ۱۳۱
(ب) اسلام کے سوا اس وقت کوئی ایسا مذہب نہیں جو اپنی حقیقت پر نائیدی اور آسمانی نشان پیش کرے ص ۱۳۱
۵۔ اسلام کی ترقی انجمنوں وغیرہ اور تقلید پر ہے

نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں سے ہوگی۔ مغربی دنیا کو قبلہ بنانے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب قرآن کریم کے ماتحت چلنے والے ہونگے۔ ص ۱۵۷

(ب) مسلمانوں میں وہ ایمان پیدا ہوگا جس تک مسلمانوں

کا جو قرآن کریم کی عین نہیں ہوگا۔ ص ۱۵۸
(ج) جب تک لا الہ الا اللہ دل و دلوں میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذریعے پر اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہوگی کبھی ترقی نہ ہوگی۔ مغربی قوموں کی مثال پیش نہ کریں ان کیلئے الگ معاملہ اور مواخذہ کا دن ہے۔ ص ۱۵۸-۱۵۹

(د) ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں۔ اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ ص ۱۵۹

(ه) تجارتیں کرو۔ غنائیں وقت پر ادا کرو۔ ہر معاملہ میں دین کو دنیا پر مقدم کرو۔ اگر دنیا مقصود بالذات نہ ہو بلکہ اصل مقصود دین ہو۔ تو پھر دنیا کے کام بھی دین ہی ہونگے۔ ص ۱۵۸

۶۔ اسلام کی نصرت۔ مسلمانوں کے اذہ ہونے کے وقت نصرت اسلام کے لئے خدا تعالیٰ نے جو دھویں

صدی میں مسیح موعود کو بھیجا ۱۹۲

۷۔ اسلام اور آریہ اور عیسائیت جس جس قسم کے خدا کو پیش کرتے ہیں۔ ص ۲۲۸، ۲۳۲، ۲۴۱۔

۸۔ اسلام پر اعتراضات۔ جہاں معتزلیین نے اسلام پر اعتراض کیا ہے وہی حکمت کا خزانہ اور بیش بہا

معارف اور صفاتی کا دھندہ ہوتا ہے ص ۲۳۵، ۲۵۹

۹۔ اسلام فطری مذہب ہے۔ اسلام کا نام اللہ

تعالے نے فطرۃ رکھا ہے۔ فطرت کی درستی یہی ہے

کہ حقیقی خدا کو شناخت کیا جائے۔ ص ۲۳۷

۱۰۔ اسلام کو عالمگیر غلبہ حاصل ہوگا۔ عیسائی

برہم پو آریہ کہتے ہیں۔ ہمارا مذہب سب پر غالب جائیگا

مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں سے

کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام کا مذہب

پھیلے گا۔ اور باقی سب مذاہب اس کے آگے

ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے۔ ص ۲۴۳

اسلامی تعلیم کے نکل ہونے کا ثبوت کہ

سخنی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی، عفو کی جگہ

عفو اور سزا کی جگہ سزا کی تعلیم دی گئی ہے ص ۲۱۷

اسم اعظم اللہ تعالیٰ ہے اور آنحضرتؐ کا

اسم اعظم محمدؐ ہے۔ ص ۲۰۵

اصلاح

اصلاح کے لئے صبر شرط ہے ص ۲۱۹

عجائز المسیح کتاب کی اجماعی شان۔

دو قرآن شریف کا معجزہ ہونا ہماری تفسیر القرآن

کے معاملہ سے خوب کھوا سکتا ہے۔ ہزاروں مخالف

موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں لیکن باوجود کئی

غیرت دلانے والے الفاظ کے کوئی اس کا مقابلہ نہیں

کرتا۔ ص ۲۱۷-۲۱۸ نیز دیکھو ”قرآن شریف کا معجزہ ہونا“

(ب) یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نشان

نشان ہوگی میں عربوں کی دعویٰ ادب و فصاحت و

بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اس اعجاز

کے مقابلہ میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ ان کے قلم توڑ

دیئے جائیں گے۔ اکیلے اکیلے یا سب کے سب ملکر مقابلہ کر لیں

اس طرح اس اعتراض کو عربوں کو ہزار روپے کے

نوٹ دیکر کتابیں لکھائی جاتی ہیں کی حقیقت کھل

جائے گی۔ ص ۳۷۵

(ج) اس کتاب کی تالیف کیوقت باوجود بیماری کے

بہترین توجہ اور ایسی مصروفیت کا ذکر کہ معلوم ہی نہیں

ہوتا دن کدھر جاتا ہے۔ ص ۳۷۶

اعتراف کو تبلیغ

اعتراف کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہنا نہایت ہی عمدہ

بات ہے جس طرح ممکن ہو عورتوں اور مردوں کو اس

امراہی سے اطلاع کی جائے۔ حدیث میں ہے۔

اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائیگا۔ جیسے

کسی قوم کا نبی۔ ص ۲۱۷

افراط و تفریط۔ کثرت بارش جس سے نقصان

الہامات مسیح موعودؑ

۱۔ "ابولہ" لکھکر مقدمہ نہ کرتا تو یہ الہام کیونکر پورا ہوتا۔ ص ۱۲۴ و ۱۱

۲۔ رہ بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا چاہتے ہیں

م

۳۔ "مفعون بالاراء" ص ۱۱

۴۔ ائقہ اوی القویۃ ص ۱۱

۵۔ تحفہ گولڑویہ سے متعلق الہام جس کے یہ معنی ہیں

"یہ رسالہ بڑا مبارکت ہوگا اسے پورا کرو" پھر

الہام قل رب زدنی علماً ص ۱۱۴

۶۔ ائی مع الامرہ ائیک بغتہ ص ۱۱۵

۷۔ افت المسیم الذی لا یضام وقتہ ص ۱۱۹

۸۔ یضم الحرب ویضالم الناس۔ پھر فرمایا۔

سلمان متا اهل البيت۔ سلمان سے دو

صلوں کی طرف اشارہ ہے۔ پھر فرمایا اعلیٰ مشرب

الحسن اور اس کی تشریح ص ۱۲۵-۱۲۶

۹۔ بادشاہ تیرے کپڑوں پر برکت ڈھونڈیں گے۔ ص ۱۲۵ و ۱۲۶

۱۰۔ اٹکی کے پوٹے میں دو بیٹھا۔ الہام ہوا۔ کوئی بزدل

دسلاؤ اور معاد و جہانرا۔ ص ۱۲۴-۱۲۳

۱۱۔ اذوت ان استقلت فخلقت احدہ دلی اس

میں اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی

کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ جس طرح آدم کو اپنے جلالی

اور جمالی ائمہ سے پیدا کیا۔ یہ خلیفۂ مسیح بھی اس کے

اندیشہ تھا ذکر پر فرمایا جیسے لوگ احکام الہی

معاشرہ میں افراط و تفریط کرتے ہیں۔ اس کو جروب

میں اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ افراط و تفریط کا

معاشرہ کرتا ہے۔ ص ۱۲۴

الہ

الہ کے معنی مقصود و معبود و مطلوب کے ہیں۔

یہی معنی لالہ الا اللہ میں مراد ہیں۔ ص ۱۲۴

الہام

دلی الہام اور تبلیس ابلیس۔ کسی یہ سوال

الہی بخش اکاؤنٹنٹ مدعی الہام سے کیا تو اس نے

جواب دیا کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں

اور حضرت مسیح موعودؑ کا الہام کی حقیقت بیان

فرمانا۔ ص ۲۹۴

دب جب سُنو کہ کسی کو الہام ہوتا ہے۔ پہلے

اس کے الہامات کی طرف مت جاؤ۔ الہام کچھ

شے نہیں جب تک کہ انسان اپنے سینے میں شیطان

کے دخل سے پاک نہ کر لے۔ ص ۲۹۴-۲۹۵

دہی الہامات۔ جو متقی ہے اسی کے الہامات

بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ نہیں تو الہامات بھی

قابل اعتبار نہیں۔ ان میں شیطان کا حصہ ہو سکتا

ہے۔ پس الہاموں کو اس کی حالت تقویٰ سے

جانبجو۔ ص ۳۲۵

(د) الہامات اور حدیث انفس۔ دیکھو حدیث انفس

بِحَبِيبِكَ اللَّهُ ص ۳۴

۲۱۔ انت مَنِّي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيدِي وَتَقْرِيدِي ص ۳۲

۲۲۔ تیرا مخالف جو تم میں گرے گا ص ۳۴

۲۳۔ فرمیں اس کے قتل پر مسلط نہیں کئے جائیں گے ص ۳۹۵

۲۴۔ محمودؑ نظرات الی المحمود منذ البہم ہے ص ۳۹۵

۲۵۔ دشن الخیر ص ۳۲

الہی بخش اکونٹٹ اور مسیح موعود

(۱) اس کی کتاب "عصائے موسیٰ" پڑھ کر فرمایا۔

اس کا جواب دینا چند گھنٹوں کا کام ہے مگر مصلحت

یہی ہے کہ ایک وقت تک اس سے غماض کیا جاوے

نصرت الہی پتے چھوٹوں میں فرق کرتی ہے۔ اس کے

ہم پر اعتراض دہی ہیں جو آنحضرتؐ پر نصاریٰ نے اور

موسیٰؑ پر آریوں نے کئے جس طرح آیت اِنَّا فَتَحْنَا

لَكَ فَتَحًا مَبِينًا نے فیصلہ کر دیا کہ سارے جزوی

اعتراض باطل تھے۔ اسی طرح ہمارے درمیان بھی

نصرت الہی اور تائیدات مساوی فیصلہ کریں گے ص ۱۴

(ب) ان کے اور ان جیسے الہامات کے ذکر پر الہامات

دینا کثوف کی حقیقت مع مشکہ بیان فرمائی۔ فرمایا

اگر وہ موسیٰ بنیتے ہیں تو پوچھنا چاہیئے۔ ان کے موسیٰ

بننے کی علت غائی کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے

انہو اے لوگ آخر کسی مقصد کیلئے آئے ہیں ص ۲۶۶-۲۸۵

(ج) الہی بخش پر کسی نے ذاتی شکہ صہینی کی۔ فرمایا

یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ الہی بخش کے متعلق ضرورۃ اللہ

ہاتھ کا تربیت یافتہ اور اس کے ہاتھ پر تربیت

کر نہ لایا ہوگا۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے مجھ کو خلاف

منہاج نبوت مسلول سے الگ رکھا۔ ص ۱۴۹ و

ص ۳۹۱ و ص ۳۹۱۔

(ب) وضع عالم میں کربت سے یہ بھی پایا جاتا

ہے کہ آدمؑ ہی سے شروع ہو کر آدمؑ پر ہی سلسلہ

ختم ہو۔ اسی لئے مسیح موعودؑ جو خاتم الخلفاء ہو

اس کا نام بھی خدا نے آدمؑ رکھا۔ ص ۳۹۱

۱۲۔ تیری عمر اتنی برس یا دو چار اور پانچ ہوگی ص ۲۱

۱۳۔ اصغر زوجتی اور اس کا پورا ہونا ص ۲۱

۱۴۔ منعه مانع من المسلمہ خدا نے ہمیں سمجھایا

ہے کہ ہر علیشاہ کے وجود میں جو مرجع ضمیر واحد

مذکر غائب ہے تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے

ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تمام مخالفین ایک وجود

یا کئی جانیں ایک قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلہ

میں لکھنا چاہیں تو ہرگز نہ لکھ سکیں گے ص ۲۰۵

۱۵۔ کفیناک المسکھن میں ص ۲۱

۱۶۔ سال دیگر را کہ مے دان حساب

تا کجا رفت آنکہ با ما بود یار ص ۲۹۲

۱۷۔ آج سے یہ شرف دکھائیں گے ص ۲۹۲

۱۸۔ اِنَّ الدِّينَ يَبْتَاعُكَ اَنْتَا بِاَيِّعُونَ اللّٰهُ ص ۲۹۵

۱۹۔ ذاتی ارادی بعض المصائب تامل ص ۳۳

۲۰۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

دوئی دنیا وہ بھی کھوٹی تھی۔ فرمایا اچھا ہوا۔ میری
نہیں چاہتا تھا مسجد بیت میں ازلہ ہو۔ ۲۹۹
(ب) ان کی غلطی ہے جو آپ کے حق میں سخت کلامی
کرتے ہیں۔ ص ۳۳۳

اُمّ المؤمنین

(ا) اس لفظ کے استعمال پر اعتراض سُکر فرمایا۔
نبیوں یا ان کے اظلال کی بیویاں اہبات المؤمنین
ہوتی ہیں۔ مہرین کے ذہن میں جو مسیح موعود پر
جسے مسکم کی حدیث میں نبی اللہ کہا گیا ہے۔ اور وہ
شادی بھی کریگا۔ اس کی بیوی کو ام المؤمنین کہیں گے
یا نہیں۔ ص ۳۳۳

(ب) خدا کا موریہ ارشد جو روحانی قولید کا موجب
ہوتا ہے وہ اگر آپ نہ کہلاتے گا۔ تو کیا کہلاتے گا۔
اظلاطون حکیم کا قول ہے۔ باپ روح کو آسمان سے
زمین پر لاتا۔ مگر استاد زمین پر سے پھر آسمان پر پہنچاتا
ہے۔ ص ۳۶۴

انبیاء۔ دیکھو زیر ”نبی“

انجیل

موجودہ انجیل کے غیر الہامی ہونے کی یہ دلیل ہے کہ
وہ یہود کی زبان عبرانی میں نہیں بلکہ حاکم خدا نبی
ہر قوم کی زبان میں اس کی طرف بھیجتا ہے۔ پس
اصل یہودی قرار دینا سنت اللہ کے خلاف ہے۔ ص ۳۱۹
اندازی پیشگوئیاں دیکھو ”پیشگوئیاں“

میں ہم نے حسن ظنی کا اظہار کیا تھا۔ مگر انہوں نے
باوجود علم کے کہ وہ باتیں غلط ہیں کسی کے قول سے
میرے والد صاحب کے خلاف ہتک آمیز باتیں
لکھی ہیں جو تقویٰ کی خلاف ہے۔ ص ۳۱۶

امتحان

(ا) سنت الہامی طرح جاری ہے کہ ہر شخص جو
خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کا امتحان
موجود ہوتا ہے۔ حسب الناس ان یتروکوا اللہ
(ب) غرض امتحان۔ تاکہ انسان کو اپنے حالات کی
اطلاع ہو اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے۔ ص ۱۶۱

(ج) جماعت کا امتحان لینے کی تجویز میں ہوتا
ہوں کہ اپنی جماعت کا امتحان بذریعہ سوالات لوں۔
اور دیکھوں کہ ہمارے مقاصد کو کہا تک سمجھا ہے
اور اعتراضات کی مدافعت کہا تک کر سکتے ہیں اگر
چاہیں آدمی بھی منور نفس ہو جائیں اور پوری بصیرت
اور معرفت کی روشنی انہیں ملے تو بہت فائدہ پہنچا
سکتے ہیں۔ ص ۲۵۵

(د) امتحانات کی غرض اعلیٰ مراتب طہارت
کیواسطے امتحانات مقرر کرنا سنت اللہ کے مطابق
ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی امتحانات کے بعد درجات دیتا
ہے۔ ص ۳۲۵

امام اعظم ابو حنیفہؒ

(ا) مسجد بنانے کے لئے کسی کا چند مانگنا اور بکارت

انسان

(۱) انسان میں دو قسم کے مادے ایک سستی جس کا موکل شیطان ہے۔ بکھرے ہی قوت غالب آجاتی ہے۔ دوسرا تریاقی مادہ ہے جو اتفعا ہے یعنی اپنے تئیں ذلیل و خیر سمجھ کر اور غلطی کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ص ۶۵

(ب) انسان کے محضے۔ دو اُس ایک اللہ تعالیٰ سے دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے یہی بات مغیر انسان کہلاتی اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ ص ۱۶۸

(ج) انسان کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ بری سے بچنے۔ نیکی کی طرے دوڑے۔ ص ۲۳۸
دیکھو ”نیکی“

(د) انسان اور اس کی پیدائش میں ارتقاء بناتی حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے بعض حکماء نباتات میں شعور اور حواس کے بھی قائل ہیں۔ ہر چیز میں خدا نے ایک برزخ لکھا ہوا ہے۔ مثلاً نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں حواس و شعور ہے وہ برزخ ہیں۔ جو بہت بڑا حصہ انسانی عقل کا رکھتے ہیں۔

اس برزخ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض کو یہ دھوکا لگا کہ بندہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے حالانکہ

یہ غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوقات میں موجود ہیں۔ وحدت غلطی کی دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی بہت ہی پر دلیل ہیں۔ ص ۳۸۹

(ه) انسان اور خدا کے درمیان برزخ وہ تجلیات ہیں۔ اسی مقام کی طرف آیت ثلثہ دنا خستہ لئی میں اشارہ ہے اس میں آنحضرتؐ کے علو مرتبہ کا بیان ہے۔ ایک تعلق آپ کا الوہیت سے اور دوسرا بنی نوع سے اور اس کی تفصیل۔ ص ۳۹۰

انسانی پیدائش۔ دیکھو پیدائش
اتفاق فی سبیل اللہ بھی انسان کی سادہ اور تقویٰ شعاری کا معیار ہے۔ ص ۹۵
انگریزی حکومت اور اس کے احکامات کا ذکر

۱۔ ہر قوم و مذہب کو فرائض مذہبی اور عبادات بجا لانے کی پوری آزادی دی ہے۔

۲۔ معاہدہ اور مذہبی مقدمات کی عزت کرتی ہے وغیرہ
ص ۱۵-۱۶

۳۔ ہوشیار پور میں ایک مؤذن کے اونچی اذان کہنے پر بندہ و فرائض اور سکھوں کی شکایت کہ ہمارے آٹے بھرت ہو گئے۔ ڈی۔ سی کا اپنے سامنے اذان دلوانا۔ ص ۱۷

۴۔ قادیان میں ایک سپاہی کا ملاں سے چھت پر سے اذان دلوانا۔ برہمن اسے پکڑ کر کاردار کے

لئے نہیں بلکہ محض اشتقاقی اور اس کے اس کی تعمیل میں ہے۔ ص ۲۵-۲۶

اولاد کی خواہش

(۱) اس غرض کیلئے ہونی چاہئے کہ اس کی اولاد دیندار متقی ہو اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے دین کی خادمہ بنے۔ اور ایسی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے۔ ص ۲۷-۲۸

(ب) اگر خواہش نام باقی رہنے اور وارث الدنیا ہونے کی غرض سے ہو تو اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے۔ ص ۲۸

(ج) اولاد کی خواہش صرف نیکی کے حصول پر ہونی چاہیے۔ ص ۲۹

(د) خواہش اولاد کی حاتی ہے۔ مگر اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن اور خدا تعالیٰ کے فرمانبردار بنانے کی سعی اور نیک نہیں کی جاتی۔ نہ مراتب تربیت مد نظر رکھے جاتے اور نہ دعا کرتے ہیں۔ ص ۳۰

(ه) قرآن مجید میں اولاد کی خواہش کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ *ویناھب لنا من اذولجناد وذریتنا قرة اعین ولجعلنا للمتقین اسماء* اگر اولاد متقی ہو۔ تو یہ ان کا امام ہوگا۔ ص ۳۱

پاس لے گئے۔ مگر دار نے کہا کہ اب تو لاہور میں گائے علانیہ ذبح ہوتی ہے۔ ص ۱۸

۵۔ ایک بڑے کے شاہ کے استاد کا بخاری کو ترستا جواب دوچار روپیہ میں ملتی ہے۔ اسی طرح احیاء العلوم کا ذکر ص ۱۹

۶۔ مکمل مذہبی آزادی سے عقلی اور ذہنی قوتوں میں ترقی ہوئی اور مختلف مذاہب کے مقابلہ کا موقع ملا۔ اس طرح علم کلام میں معتد بہ اضافہ ہوا۔ ص ۱۹

۷۔ اسی طرح مذہبی آزادی کیوجہ سے عبادت کے لئے جن چار شرائط کی ضرورت ہے وہ میں پورے طور پر حاصل ہیں ص ۲۰-۲۱ دیکھو عبادت

۸۔ مذہبی تعلیم کا انحصار اشاعت کتب سے وابستہ ہے جو اس عہد حکومت میں بہ آسانی مل سکتی ہیں پھر اخبارات کے ذریعہ تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ ص ۲۲

۹۔ سفر کے وسائل اور راستہ کا امن حاصل ہے۔ سکھوں کے عہد حکومت سے مقابلہ ص ۲۳

۱۰۔ سکھوں کے نانہ کے دن انگریزوں کے زمانہ کی راقوں سے کم درجہ تھے۔ ص ۲۴

۱۱۔ بار بار انگریزی حکومت کے افسانوں کے ذکر کی وجہ۔ ص ۲۵

۱۲۔ حکومت کی تعریف اور اس کے احسانات کا ذکر کسی صلیب النعام یا دنیاوی خطبات کے حصول کے

ایلیا

ملاک نبی کی کتاب کی رو سے یہود اس کے آسمان سے آنے کے منتظر تھے۔ مگر مسیح نے یحییٰ کو ہی ایلیا قرار دیدیا۔ ایک یہودی نے لکھا ہے اگر خدا تعالیٰ مواخذہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دیں گے۔ ص ۴۵

ایمان

- ۱- ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان صاحب ایمان کی صحبت میں نہ رہے۔ ص ۵۳
- ۲- ایمان مومن اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے۔ جسے مومن کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا۔ ص ۹۵
- ۳- اہل ایمان کی علامات :-
(۱) محبت الہی۔ جس کا ثبوت مکالمہ الہیہ ہوتا ہے۔ پس انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں اس دن غوطہ مارتا ہے جب خدا تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے انا اللہ موجود کی اس کو خود بشارت دیتا ہے۔
(۲) کہ خدا اپنے پیارے بندوں پر اپنی رحمت اور فضل کے آثار نظر ہر کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کی امید سے بڑھ کر دعائیں قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ ان کو اطلاع دیتا ہے۔ ص ۱۳-۱۴
- ۴- ایمان :- (۱) ایمان ایک قوت ہے جو یحییٰ طہجاعت اور بہت انسان کو عطا کرتا ہے۔ صحابہ کی مثال۔ ص ۱۵۱-۱۵۲

(ب) خدا پر ایمان بڑی چیز ہے۔ صحابہ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ ص ۱۵۴

(۳) ایمان کا نتیجہ اگر فرض بھی کر لیں تو بھی بڑے نتائج مترتب ہو سکتے ہیں۔ اقلیدس کا سارا مدار فرض پر ہی ہے۔ اس سے بھی کسی قدر فوائد پہنچتے ہیں۔ ص ۱۵۳

(۵) ساری خوشیاں ایمان کے ساتھ ہیں ص ۲۴۷

(۷) ایمان جس قدر قوی ہو اسی قدر خدا کے فضل سے حصہ ملتا ہے۔ ص ۳۸۳

- ۵- ایمان کے نتائج :- ایمان کے انسان کے اندر داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے شیطان زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی اور گناہ کی فطرت مَر جاتی اور نئی زندگی جو روحانی ہے شروع ہوتی ہے۔ ص ۱۶۹
- ۶- اللہ تعالیٰ پر ایمان کا نتیجہ :-

(۱) خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے اور نورانی ملائکہ کا مسجود ص ۲۷۷

(ب) گناہ کا باعث اللہ تعالیٰ پر عدم ایمان اور یقین کامل کا نہ ہونا ہے۔ ص ۲۷۷

۷- تحقیقِ ایمان اور اس کے اثرات :-

(۱) ایمان بڑی دولت ہے۔ ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان لیا جاوے جبکہ علم

بچے

۱۔ بچوں کے شور و غل پر باوجود دوسرے کے خاموش رہنا۔
اور مولوی عبدالحکیم صاحب کے عرض کرنے پر فرمایا
زری سے لوگ دیں۔ ص ۳

۲۔ بچے اور مالہ فرمایا میرے نزدیک بچوں کو ماننا شرک
میں داخل ہے ہاں خود دار اور پورا عقل اور ہر بار،
باسکون باوقار اور نفس کی باگ کو قابو میں رکھنے والا
شخص کسی وقت مناسب پر کسی حد تک سزا دے یا
چشم نہائی کرے تو اس کو حق ہے ص ۷

۳۔ مغلوب الغضب سبک سر اور طائش العقل کو بچوں
کا مرنی اور متکفل نہیں ہونا چاہیئے۔ ص ۷
۴۔ سزا کی بجائے بچوں کے لئے سوز دل سے دعا کرنے
کو ایک حزب مقرر کر لیں۔ ص ۷

۵۔ میں تو اپنے بچوں کیلئے دعا مانگتا ہوں کہ سب دین
کے خدام بنیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب
تعلیم کی پابندی کراتے ہیں اس سے زیادہ نہیں۔
بیخیال کرنا کہ ہم ہی ہدایت کے مالک اور اپنی مرضی
کے مطابق اس کو ایک راہ پر لے آئیں گے۔ ایک قسم
کا ظنی شرک ہے۔ ص ۷

بخاری

صحیح بخاری ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں
میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے
افضل اور صحیح ہے اس کی دوسری پہلی گویا مسلم ہے۔
۲۱۸

ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور ابھی تنگ کوڑ
شبہت سے ایک جنگ شروع ہو پس اس حالت میں
جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام
لیتا ہے وہ مؤمن ہے۔ ص ۳۵۹

(ب) اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے۔
ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنت تجوی من
تختھا الا خیار ہے ایمان کی جزا جنت اور اعمال
صالحہ کا نتیجہ نہیں ہیں۔ پس اعمال صالحہ دوسرے
جہان میں انہما جہاد کے رنگ میں متش ہو گئے ص ۳۶۰

(ج) ایمان کے انواع اولیہ سات ہیں۔ ایک آخری
درجہ جو موبیت الیہ سے عطا کیا جاتا ہے اس لئے
بہشت کے دروازے بھی سات ہیں۔ اہل طوا
دروانہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے ص ۳۶۱

(د) ایمان منکسر لڑا جی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے
سے اور بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی
ہے۔ ص ۳۸۸

دھمنا کی آیات دیکھ لیں ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ص ۳۹۳

ب

بائبل

۱۔ بائبل اور سائنس۔ دونوں آپس میں دوسروں
کی سی عداوت ہے حضرت نوح کی کشتی اور عذاب کا
ذکر اور بائبل میں اس سے متعلق واقعات کا خلاف
عقل اور غلط ہونا۔ ص ۳۲۲

بدلتی

۱۔ بدلتی انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ انسان خدا پر بھی بدلتی شروع کر دیتا ہے۔ ص ۱۸

۲۔ بدلتی کی وجہ سے علماء نے میری تکفیر کی اور نشانات کو جھٹلایا۔ لیکھ رام اور مہتمم کی پیش گوئی اور تائیدی نشانات سے غلطہ نہ اٹھایا۔ ص ۱۰۷-۱۰۹

۳۔ ایک شخص کی دوسرے شخص کے متعلق بدلتی اور جلدی رائے قائم کرنے کا واقعہ۔ ص ۲۴۱

بدلی ۴ بدلیوں

بدلیوں سے بچنے کے لئے پہلا مرحلہ خدا تعالیٰ کی جلائی صفات کی تجلّی سے ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلّی سے ملنا ہے ص ۲۳۹

برائین احمدیہ

برائین کے متعلق مولوی نذیر حسین دہلوی کا بھڑوگی منشی عبدالحمق صاحب اور بابو محمد صاحب یہ کہنا کہ اسلام کی تائید میں اس جیسی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ ص ۲۹۴

برطانیہ کی حکومت۔ دیکھو "انگریزی حکومت"

بلعم

بلعم کو اہل بات ہوتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گر گیا ص ۳۶۷

بن باپ ولادت

دیکھو "عیسائی کی بن باپ پیدائش"

بندے

اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اس کی راہ میں اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں جو اپنی جان اس کی راہ میں قربان کرنا اور مال خرچ کرنا اس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ص ۱۰

بلوٹر

ایک گاؤں قادیان سے دو میل کے فاصلہ پر ہے۔

سکھوں کے عہد میں جب کوئی عورت جاتی تو رو رو کر باقی مٹی۔ راستہ کا امن اور وسائل سفر نہ تھے ص ۲۳

بہشت و دوزخ

دیکھو "جنت و جہنم"

بہشتی زندگی

بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور جہنمی زندگی بھی سرنے کے بعد کا بہشت

اسی کا اصل ہے اسی لئے بہشتی حذا ۱۱ التذی

رزقنا من قبل کہیں گے اور من کان فی حذا

اعلیٰ ذہور فی الاضیاء اعلیٰ۔ پس ماسوی اللہ

سے اپنے دلوں کو آئینہ کی طرح صاف بناؤ۔

ص ۶۶ و ۳۸۷-۳۸۹

بیعت

۱۔ بیعت میں دین کو دنیا پر مقدم کر دینا کا عہد

اس لئے لیتا ہوں تاکہ دیکھوں بیعت کتنی اس پر کیا

پ

پادری

(۱) فرین کالج اور امریکن مشن کے مساوات جو باپا دیکھو "فرین کالج"

(۲) آپ نے ان پادریوں سے کہا جس جگہ میں بیٹھا ہوں اگر تاج اس جگہ حضرت موسیٰ یا حضرت یسوع ہوئے تو وہ بھی اسی نعرے دیکھ جاتے جس نظر سے میں دیکھ جاتا ہوں۔ ص ۲۷۱

(۳) پادری صفدر علی۔ پادری عماد الدین اور کتاب اہبات المونین کا ذکر۔ ص ۱۹۱-۱۹۲

(۴) پادریوں کے حملے کا طریقہ۔
تہا انبی مر گیا نہ نبی یسوع ہے۔ مس شیطان سے نکل
دی محفوظ ہے۔ یسوع نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ
چڑیاں بنا یا کرتے تھے۔ ص ۱۹۲

پیدائش انسانی

انسانی پیدائش کی علت غائی عبادت ہے۔ ص ۶۵
عبادت کے معنی دیکھو زیر "عبادت"

پیر گولڈوی

پیر گولڈوی کا شور و غوغا اور حضرت مسیح موعودؑ کا
فرمان کہ یہ سارے شور و غوغا ان کی نصرت کی آمد
کے لئے جو دیر سے معزز التوا میں ہے تہذیب معلوم
ہوئے ہیں جیسے اہم کے شور پر خدا تعالیٰ کی غیرت
نے بہت جلد لکھ کر ہم کا نشان ظاہر کیا۔ ص ۸۸-۸۹

عمل کرتا ہے ص ۱۷

(۱) ظاہری بیعت جب تک اس میں مغزد ہر پست
کی طرح ہے جب تک انسان اپنے آپ پر بہت وقار
دار نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات
میں سے ہو کر نہ نکلے انسانیت کے اصل مقصد کو
پانہیں سکتا۔ ص ۱۷۷

(۲) بیعت کی ضرورت۔ ایک شخص کھوسل
چمکے مگر آپ کو کوئی بزرگ مانے بیعت نہ کرے، تو
کیا ہرج ہے۔ فرمایا۔ بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا
یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے
اور جب انسان اپنے صدق و اخلاص میں ترقی
کرتا ہوا اس حد تک پہنچ جائے تو وہ بیعت
کے لئے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے اور جب تک
یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کے صدق و اخلاص
میں کمی ہے۔ ص ۲۹۲

(۳) بیعت باہر الہی لیتے ہیں۔ یہ ہم صوفی
اور مشائخ کی طرح نہیں۔ ص ۲۹۲

(۴) بیعت کی حقیقت۔ جب تک بیعت کرنا
دنیا کے دھت سے کاٹھا کر تارخ الوہیت کے
ساتھ ایک بیوند حاصل نہیں کرتا اس کی سرہنری
و شادابی محال ہے اور جب تک ایک صادق کے
ساتھ انسان کا بیوند قائم نہیں ہوتا وہ رصانیت
کے جذب کے نئی قوت نہیں پاسکتا۔ ص ۳۵۹-۳۶۰

پیشگوئی جمع پیشگوئیاں

۱- اندازی۔ بعض اندازی پیشگوئیوں میں بظاہر کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یونس بنی کے قصہ کی مثال جو قرآن اور کتب سابقہ میں موجود ہے۔ ص ۱۵۰

۲- پیشگوئی متعلقہ احمد بیگ پر اعتراض کا جواب۔ چار شخصوں کی موت کی نسبت پیشگوئی تھی۔ تین ہلاک ہو چکے صرف ایک (داماد) باقی ہے ص ۱۲۰

۳- ایک اہم پیشگوئی۔ علماء سے کہہ دی امید ہے کہ رجوع کریں۔ مگر جو آئندہ ذریت ہوگی وہ ہماری ہوگی۔ ص ۱۲۵

۴- آیت ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلتم میں مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق پیشگوئی اور مسلمانوں کے اذلہ ہونے کا۔ پھر مسیح موعود کے بھیجنے سے نصرت کا ثبوت ص ۱۱۹

۵- الہام منہ مانع من التماثل یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہیں کر سکیگا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کر لیا جو ص ۲۰۰

۶- غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پیشگوئی ہے کہ مسلمانوں میں سے بعض یہود و نصاریٰ کے خصائص اختیار کریں گے کیونکہ مکرم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی

کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ص ۲۴۵، ۲۴۲، ۲۵۳، ۲۶۵، ۲۶۶۔

۷- آیت استخفاف میں مسیح موعود کی پیشگوئی ہے۔ وہ خاتم الخلفاء ہے۔ اگر کوئی انکار کرے کہ اس امت میں مسیح موعود نہ ہوگا۔ تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے ص ۲۵۱، ۲۵۲

۸- اخذت الارض انما لہا کی پیشگوئی کے ظہور کا وقت مسیح موعود کا ہی زمانہ تھا۔ دیکھو کس قدر ایجادیں اور نئی کلیں نکلی رہی ہیں۔ میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے ص ۲۵۲

۹- مجزوب گلاب شاہ کی پیشگوئی ظہور مسیح موعود کے متعلق دیکھو ”کیم بخش“

۱۰- انگریزوں اور مولویوں کے متعلق پیشگوئی۔

ایک نظارہ دکھایا گیا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا۔ کہ ان میں بہت لوگ ہیں جو سچی کی قدر کریں گے۔ ملامتوں کے متعلق یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کی قوت مسلوب ہو گئی ہے۔ ص ۳۳۵

ت

تاریخی واقعات

۱- سکھا شاہی اور انگریزی عہد حکومت کے چند واقعات اذان دینے لگائے ذبح کرنے وغیرہ کے ص ۱۶-۱۸

۲- حضرت علیؑ کا ایک بیٹے گائے ہوئے کا فر کو اس کے آپ کے منہ پر بٹھو کھنے سے اس لئے چھوڑ دینا کہ اب میرے فضل میں نفس کا حصہ مل گیا ہے۔ ص ۲۶۵-۲۶۷

(د) متبتل متوکل بھی ہوگا۔ متبتل کا راز ہے توکل۔ اور توکل کی شرط ہے متبتل۔ گویا متبتل اور توکل تو اہم ہیں۔ ص ۳۶۲

تبلیغ

د(۱) ایک پہلو تو میں کرنا ہوں۔ دوسرے پہلو یعنی انگریزی میں تبلیغ کو ہماری انگریزی خواہش نے اپنے اہم میں لیا ہے۔ ان کی تجویز ہے تجارت کے طریق پر یہ کام جاری ہو جائے۔ میرا منشا تو یہی ہے کہ کسی طرح عرب اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہو جائے۔ ص ۲۵۶

(د) تبلیغ بذریعہ فوٹو گراف کی تجویز حضرت مسیح موعودؑ کی ایک تقریر میں چار گھنٹہ کی عربی زبان میں ریکارڈ کی جائے۔ اس سے پہلے تقارنی تقریر مولوی عبد الکریم صاحب کی ہو۔ ص ۳۵۸

تقریریت

(د) بچوں کا مرقی اور مشکل کے مقرر کیا جائے۔ اور تربیت کیلئے دُعا کا طریق ص ۳۵۵۔ دیکھو نیچے

(د) جس قدر برقی قوی تاثیر اور کامل ہوگا۔ اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ ص ۱۸۹

(ج) تربیت اولاد۔ اکثر لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں۔ مگر اولاد کی تربیت اور انہیں خدا تم کا فرمانبردار اور نیک چلن بنانے کیلئے سعی نہیں کرتے۔ والدین انہیں بُری عادتیں سکھا دیتے ہیں

۳۔ عمار بن خزیمہ کے بوڑھے والد کو حضرت عمرؓ کا فرمانا کہ ضرور درخت لگا اور پھر خود اس کے ساتھ درخت لگانا۔ ص ۹۲

۴۔ آنحضرتؐ کے روپیہ کی ضرورت کے اعلان پر حضرت ابو بکرؓ کا سامان اور حضرت عمرؓ کا نصف مال لے آنے کا واقعہ۔ ص ۹۵

تبتل

۱۔ تبتل تام اور انقطاع الی اللہ کی راہیں بغیر رسول کے سکھانے کے حاصل نہیں سکتیں۔ ص ۶۷

۲۔ تبتل کی حقیقت۔ سید میر علی شاہ طبرستانؒ کے سوال پر کہ اُسے رُفِیٰ میں ارشاد ہوا کہ تبتل کے معنی آپؐ سے دریافت کروں۔ فرمایا رُفِیٰ کا منشا یہ ہے کہ اس بارے میں میرا مذہب اختیار کیا جاوے۔

(د) متبتل وہ ہوگا۔ جو عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام اور رضا کو دنیا اور اس کی متعلقات و کمالات پر مقدم کرے۔ غرض تبتل خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مُردہ سمجھ لینا۔ ص ۳۵۵-۳۶۰

(ب) تبتل تام کا پورا نمونہ انبیاء اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیئے۔ ص ۳۶۱

(ج) تبتل کا عملی نمونہ آنحضرتؐ ہیں۔ آپؐ کا بل تبتل بھی تھے۔ اور کامل متوکل بھی۔ ص ۳۶۲

ہی پران کو تبدیل نہیں کرتے۔ ص ۳۷۲

ترقی جمع ترقیات

(۱) تدریجی ترقی۔ جو سلسلہ بھی منہاج نبوت پر قائم ہوگا۔ اس میں بھی تدریجی ترقی کا قانون کام کرنا ہوگا۔ ص ۳۷۳

(ج) بہشت میں ترقیات غیر متناہی ہیں ص ۲۱۲

ترک اور سید

(۱) ترکوں کے ذلیلہ اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی مغلوں کے ہندوستان میں ایسے مسجدیں بنیں۔ ان کے اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔

(ب) دوہی گردہ ہیں۔ ایک ترک دو ستر سادات ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوئے اور سادات کو فخر کا مبدا قرار دیا گیا۔ ص ۳۹۶-۳۹۷

تصور شیخ

(۱) تصور شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا۔ بت پرستی تو شروع ہی تصور سے ہوتی ہے پھر تصور قائم رکھنے کے لئے تصویر بنائی اور اس کی تفصیل

ص ۳۶۶

(ب) تصویر کھینچوانے کی غرض۔

اس اعتراض کے جواب میں کہ حضور نے تصویر تصور شیخ کی غرض سے کھینچوائی ہے۔ فرمایا۔ ہماری غرض بلاد یورپ خصوصاً لندن میں تبلیغ کی نیت سے کھینچوائی ہے۔ کیونکہ وہ کسی شخص کی تصویر اور

اس کے خط وخال کو دیکھ کر اس کی راستبازی اور قوت قدسی کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ ص ۳۶۵

تعدد ازدواج

تعدد ازدواج کا ایک عجیب حل۔ یوسف جس کے ساتھ حرم کی شادی ہوئی۔ اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ یہود نے ازراہ شوخی حضرت مریم پر اعتراض کے مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا۔ مگر عیسائیوں نے تعدد ازدواج کو ناجائز قرار دیکر وہی اعتراض سخت حرم کی اولاد پر کر دیا۔ ص ۳۶۹-۳۸۰

تعلقات

دوسم کے تعلقات ہیں جسمانی جیسے ماں باپ بہن بھائی۔ دوسرے روحانی اور دینی تعلقات۔ اگر دینی تعلقات کا بل ہو جائیں تو سب قسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور اس کمال کو ایک عرصہ تک محبت

میں رہنے سے پہنچتے ہیں۔ صاحب کی مثال ص ۲۶۷

تفسیر آیات

۱۔ سورۃ الناس کی تفسیر

(ج) الناس۔ (۱) ربوبیت کے عاضی اور غلی طور پر دوسرے جسمانی طور پر والدین اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہیں۔ ماں باپ کی محبت عاضی اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے۔ ص ۳۳

(ب) رب الناس سے شروع کیا۔ کیونکہ مکمل اخلاق حاصل کیلئے رب الناس میں والدین اور مرشد کی طرف

ایسا فرمایا۔ کیونکہ مرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کی
منشار کے موافق اور اس کی توفیق و ہدایت سے
کرتا ہے۔ ص ۱۲

ملك الناس (۱) لوگوں کو متمدن دنیا کے
اصول سے واقف کرنے اور مہذب بنانے کی طرف
اشارہ ہے۔

رب (۲) اس میں اشارہ ہے کہ ظنی طور پر دنیا میں بھی
بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کے حقوق کی نگہداشت کی جائے
کا فرما کر موعود بادشاہ جو کوئی قید نہیں کسی مذہب کا
بادشاہ ہو۔ ص ۱۳

من شئت الوساوس الخناس۔ خناس
عربی میں عبرانی میں اُسے خناس کہتے ہیں چونکہ آدم و
حواء کو خناس یعنی خناس نے بہکا یا تھا۔ اس شیطانی
یا ابلیس نے کہا۔ تباہ پہلے واقعہ کو یاد کر کے اس کے
دھوکے میں آکر خدا کی اطاعت سے روگردان نہ ہو جائیں
اصل اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہے مگر والدین۔ ادا کی
مرشد اور بادشاہ کی اطاعت کا حکم بھی اسی نے دیا
ہے۔ اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس سے بچ
جائے گے۔ ص ۱۴ نیز دیکھو ص ۲۴ و ”شیطان کے
دساوس اور ان کا علاج“

۲۔ آیت جنّ لاسیئۃ سمیۃ مثلھا فمن عفا
وامسح فاجرۃ علی اللہ۔ یہ تعلیم کہ عفو سے صلح
ہو غیر تعلیم ہے اور اس پر عمل کرنے سے انسان

میں قوت اجتہاد اور تدبیر اور فراست بڑھتی ہے۔ ص ۱۵
۳۔ سورہ فاتحہ میں خدا تعالیٰ کی صفات اربعہ کا نمونہ
پنھنٹ میں دیکھو۔ دیکھو ”محمد و صفات اربعہ“
مغضوب اور صالحین سے مراد۔ مغضوب
خود غضب کر نوالے تھے وہ خدا کے غضب کو
کھینچ لائے۔ وہ یہودی ہیں اور ضال سے مراد
عیسائی غضب کی کیفیت قوت سبعی سے اور
ضالانہ وہی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہی
قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ قوت
بہیمی میں جوش ہو کر انسان جاوہ اعتدال سے نکل
جاتا ہے۔ اسی طرح قوت وہی کے استیلا کی قوت
رسی کو سانپ سمجھنا لگ جاتا ہے۔ دھوکے کو باقی
بناتا ہے۔ غرض اسلام نے جاوہ اعتدال پر رہنے کی
تعلیم دی۔ ص ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷

(۱) قرآنی تعلیموں کا استحکام قانون قدرت سے کیا گیا جو قرآن میں ہے وہی کتاب مکنوں میں ہے وہاں لاشریک ہونے کا ثبوت قانون قدرت سے ص ۵۵-۵۹

(ب) دوسری وجہ استحکام کی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں جو نبی اللہ مامور کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور نائیات الہی ہیں۔ ص ۵۹

(ج) تیسری وجہ استحکام نبی کا پاک چال چلن اور راستبازی ہے۔ ص ۶۰

(د) چوتھی وجہ استحکام کی نبی کی قوت تدریس ہے۔ ص ۶۱
فصلت - ایک تفصیل قرآن کریم کے معاد و حقائق کے نظار کے سلسلہ کا قیامت تک مست ہونا ہے یہ تفصیل بھی حکیم و خیر خدا نے رکھی ہے ص ۶۲-۶۵
حکیم و خیر کی تفسیر ص ۶۲

بقیہ آیت الا تعبدوا الا الله اور انہی لکم منہ نذیر ویشیرو۔ کیونکہ حالت تعبد کی درستی کے لئے بدوں کسی اسوہ حسنہ اور ایک قوت قدسی کے قابل اثر کے بغیر نہیں تھا۔ اس لئے شہر و نذیر کا ذکر فرمایا۔

پھر بقیہ آیت وان استغفروا لکم انی مغفلہ ص ۶۹
۴- ہذا الذی ردتنا من قبل۔ اس آیت میں دنیا کی روحانی جنت کے انوار شیریں کی طرف اشارہ ہے۔ ص ۶۵

۵- یا کون کما تامل الانعام۔ چار پلٹے کے بخراں

کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا۔ دوسرے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے خواہ کسی قیم کا ہو یا ہمسایہ کا ہو۔ ص ۶۵

۸- فیجسک التی قضی علیہا الموت بصورت قصۃ نہیں بصورت ہدایت ہے۔ ص ۸۳

۹- لوکان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ پس جو قرآن مجید میں اختلاف ثابت کرتے ہیں۔ وہ گویا اسے من عند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں۔ ص ۸۳

۱۰- عزیز کے قصہ میں اماتہ اللہ ماتہ عام کے معنی انعام اللہ بھی لئے جاسکتے ہیں۔ اور قوت نامہ اور حسد کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ ص ۸۵

۱۱- لمریتسنتہ۔ ایک ثقت آدمی نے لکھا ہے کہ میری پرورش سے ۳۰ برس پہلے کا بچہ ہوا گوشت میں نے کھایا ہے۔ ممکن ہے آئندہ کسی زمانہ میں یہ بھی انکشاف ہو جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔

ایک شخص نے بتایا کہ دن میں وہ دو بار سانس لیتا ہے۔ پس ہوا کو مرنے میں دخل ہے۔ اس قسم کی ہوا سے انسان کو بچایا جائے۔ اور انسان کی عمر بڑھے جاوے تو ہرج کیا ہے۔ ص ۸۶-۸۷

۱۲- اسلم دجہہ اللہ کے معنی یہی ہیں کہ ایک عیسائی

اور نیکو کالیں پہن کر آستانہ الوہیت پر گئے
اور اپنی جان مال و بسوے کچھ ضاعی کے لئے
وقف کرے۔ ص ۹

۱۳۔ رینا انتانی الدنیا حسنة و فی الآخرة
حسنة میں حسنة الدنیا کو مقدم کیا جو آخرۃ
میں حسنت کا موجب ہو جاوے۔ ص ۹
۱۴۔ مقارن زقتہم ینفقون میں شغقت علی خلق
اللہ کی تعلیم ہے۔ دولت مند اور متمول لوگ دین کی
خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ص ۹

۱۵۔ لن تمنوا الا بالبرحیٰ تنفقوا مما تحبوا
دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کیلئے ایثار
ضروری ہے اس آیت میں اسی ایثار کی تعلیم
دی گئی ہے۔ ص ۹

۱۶۔ واعبد ربک حتیٰ یاتیک الیقین یعنی
جب تک تجھے کامل یقین کا مرتبہ حاصل نہ ہو جائے
اور تو ایک نئی مخلوق نہ ہو جائے عبادت کرتا
رہ۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقا کے
نام سے موسوم کرتے ہیں اور اس مقام میں نفع
روح ہوتا ہے۔ ص ۹۷-۹۸

۱۷۔ وما کان لبشر ان ینکلمہ اللہ الا وعبدا
او من وراعی حجاب ادیو سل رسک الا یہ
کی تفسیر۔ ص ۱۱۶-۱۱۹

۱۸۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و

دین الحق لیظہرہ علی السقین کلاہ۔ انظر
کی زندگی کے دو مقصد تکمیل ہدایت اور تکمیل
اشاعت ہدایت اس کے متعلق سب مفسرین نے
تسلیم کیا ہے کہ اس آیت کی تکمیل مسیح موعود
کے زمانہ میں ہوگی۔ ص ۱۲۳

۱۹۔ فما کفر سلیمان میں بعض نابکار قوموں کی
جو آپ کو بُت پرست کہتی تھیں۔ تردید کی ہے
ص ۱۲۶

۲۰۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات اربعہ میں
دوسرے مذاہب کے عقائد فاسدہ کو رد کیا ہے
اور اس کی تفصیل ص ۱۲۶-۱۲۷

۲۱۔ آیت اخلا یظنون الی الابل کیف خلقت کی
لطیف تفسیر اہل میں ایک دوسرے کی پیروی
اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ اُونٹ کی لمبی نظر
کا بڑا تجربہ کار اُونٹ بطور امام و پیشرو ہوتا ہے۔
یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے۔ پھر وہ لمبے سفروں
میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ یوں کیلئے
اس میں نصیحت ہے اور اس کی تفصیل ص ۱۳۳-۱۳۴

۲۲۔ انزلزلۃ الساعة شیء عظیم اس میں
ساعت سے مراد سکرات الموت ہیں۔ ص ۱۲۶

۲۳۔ اتما اموالکم واولادکم فتنۃ۔ اموالکم میں
عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے۔
اس لئے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے۔ اور

اس لئے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے
 قاتا ہے۔ مال کے معنی کلامی اللہ القلب ہے
 اور اولاد کو انسان جگر کا ٹکڑا اور پٹا دار سمجھتا
 ہے۔ ص ۱۲۷

۲۲۔ ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم
 الله یعنی انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز
 ریاضت و مشقت و جب تب سے اللہ تعالیٰ کا
 محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا جب
 تک کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت میں نہ کھویا جائے
 ص ۱۸۳

۲۵۔ الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم
 مالک یوم الدین میں الحمد لله کا مظهر آنحضرت
 کے وجود پر محمد اور احمد میں ہوا۔ اور نبی کامل کی
 ان صفات الہیہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف
 میں پورا بھی کر دیا۔ ص ۱۸۸-۱۸۹

۲۶۔ آیت ولقد نصراکم الله ببدایہ وانتم
 اذلتمہ میں مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق پیشگوئی
 ہے۔ بدر سے مراد چھ مہینے صدی اور مسلمانوں
 اذلتہ ہونے کا ثبوت۔ ص ۱۹۰-۱۹۲

۲۷۔ ولنبلوکم بشتیہ من الخوف۔ خوف سے
 معلوم ہوتا ہے۔ ڈر ہی ڈر ہے۔ انجام اچھا ہے
 جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود
 تو زلفہ رہے اور اعرار اور متعلقین مرتے جاویں

فترات میں اولاد بھی داخل ہے اور محنتوں کے
 نتائج ص ۱۹۶-۱۹۷۔

۲۸۔ یأتی من بعدی اسمہ احمد میں من
 لغوی ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد داخل
 آئے گا یعنی میرے اور اس کے درمیان کوئی اور
 نبی نہ ہوگا۔ ص ۲۰۸

۲۹۔ اناسئلک علیک فی ثقیل۔ خدا کھیرت
 آنیوالی بات کا ہموزن کوئی نہیں۔ وہ فولاد کی طرح
 گرنیوالی ہوتی ہے ثقیل کے یہی معنی ہیں۔ ص ۲۲۲
 ۳۰۔ تفسیر سورہ اخلاص۔ احداً خدا کا اسم ہے اس کا
 مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صحت کے معنی ازل
 سے مٹنی بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اتمم ثلثہ کے
 ماننے سے وہ محتاج ماننا پڑتا ہے۔ ص ۲۲۷
 ۳۱۔ صراط الدین اتمت علیہم میں شہیدوں کا
 گروہ بھی ہے۔ ص ۳۱۱

۳۲۔ تفسیر امیت لوتقول علینا بعض الاقاربیل
 دیکھو ”انہما کی صداقت کی دلیل“

۳۳۔ احصنت فرجہا فافتخنا فیہ من روحنا۔
 ہر مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ
 بروری طور پر مریم ہوتا ہے۔ خدا اس میں اپنی روح
 پھونک دیتا ہے جو ابن مریم بن جاتی ہے۔ زخشری
 نے بھی اس کے یہی معنی کئے ہیں۔ اس میں ایک
 پیشگوئی ہے کہ ابن مریم اسی امت میں ہوگا ص ۳۲۸-۳۲۹

فرع ہیں۔ اس واسطے تم الہامات اور رؤیا کے پیچھے نہ چلو۔ بلکہ تقویٰ کے پیچھے لگو۔ جو متقی ہے۔ اسی کے الہامات بھی صحیح ہیں۔ ص ۳۲۸

۴۔ سب نبیوں کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کی راہ کھلائیں ان اولیاء اللہ المتقون۔ ص ۳۲۸

۵۔ تقویٰ ہر شے کی جڑ ہے۔ اس کے مضے ہیں ہر ایک باریک درباریک گناہ سے بچنا۔ جس امر میں بدی کا شبہ ہو اس سے بھی کنارہ کرے۔ ص ۳۲۱

۶۔ تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ ص ۳۳۳

۷۔ اصل تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الوہیت کے ساتھ ایسا بل جاوے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حاجی نہ رہے۔ ص ۳۳۵

۸۔ متقی وہ ہے جو امور مشتبہ سے یعنی جن میں شبہ ہو کہ شاید بُرے ہوں۔ بچے۔ حضرت عمرؓ کا قول ہے کہ شبہ اور احتمال سے بچنے کے لئے ہم دس باتوں میں سے نو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ص ۳۲۵

۹۔ آدم سے لیکر اب تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی۔ تقویٰ کے ساتھ زمین و آسمان اگٹ سکتے ہیں۔ ص ۳۴۰

۱۰۔ خوارق کا صدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے کمال تقویٰ یہی ہے کہ وہ خدا کے وجود میں ایسا فنا ہو کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے۔ ص ۳۴۰

۳۴۔ آتانی الحساب سے مراد فہم کتاب ہے ص ۳۸۲

۳۵۔ کما ارسل الاولون کے مطابق سے ظاہر ہے کہ آپ کا زمانہ سونے کا سانپ بنا کر کھانے وغیرہ کا زمانہ نہ تھا بلکہ اس میں بہت اعلیٰ درجہ کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نشانات اپنے اندر ایک علمی سلسلہ رکھتے ہیں ص ۳۸۳

تفسیر سورہ فاتحہ (اعجاز المسیح)

۱۔ اس کے مقابلہ میں سب مخالفین بھی لکھنا چاہیں تو ہرگز نہ لکھ سکیں گے۔ انسان کا کام انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے مخالف انسان ہیں اور عالم اور مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ جو کام ہم نے کیا وہ نہیں کر سکتے ہی تو معجزہ ہے ص ۲۹۴-۲۹۵

۲۔ اس تفسیر کے لکھنے کے لئے غیبی قوت۔

فرمایا۔ دن بھوٹے رہ گئے ہیں۔ تب ہم اس طرح جلدی جلدی لکھتے ہیں۔ جیسے اردو لکھی جاتی ہے۔ ص ۲۱۵

تقویٰ

۱۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک عظیم اور تعظیم کا معیار صرف تقویٰ ہی ایک جو بڑا مسلمان ہو کر اعلیٰ درجہ کا قرب اور درجہ خدا کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔ ص ۱۳۹

۲۔ تقویٰ والے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے سایہ میں ہوتا ہے۔ ص ۳۱۳

۳۔ اصل تقویٰ ہے معجزات اور الہامات بھی تقویٰ کی

۱۱۔ معجزات دیکھنے ہوں تو تقویٰ اختیار کرو۔ اپنا وقت

میں ابھل کر عربی کتب اور اشتہار لکھ رہا ہوں۔

اس کے لکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں۔

۱۲۔ ۱۳۔ دیکھو "مسیح و عیسیٰ اور معجزات"

تکبر

منکبر سے زیادہ کوئی بت پرست اور خبیث نہیں

منکبر خدا کی نہیں اپنی پرستش کرتا ہے۔ ص ۷

تلوار کا استعمال

اصول تبلیغ اور ماموریت کے قطعاً خلاف ہے

کہ کوئی مامور بلا اتمام حجت کے تیغ زنی شروع کرے

ص ۱۲۱

تناسخ

۱۔ تناسخ کا مسئلہ موجب توبہ نہیں خلا ہے کیونکہ دنیا

میں جو کچھ ملتا ہے وہ اعمال کا نتیجہ ہو۔ تو خدا کو

معطل ماننا پڑے گا۔

۲۔ اخلاقی قوتوں کو جنک میں ملا دینے والا ہے۔

قوت غیرت کا مستی ناس ہو جاتا ہے لیکن ہے

ایک آدمی کسی جون میں اپنی ماں بہن سے شادی

کر کے پتے پیدا کرے۔ یا باپ گھوڑا بن جائے

اور بیٹا اس پر سوار ہو کر چابک سے اس کی خبر

لے۔ ص ۱۲۵

توبہ

استغفار توبہ پر مقدم ہے کیونکہ اس کے ذریعہ

خدا سے مدد اور قوت حاصل کی جاتی ہے اور توبہ

سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اگر استغفار نہ

ہو تو توبہ کی قوت مہربانی ہے۔ ص ۶۸-۶۹

۲۔ طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف بھکتی تھی صفات الہیہ

سے واقفیت کے بعد ادھر سے مہلتی اور نفرت

کرتی ہے۔ یہی توبہ ہے۔ ص ۲۳

توحید

۱۔ سچی توحید لا الہ الا اللہ ہے ص ۲۷۔ دیکھو "اللہ"

۲۔ توحید کا ثبوت قانون قدرت سے

(۱) ہر چیز اپنے اندر کر دیت رکھتی ہے

(۲) پادری فیلڈ محقر ہے کہ جہاں تثلیث کی

تعلیم نہیں پہنچی وہاں کے باشندوں سے توحید

کی پرسش ہوگی ص ۵۹

۳۔ توحید کا ثبوت وضع عالم میں۔ دیکھو "کردیت"

تھیلہ

گالیوں کا تھیلہ جس میں حضور گالیوں سے بھرے

ہوئے کا غناٹ لکھتے تھے۔ ص ۲۲۲

ط

ٹرالسوال کی جنگ میں انگریزی حکومت کے

غالب آنے کیلئے دُعا کی نصیحت ص ۲۹

ث

ثواب

عالم ثواب مخفی ہے جس کو دنیا دار کی آنکھ نہیں دیکھ

سکتی۔ ص ۱۵۱

ج

جماعت کو نصیحت۔

- ۱۔ عورتوں کے حسن معاشرت کی نصیحت ص ۲۰۱
- ۲۔ ستاری کا شیوہ اختیار کرو۔ ص ۳
- ۳۔ مسکینوں کی دوائیوں سے امداد کرنے کے کاموں میں مومن کو سست اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔

ص ۳

- ۴۔ بچوں کی تربیت ص ۵-۴
- ۵۔ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ اور بدی کرنے

والوں کو محافط کرو۔ ص ۲۷

- ۶۔ بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں چر جائیکہ

محسن کی ہو۔ ص ۲۸

- ۷۔ محسن بادشاہ اور گورنمنٹ کی قدر کرنے اور شکریتہ

کی نصیحت ص ۲۹

- ۸۔ جماعت کو باہم اتفاق و محبت سے رہنے

کی نصیحت۔ میں دو ہی مسئلے لیکر آیا ہوں۔

- اول خدا کی توحید اختیار کرو۔ دوسرے آپس

میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ

کہ فریوں کیلئے کرامت ہو۔ الی آخر ص ۲۸-۲۹

- ۹۔ قادیان و بار بار آنے کی نصیحت اور اس کی

غرض۔ ص ۵۳، ۵۴، ۵۵

- ۱۰۔ دنیا کو مقصود بالذات نہ بناؤ بلکہ دین کو بناؤ۔

دنیا اس کیلئے بطور خادمہ اور مرکب ہے ص ۵۵

- ۱۱۔ تم ابو بکرؓ اور صحابہ کا سا ایمان پیدا کرو۔ کیونکہ اس

میں حسن ظن اور صبر ہے وہ بہت سے برکات

اور ثمرات کا منبع ہے۔ ص ۹۴

- ۱۲۔ وقف زندگی۔ جماعت کو وقف زندگی کی نصیحت

اور وصیت۔ دیکھو "وقف"

- ۱۳۔ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے خوش

میں ایسا دیوانہ نہ ہو کہ اس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک

تجارب پیدا ہو جائے۔ مال اور اولاد اسی لئے نوافل

کہلاتی ہیں۔ ص ۱۰۱-۱۰۲

- ۱۴۔ اللہ تعالیٰ کے نشانات کو باہمی نہ ہونے دو بلکہ جس نے

دیکھے وہ غائب کو بتا دے۔ کیونکہ اس سے توفیق نصیب

پیدا ہوتی ہے جو برائیوں سے بچاتی ہے۔ ص ۱۱۳

- ۱۵۔ مخالفوں کی مخالفت پر صحابہ کی طرح صبر کرنے کی

نصیحت۔ ص ۱۱۴-۱۱۸

- ۱۶۔ قرآن مجید دن رات پڑھنے کے لئے جماعت کی نصیحت

قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو۔ تمہاری فتح ہے۔ ص ۱۲۲

- ۱۷۔ موت یاد رکھو کہ چانک آجاتی ہے۔ وزیر محمد حسن

خان صاحب ادا ایسا ہی غلام محمد الدین کو نسل کشمیر کی

آٹا فانا وفات پاجانے کا ذکر۔ ص ۱۲۶

- ۱۸۔ ہماری جماعت کو لازم ہے کہ صحابہ کرام کا رنگ اپنے

اند پر پیدا کرے۔ آیت و آخرین لما یلحقوا بہم

کی رو سے مسیح موعود کی جماعت کو صحابہ کی جماعت۔ ص ۱۲۵

۱۸۔ ظاہری ہیئت تو صرف پوست ہے جب تک ہیئت اور ایمان کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اُسے ڈرنا چاہیے
صفحہ ۲۷۷

۱۹۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہؐ کا نمونہ دکھاؤ۔ دبی

حالت پیدا کرو۔ ورنہ تم مطافوت کے پیرو ہو صفحہ ۱۸۷

۲۰۔ بد صحبت سے بچتے ہو۔ دعاؤں میں لگے رہو۔

اسلام کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرو۔ صفحہ ۱۹۳

۲۱۔ ہم حضروں کی طعن و تشنیع غنیمت سمجھیں۔ اس

میں اصلاح نفس منظور ہے۔ ہر حال میں کیا محبت

کیا بیماری مولیٰ کریم سے معاملہ شکیک رکھیں سب

کام اچھے ہو جائیں گے۔ صفحہ ۲۲۰

۲۲۔ نوجوانوں کو نصیحت۔ مخالفوں کے مقابلہ

میں جوش نہ دکھائیں جلدی جلدی میرے پاس

آئیں معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر

کرو گے۔ صفحہ ۲۱۱

۲۳۔ اہم نصیحت۔ کمزور اور بچے لوگوں کی کمزوری

زہی سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو صاحب

میں بھی منافق تھے۔ عبداللہ بن ابی بن مسلول

کے مرنے پر آپؐ نے گرتے اس کے لئے دیا۔ ہمارے

دوست اکثر یہاں آیا کریں۔ گہرا دوست اور پُورا

واقع بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا

ہے۔ معجرات سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لئے

حضرت ابوبکرؓ دعویٰ جُستے ہی ایمان لے آئے۔ صفحہ ۲۲۰

۲۴۔ بیخوف ہو کر مت رہو۔ استغفار اور دعاؤں میں

لگ جاؤ۔ ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ دعاؤں میں

لگے رہو۔ کہ خدا تعالیٰ نعمت علیہم کر وہ میں داخل کرے صفحہ ۲۷۵

۲۵۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لئے نصیحت۔

اتنے پر مغرور نہ ہو جاؤ کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں۔ یا

نہا چوری وغیرہ جوائیں نہیں کرتے۔ ان خوبیوں میں تو

اکثر غیر فرقہ کے لوگ مشرک وغیرہ تمہارے ساتھ

شامل ہیں۔ پس تقویٰ کے امتحان میں پاس ہونے

کیلئے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤ صفحہ ۲۷۲

۲۶۔ خدا تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو

مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ دنیا سے قطع

خدا کی طاعت کلی ہو۔ صفحہ ۲۰۴

۲۷۔ قرآن شریف پر غور اور توجہ کر کی نصیحت صفحہ ۲۲۳

۲۸۔ تقویٰ اختیار کرو۔ خدا تمہارا کنیل ہو گا جو نصیحت

آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں

کو کھاجاتی ہے پر ابراہیمؑ کو نہ کھاسکی۔ خدا کی راہ

میں شجاع ہو لیکن یہ بات زور بازو سے نہیں ملتی۔

دعا کرے۔ دعا کرادے۔ صادقوں کی صحبت اختیار

کرے سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ صفحہ ۲۹۳-۲۹۴

جماعت احمدیہ

۱۔ فراست۔ میری جماعت میں نفاق نہیں میرے

ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ان کی فراست نے غلطی

نہیں کی اسلئے وہ عملی حالت میں بھی ترقی کر چکی صفحہ ۲۷۷

۲۔ و ترجمہ سمیرہ جنتی شافعی وغیرہ نام سب بدعت ہیں
آنحضرت کے دو نام ہیں محمد اور احمد۔ موسیٰ نے
محمد رسول اللہ والذین معہ اشدا عداۃ
الکفار کی مدنی زندگی جس میں جنگیں ہوئیں اشارہ
کیا کیونکہ وہ خود بھی جلالی نبی تھے حضرت مسیح نے
باقی من بعد علی اسمہ احمد میں آپ کا نام
احمد بتلایا کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جلالی رنگ میں تھے
چونکہ ہمارا یہ سلسلہ بھی جلالی رنگ میں ہے اس واسطے
اس کا نام احمدی ہوا۔

(ب)
مسلمانوں کے دوسری نام ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا
احمدی۔ محمدی جب جلال کا اظہار ہو۔ اور احمدی جب
جمال کا اظہار ہو۔ ص ۲۸۸-۲۸۹

جمال الدین (مولوی) سید عالم کے سوال
پر آیت ماکھڑ سلیمان کی تفسیر اور اپنے
واقعات سنانا۔ ص ۱۷۴-۱۷۵

جمعہ کی نماز

ڈاکٹر رحمت علی صاحب کے عرض کرنے پر کہ گورنٹ
نے فوجوں وغیرہ میں نماز کا انتظام کیا ہے ان جمعہ کی
مکلفیت ہے حضور نے فرمایا اگر مسلمان سب مل کر
روزہ صوم کرتے تو یہ بھی مکلفیت دُور ہو جاتی۔ مگر
انہوں نے تو ہندوستان کا دارالطرب قرار دے
کر عید کی فضیلت کو ہی اٹھانا چاہا ہے۔ ص ۳۲۹
جنتیہ۔ ۱۔ جب انسان کی حالت تہجد

درست ہو جس میں روحانی بارش لگ جاتے ہیں۔
اور اُمید کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اس مقام پر چونکہ
انسان دنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے۔ ص ۶۵۔
نیز دیکھو۔ ”بہشتی زندگی“

۲۔ جنت دائمی ہوگی۔ بہشت کے دائمی انعاموں
کو دیکھ کر مسرت برہمیتی ہے۔ ص ۱۲۹

۳۔ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نعمتوں سے
ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اصل جنت خدا ہے۔ و
رضوان اللہ اکبر۔ ص ۱۳۴

۴۔ دنیا میں بھی مومن کو ایک نفعی جنت ملتی ہے اور اس
سوال کا جواب کہ دنیا تو مومن کیلئے قید خانہ ہے ص ۲۹۵

۵۔ جنت و جہنم۔ بہشت و دوزخ انسان کے ایمان
اور اعمال ہی کا ایک غلق ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں
جو باہر سے آکر انسان کو ملیں گی بلکہ انسان کے اندر
ہی سے وہ نکلتی ہیں اور ان کی تفصیل ص ۳۸۶-۳۸۹

جہاد

۱۔ کسی سفاک پٹھان نے دو بیگناہ انگریز قتل کر دیئے
اس پر حضورؐ نے فرمایا: یہ کیا جہاد ہے؟ انہوں نے اسلام کو
بنام کر رکھا ہے۔ چاہئے تھا کہ ان سے ایسا حسن
سلوک اور اسحق کا معاملہ کرتے کہ وہ یہ دیکھ کر مسلمان
ہو جاتے۔ حضرت علیؑ کا لڑائی میں نیچے گرنے ہونے
کا فرقہ آپؐ کے منہ پر تھوڑے کھیر چوسے چھوڑ دیئے کا
واقعہ ص ۴۹۔

جہنمی زندگی

جہنمی زندگی کی طرح جہنمی زندگی بھی یہاں سے
ہی شروع ہو جاتی ہے۔ - ص ۱۸۴

ح

حاکم

حاکم ظالم ہو اس کو بڑا نہ کہتے پھرو۔ بلکہ اپنی حالت
میں اصلاح کرو۔ خدا اس کو بدل دیگا یا اسی کو
نیک کر دے گا۔ ص ۲۹۵

جنس دم

یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے۔ ص ۳۰۴

حجۃ اللہ کا مقام

جب انسان حجۃ اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ
تعالیٰ ہی اس کے بوارح ہوتا ہے۔ ص ۳۰۸

حدیث جمع احادیث

۱- (۱) تجمل لہ الصلوٰۃ ص ۱۱۵

(ج) سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں معروفیت اور میاری
کی وجہ سے میرے لئے نماز جمع ہوتی ہے۔ ص ۲۱۲-۲۱۱

۲- احادیث متعلقہ مہدی۔ کنز العمال میں

مہدی اور جبال کی نسبت ۵۸ حدیثیں ہیں جن
میں ان کی خوریزی کا ذکر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ یہ

سلسلہ قائم نہ کرتا تو یہ مجموعہ حدیثوں کا جو شخص دروغ
بے فروغ اور باطل افسانے ہیں بخوڑے عرصہ کے بعد

بیشمار مخلوق کو مرتد کر دیتا اور اس کی تفصیل ص ۱۲۱-۱۲۰

۲- جہاد اور سید احمد شہید۔ دیکھو "احمد شہید"

۳- اسلام کا منشا رفتہ و فساد پر پا کرنا نہیں بلکہ اسلام

کا منہم ہی صلح اور آشتی کو چاہتا ہے۔ اسلامی

جنگوں کی بنا دفا می اصول پر مبنی۔ ص ۳۱۱-۳۱۰ و ص ۳۳۲

۴- جہاد آخر الخلیل تھا نہ کہ اول الخلیل جیسا کہ مولوی بتاتے

ہیں۔ شخص نے پہلے تلوار نہیں اٹھائی۔ محض فحش

میں اٹھائی۔ ص ۳۳۲

جہنم

۱- حقیقت جہنم۔ (۱) ایک تو بعد الموت جہنم ہے

دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لئے نہ ہو

تو جہنم ہی ہے۔ کوئی ظاہری دولت یا حکومت مال

عزت اولاد کی کثرت کوئی راحت یا اطمینان کا موجب

نہیں ہو سکتی۔ ص ۳۱۰

(ج) بیجا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی منجمد

جہنم کی آگ کے ہے۔ نار اللہ الموقدۃ النخی

تخلط علی الافئدة ص ۳۱۰

(ج) حدیث میں ہے تپ بھی حرارت جہنم ہی ہے

امراض و مصائب بھی جہنم ہی کا نمونہ ہوتے ہیں مثلاً

جذام اور بعض اور خطرناک امراض کا ذکر اور ان

کے جہنم ہونے کی کیفیت۔ ص ۱۰۳

(د) ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں ایک عرصہ

رہ کر دوزخی پھر نکل آئیں گے جن کی اصلاح نبوت

سے نہ ہو سکی ان کی اصلاح دفعہ آخر کی گئی اور حدیث ص ۱۲۹

۳- یٰأَنیٰ عَلٰی جَهَنَّمَ زَمَانٌ لِّیْسَ فِیْهَا أَحَدٌ ص ۱۲۱

۴- تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ

میں رنگین ہو جاوے۔ ص ۱۳۳، ۱۳۴

۵- اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم

دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ

کے۔ ص ۱۳۸

۶- جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کیلئے نیکی کا ارادہ

کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک وعظ پیدا کرتا

ہے جس کا بڑا وعظ کوئی امام الصلاۃ کی

حقیقت کو سمجھنا ہے۔ ص ۱۵۰

۷- اِنَّا لَمَالِئِیْنَ اِلٰہِیْ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلٰی قَدْرِیْ

کی تشریح۔ ص ۱۸۴

۸- کُنْتُ نَبِیًّا وَّ اٰدَمَ بَلِیْنِ الْمَادَّ وَالطِّیْنِ ص ۱۸۵

۹- مِنْ عَادِلِیْ وَلِیًّا فَقَدْ بَارَزْتُهُ لِلْحَرْبِ

حدیث میں آتا ہے کہ خدا تعالیٰ شیرینی کی طرح جس

کا کوئی پتہ اٹھالے جاؤ اس پر چھبٹتا ہے۔ ص ۲۰

۱۰- لِمَصْلُوۡۃِ الْاِبْرَہٰمَہُ الْکِتَابِ سُوْرَةِ فَاتِحَہ

علیحدہ بھی اور امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھنی چاہئے

ص ۲۱۴

۱۱- یَقْتُلُ الْخَنَزِیْرَ خِیَالِ اِیَّا- یکسر الصلیب کے

بعد چیمبلہ کیوں آیا۔ تو یہی سمجھ میں آیا۔ کہ یہ قنفذ

عبارت کے طور پر ہے جو مرد ہوئے ان

کے ماصے چونکہ خراب تھے اس لئے بعد اتفاق

پیش آنے کے وہ مرتد ہو گئے۔ ص ۲۱۱

۱۲- الدُّنْیَا سَجَنٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ کَاَمَّا سَجَنٌ لِّلْکٰفِرِیْنَ

انتاہ ہے کہ ابتدائی حالت میں جب ایک انسان

اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہو

یہ وہ عادی نہ ہونے کے تکلیف محسوس کرتا ہے ورنہ

بعد میں اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے قید

خانے میں کسی پر عاشق ہو جائے وہ وہاں سے نکلنا

پسند نہیں کرے گا۔ ص ۲۹۵-۲۹۸

حدیث النفس اور اصل الہامات میں

امتیاز۔ بعض لوگ حدیث النفس اور

القاء شیطان کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے

خدا کی طرف سے آنیوالی بات پر شوکت لذیذ دل پر

ظہور کرانے والی فواد کی طرح کرنے والی ہوتی ہے

شیطانی اور نفس کے القاء ایسے نہیں ہوتے اور یہ دونو

گویا ایک ہی ہیں۔ ص ۲۲۲

حسن

امام حسنؑ نے ایک صلح معاویہ کے ساتھ کرنی دو مرتبہ

صلح صحابہ کی باہم کرا دی۔ ص ۱۶۶

حقائق و معارف کا تعلق علوم ہے ہے

جس قدر معرفت وسیع ہوگی۔ حقائق کھلنے جائینگے

ص ۲۲۲

حق کی مخالفت اور سلب ایمان

مخالف حق کا رفتہ رفتہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

حکیم

جن چیزوں کا علم مطلوب ہو۔ وہ کامل طور پر ہو
پھر عمل بھی کامل ہو۔ ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے عمل
موقع پر رکھ سکے۔ ص ۶۲

حمد

حمد کا حقیقی طور پر مستحق ہونے کے لئے کن صفات
سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ص ۶۱

حنفی فرقہ

حضرت امام اعظمؒ قواعداً دہرے کے متقی تھے۔
مگر ان کے پیروؤں میں جب روحانیت نہ رہی۔
تو اقوال مردودہ اور بدعات نے ان میں دخل پا
لیا اور جس طرح چاہا ان کے اقوال کی تاویل کی۔
شرب پینے کا جواز اور صلاۃ کا مسئلہ۔ ص ۶۵
حوا

حضرت حواؑ پسلی ہی سے بنائی گئی۔ ہم خدا کی قدرت
پر ایمان لاتے ہیں اور اس اعتراض کا جواب کہ
اگر آدمؑ کی پسلی سے حوا بنی تھی تو پھر آدمؑ میں
پسلی کہاں سے آگئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر
قیاس نہ کرو۔ ص ۱۹۳-۱۹۴ نیز دیکھو "آدم و حوا"

خ

خاتم الانبیاء

۱۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اٹھرایا
تھا۔ اس لئے آپ کے وجود میں، آپ کے حرکات و

جو آنحضرتؐ کو نہ ملنے وہ کافر ہے جو بھدی و مسیح کو
نہ ملنے اس کا ایمان سلب ہو جائے گا۔ انجام ایک
ہی ہے۔ ص ۲۱۶

توقیر نوشی کے متعلق فرمایا۔ اس کا ترک اچھا

ہے۔ ایک بدعت ہے۔ منہ سے بُو آتی ہے ص ۲۳۹

حقیقت و استعارہ کے متعلق غلطی

انبیاء کے وقت لوگ استعارات کو حقیقت اور

حقیقت کو استعارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس وقت

بھی دجال کو کانا اور پورے ستر گز کا گدھا اور اس

سے مسیح کا نرول جو کھنا چاہتے ہیں۔ یہودی بھی

ایلیا کے آسمان سے منتظر تھے۔ مگر مسیحؑ نے کہا کہ

آسمان سے آمینوا ایلیا حضرت یحییٰ ہیں ص ۲۱۶

حکم

۱۔ مسیح موعود خدا کی طرف سے حکم نہ آیا ہے۔

جو معنی قرآن شریف کے وہ کہے گا وہ مسیح

ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا

وہی صحیح حدیث ہوگی ص ۱۲۱

۲۔ حکم عدل۔ جو معیت کے وقت یہ اقرار کر لے

کہ نائب رسول اللہ جس کا نام حکم عدل رکھا گیا

ہے، یہ ہد کرنے کے بعد کہ میں اُسے امام مقرر

کے بعد ہمارے کسی فیصلہ پر خوشی کے ساتھ رضامند

نہیں ہوتا۔ وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا۔ جو

جنت کا مقام کہلاتا ہے۔ ص ۲۵۹

سکنت میں بھی اجماع رکھ دیئے تھے۔ اور بغیر
الغ بے پڑے قرآن ہیسی بنظرِ نعمت اور عظیم
ہمیشہ کیلئے زندہ معجزہ دیا۔ ص ۲۹-۳۶

۲۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم کامل شریعت لکھ
اُٹے جو نبوت کے خاتم تھے اس لئے زمانہ کی
استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کو یاد تھا
حضور کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے اُٹنے
کے قائل نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے نبی مثیل
موٹی تھے اسی طرح آپ کے سلسلہ کا خاتم جو
خاتم الخلفاء (یعنی مسیح موعود) مسیح کی طرح کوئی
جدید شریعت لے کر نہیں آیا۔ ص ۲۷

۳۔ چونکہ آنحضرت خاتم النبیین تھے۔ اس لئے آپ
پر کمالات نبوت ختم ہوئے۔ کمال نبی کمال امت
کو چاہتا ہے۔ ص ۳۲

۴۔ ختم نبوت کا منکر کون؟ براہین میں ایسے
الہامات موعود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ لکھا
گیا ختم نبوت کے منکر تو مسیح اسرائیلی کو آسمان
سے اُتارنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو کوئی
دوسرا آیا ہی نہیں نہ نیابتی نہ پُرانیت۔ بلکہ خود
محمد رسول اللہ کی چادر دوسرے کو پہنانی گئی ہو
اور وہ خود ہی اُٹے ہیں۔ ص ۳۰

حائوند دیکھو "عورت"
تسمیر ایسا وسیع علم والا کہ کوئی چیز اس کی

خبر سے باہر نہیں۔ ص ۶۷
خدا تم دیکھو "اللہ تم"
نضر

نضر صاحب شریعت نہ تھا ولی تھا۔ انبیاء کیلئے
دونوں جتنے ہوتے ہیں اس لئے ان کو سرشتا و
علانیہ نیکی کرنے کا حکم ہوتا ہے ص ۱۲

خطبہ الہامیہ کا نشان

یوم الحرفات کو دعائیں اور الہام کہ جمع میں کچھ
عربی فقرے پڑھو اور خطبہ عید الاضحیہ فرمانا اور
خطبے متعلق فرمانا اب لکھ لو پھر یہ لفظ چلے جاتے
ہیں۔ فرمایا یہ خطبہ یوم عرفہ اور عید کی رات کی دعاؤں
کی قبولیت کا نشان ہے۔ اور بعد خطبہ سجدہ شکرانہ
اور سرخ الفاظ میں "مبارک" لکھا ہوا دکھائی
دیتا۔ ص ۳۰-۳۱

خلق و خالق

صفت خلق۔ نومی تقدیم کا میں ہرگز قائل نہیں۔
ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خالق
ہے۔ کئی بار دنیا معدوم ہوئی اور پھر از سر نو
کر دی۔ ص ۱۹

خلق جمع اخلاق

۱۔ خلق ظاہری پیدائش اور خلق باطنی پیدائش کا
کا نام ہے ص ۱۷

۲۔ اخلاق۔ دوسری نیکیوں کی کلید احسان کی ماں

ہے جو اخلاق فاضلہ حاصل کر کے نفع رساں

نہیں بنتا۔ وہ کسی کام بھی نہیں آسکتا۔ ص ۸۰

۳۔ اخلاقی خوبصورتی حقیقی خوبصورتی ہے ص ۸۱

۴۔ ترک اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے مثلاً زنا سے

محورت کے خاوند کو تکلیف اور صدمہ پہنچتا ہے

چوری گھر والے پر ظلم ہے ص ۸۲

۵۔ جو غفلت الہی کے خلاف ہے وہ اخلاق کے بھی

خلاف ہے۔ دوسرا شفقت علی خلق اللہ جو

نوع انسان کے خلاف ہے وہ بھی اخلاق کے

برخلاف ہے ص ۸۳

۶۔ تزکیہ اخلاق کے لئے کسی مڑکی نفس کی صحبت

میں رہنا ضروری ہے ص ۸۴

خلیقۃ اللہ

اور مظہر الہی وہ ہے جب اس کی سفلی زندگی پر

موت آکر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جائے ص ۸۵

حناس دیکھو زیر "تفسیر"

خیر الما کرین

۱۔ یہ لفظ مکر کا آنحضرتؐ اور مسیحؑ اور میرے لئے

بھی برا میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی تینوں کے

قتل کے منصوبے ہوں گے۔

۲۔ جب خدا تعالیٰ بایک اسباب سے مجرم کو

ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے راستہ باز بندہ

کو دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ

رکھتا ہے۔ اس وقت اس کا نام خیر الما کرین ہوتا

ہے۔ ص ۸۵

د

دجال اور مسلمان

مان رکھا ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کریگا ص ۱۹۲

دعا جمع دعائیں

۱۔ والدین کی دعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول

بخشا گیا ہے۔ ص ۸۷

۲۔ حضرت مسیح موعودؑ جن کے لئے دعا کرتے تھے

اول اپنے نفس کے لئے، دوم اپنے گھر کے

لوگوں کیلئے، سوم اپنے بچوں کے لئے،

چہارم اپنے غصص دوستوں کے لئے نام بنام

پنجم پھر ان سب کے لئے جو اس سلسلہ سے وابستہ

ہیں خواہ ہم انہیں جانتے ہیں یا انہیں جانتے نہ

۳۔ دعاؤں کا مستحق جو شخص چاہے کہ ہم اس

سے پیار کریں اور اس کے لئے نیاز مندی سے

دعائیں کریں وہ یقین دلائے کہ وہ خدام دین

ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ص ۸۸

۴۔ دعا کے ساتھ ہمدردی (۱) اس کے لئے

نہ مال کی طاقت کی حاجت ہے اور اس ہمدردی

کا فیض بہت وسیع ہے۔ ص ۸۹

۵۔ دشمنوں کے لئے دعا۔

(۱) میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعائیں دشمنوں کو بھی

باہر نہ رکھے جس قدر دعا وسیع ہوگی۔ اسی قدر دُعا
کرنے والے کو فائدہ ہوگا۔ ص ۷۷

(ب) دوسروں کے لئے دعا کرنے کا عظیم الشان
فائدہ یہ ہے کہ مفید وجودوں کی بھلائی آیت و
انما یصلح الناس فی کمکشی الامراض ان
کی مردارز ہوتی ہے۔ ص ۷۷

۶۔ بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو تمام خیروں کی
جامع اور تمام مضرت سے مانع ہو اور وہ
انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
والضالین ہے۔ ص ۱۲۴، ۱۳۸

۷۔ دُعا کا فلسفہ۔ (۱) یہ ضروری نہیں کہ ہر
دعا جس طرز پر مانگی جاوے وہ ضرور قبول ہو جانی
چاہیے۔ جب بظاہر اپنی دعا میں مراد حاصل نہ
ہو۔ تو سمجھ کر رحمت الہی نے اس دعا کو اس کے
حق میں مفید نہیں قرار دیا۔ کیا مان پئے کو اس
کے مانگنے پر انگارہ دے سکتی ہے؟

(ب) دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو درستہ
معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اور کسی حصہ میں اپنی
منوانا چاہتا ہے جیسا کہ آیت ولنبلو تکم
بشيء من الخوف الایر سے ظاہر ہے۔

ص ۱۹۷ و ص ۳۸۴

(ج) دعا کے ساتھ یہ شرط لگانا کہ اگر ہمارے لئے
یہ دعا قبول نہ ہوئی تو ہم بھیجنا سمجھیں گے۔ ادب

دعا سے بھری کا نتیجہ ہے۔ نہیں جانتے کہ دعا کرنے
والے اور کرانے والے کیلئے کیسی شرائط ہیں ص ۱۹۷
(د) بعض وقت نہ قبول کرنے اور ادھونی
استجب لکم میں تناقض نہیں۔ جب جہات
مختلف ہوں تو تناقض نہیں رہا کرتا۔ اس عمل پر
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مانتا ہے۔ ص ۱۹۸

۸۔ دعا اور قبولیت۔ دعا اس وقت قبول ہوتی
ہے جبکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے غفلت فسق و
فجور چھوڑ دے جس قدر خدا کے قریب ہوگا۔ اسی
قدر قبولیت دعا کے ثمرات سے حصہ لے گا۔ آیت
واذا سألک عبادی عني فانی قریب اور آیت
والی لهم التناوذاش من مکان بعید میں
اسی طرف اشارہ ہے۔ ص ۱۹۸

۹۔ دعا کی اہمیت۔ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا۔
جس نے دعا کی تعلیم نہیں دی۔ دعا عبودیت
اور ربوبیت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے جب
انسان خدا سے متواتر دعائیں مانگتا ہے۔ تو وہ اور
ہی انسان بن جاتا ہے ص ۲۴۲-۲۴۵

۱۰۔ قبولیت دُعا کے شرائط:- ۱۔ اقلال یعنی
دعا کرنے والا متقی ہو۔ ۲۔ دعا کرنے والے کیلئے
دل میں درد ہو۔ ۳۔ وقت افضلیٰ میرا ہے ایسا
وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔
۴۔ پوری مدت دعا کی حاصل ہو۔ یہاں تک کہ خواب

یا دہی سے اللہ تعالیٰ خبر سے محبت و اخلاص
والے کو صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے ص ۳۳۶

۱۱۔ طریقِ دعا۔ دعا کیلئے رقت والے الفاظ تلاش

کرنے چاہئیں۔ مسنون دعاؤں کو بھی پڑھو اپنی
زبان میں بھی دعا کرو۔ تلاش رقت بھی اتباع

مستحب ہے ص ۳۳۸

دعوت

شیطان کی دعوت بھوٹ، رہا، بکیر وغیرہ کی طرف
ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی دعوتیں اخلاق کا نگر

صبر، محویت، فناء فی اللہ، اخلاص، ایمان، فلاح
ہیں جن کی طرف ایک فطرت دوڑتا ہے ص ۱۶۹

دُنیا

ترک دنیا کا مطلب۔ دوا دنیوی شغلوں
کو اس حد تک اختیار کرو کہ وہ دین کی راہ میں

تہارے لئے ہر دو کا سامان پیدا کر سکیں نیزہ کر دین
نات دلیا کے دھندوں میں نہمک ہو کر خدا تم

کا خاند بھی دنیا ہی سے بھر دو۔ ص ۴۲

(ج) اللہ تعالیٰ حصولِ دنیا سے منع نہیں کرتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصودِ بالذات نہ ہو۔

بلکہ حصولِ دنیا میں اصل غرض دین ہو اور دنیا
دین کی خادم ہو۔ ص ۱۱۰

(ج) کو کسی دنیا حسنة لاخرة کا موجب ہوتی

ہے۔ ص ۹۲-۹۱

(د) لذاتِ دنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا

کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی استسقاء کے

مرض کی طرح جس کی پیاس نہیں بجھتی۔ ص ۱۰۱

(رہ) دنیا کی ریل گاڑی سے مثال۔ سب کو عمر کے

حکٹ دیئے گئے ہیں جہاں کہیں کسی کا سٹیشن

آجاتا ہے۔ اُسے اتار دیا جاتا ہے ص ۱۳۶

دیوار کا مقدمہ

اس مقدمہ میں فقہیابی پر فرمایا۔ ڈیڑھ سال سے

راستہ بند ہو کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے۔ اس

کی خبر بھی حدیث میں موجود ہے۔ ص ۳۳۱

دیوث

بے غیرت آدمی دیوث ہوتا ہے ص ۲۵۴

رافضیوں کی رسومات

بجواب سوال کہ محرم کے دنوں میں امین کی رُوح

کو ثواب پہنچانے کے لئے روٹیاں وغیرہ دینا جائز

ہے یا نہیں۔ فرمایا طعام کا ثواب میت کو پہنچتا

ہے۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا جائز نہیں

ص ۲۹۳

رائے قائم کرنا

انسان دوسرے شخص کے دل کی بات معلوم نہیں

کر سکتا۔ اس لئے دوسرے کے متعلق جلدی رائے

نہ لگانے بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا

بھی مال ہے۔ ص ۳۷۸

رسالت

۱۔ رسالت میں ایک امر ظاہر اور ایک غنی ہوتا ہے

ظاہری پیغام کو صرف پہنچا دینا۔ دوسرے بطن کے لئے اسے آنحضرتؐ نے اپنی قوت قدسیہ کے نور سے اس تبلیغ کو یا اثر بندے میں منظر نمود دکھایا۔ ہر نبی صرف لفظ لے کر نہیں آتا۔ بلکہ اپنے اندر اصلاح قوم کے لئے ایک درد اور سوز و گداز

بھی رکھتا ہے۔ ص ۵۲-۵۶

۲۔ عام پیغام صافوں اور مامورین الہی میں یہ فرق

ہوتا ہے کہ مامورین کان تک بھی پہنچاتے ہیں پھر اپنی قوت قدسی کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ص ۵۶

رفع مسیح

نجات کامل خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر موتی ہے جس کا رفع نہ ہو وہ اخلد الی الارض ہو جاتا ہے پس رفع مسیح سے مراد ان کے نجات یافتہ

ہونے کی طرف ایمان ہے۔ ص ۱۳۴

رکوع اور رکعت

رکوع کو پالے تو رکعت ہو جاتی ہے جب نماز میں تین حصوں کو پالیا۔ اور ایک حصہ مجبوری نہ پاسکا تو کیا حرج ہے۔ لیکن جو عمدًا استسعی کر کے جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے

ڈکڑ جس نے یہ عہد کیا تھا کہ میں کسی کو اپنے سے کمتر خیال نہیں کروں گا۔ ایک دوسرے شخص کو کمتر خیال کر لینے کا واقعہ۔ ص ۲۴۸

راہ اعتدال

راہ اعتدال اختیار کرنی چاہیے۔ امر بہت سے فصول خرچ رکھتے ہیں۔ ص ۲۴۸

رب العالمین

رب العالمین سے ثابت ہے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے۔ ص ۱۷۴

ربووع موتی دیکھو مزدوں کا جرع رحمت اللہ

شیخ رحمت اللہ صاحب کا خط دربارہ کسی ابتلا کے دیکھ کر فرمایا۔ ابتلا میں ان کے لئے بہت دھاکرتا ہوں وہ حقیقت ابتلا بڑی رحمت کا موجب ہوتے ہیں۔ ص ۱۱۴

رحمت علی دستبند ڈاکٹر اسپتال میسر

چھاؤنی نے ایک خواب میں کسی کے سوال کا جواب دیا کہ مسیح موعود نے مال تو دیا ہے دس ہزار روپیہ ایک کتب کے ساتھ پانچ ہزار روپیہ ایک کے ساتھ حضورؐ نے فرمایا۔ درست ہے مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خلیج کہا ہے۔ ومن یزوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔ پس قرآنی معارف اور علوم کا نام

اس کی نماز فاسد ہے۔ رکعت نہیں ہوتی ۷۱۴-۷۱۵

رمضان

رمضان کا مہینہ مبارک اور دعاؤں کا مہینہ

ہے۔ صفحہ ۲۵

روحانی زندگی

۱- روحانی زندگی کا توفد یا آسمانی پیدائش کا پہلا

دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت

دارد ہوتی ہے۔ صفحہ ۱۶۹

۲- روحانی زندگی صرف رسول اللہ کی اطاعت

سے ملتی ہے۔ صفحہ ۱۸۵

۳- روحانی زندگی کے لئے دعا اور نیک صحبت

کی ضرورت ہے۔ اور سب اقصیوں کو چھوڑ کر

دنیا سے الگ ہو جانا صفحہ ۲۷۴

روح القدس

۱- مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ قرآن سے دو

قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ روح القدس

کے فرزند۔ شیطان کے فرزند۔ تمام سعادتمند

راستباز لوگ روح القدس کے فرزند ہیں ۱۲۸

۲- پاکیزہ روح یعنی روح القدس کے ساتھ

مناسبت پیدا کئے بغیر تعلق نہیں ہو سکتا ۲۲۹

۳- روح القدس ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ

کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے نزول کی سیاق

ہی اس کے دل میں ایک سکینٹ آتی ہے۔

اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور

پیار ہو جاتا ہے۔ صفحہ ۲۳۹

۴- روشنی روح القدس سے مشابہ ہے جہاں

معرفت اور یقین کی روشنی قائم ہو جاتی ہے

داں تاریکی نہیں ہوتی۔ صفحہ ۲۶۵

روزہ کی اہمیت

میں تو مرنے کے قریب ہو جاؤں تو روزہ چھوڑتا

ہوں۔ ورنہ طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی ۲۳۳

رؤیا

۱- علم تعبیر الرؤیا میں مال بکر کی صورت میں

دکھایا جاتا ہے۔ صفحہ ۹۶

۲- عام طور پر رؤیا۔ کشف اور الہام ابتدائی حالت

میں ہر ایک کو ہوتے ہوئے۔ لیکن اس سے یہ دھوکا

نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گئے وہ

ان ابتدائی الہامات سے کچھ بن نہیں سکتا۔ جیسے

بلعام ۲۶۶-۲۶۷

۳- فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک

شخص کی کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے چنانچہ

بعض دفعہ کفار، ہنود۔ اور بعض فاسق فاجر لوگوں

کو بھی خوابیں آتی ہیں یہ بطور اتمام حجت رکھی ہے

تاکہ یہ انبیاء کا صاف انکار نہ کر سکیں ۲۳۶

۴- رؤیا۔ ایک شخص نے گئے کی ہے اور اس پر

کپڑا دے کر اُسے چھڑاتا ہے۔ صفحہ ۳۳۷

۵۔ روّیا۔ اشدّ تعالٰے کا دیار ہے۔ ایک مجمع میں اللہ

تعالٰے سے مخاطب ہو کر میں نے کہا ”سب بہتر

اور تیز تر وہ تلواریں ہیں جو تیری تلوار میرے پاس

ہے۔“ تلوار سے مراد آسمانی حربہ ہے۔ ص ۳۲۹

۶۔ مبشر روّیا۔ مبشر خواب دیکھو تو اس کے بعد

جہان تک ہو سکے سونا نہیں چاہیے۔ ص ۳۲۹

۷۔ روّیا۔ دیکھا پہلے ایک وارنٹ آیا ہے۔ پھر

پروانہ ملا جس میں لکھا تھا۔ ”عدالت عالیہ

نے اُسے بری کیا ہے۔“ ص ۳۳۰

۸۔ حضرت ام المومنین کی ایک روّیا سن کر فرمنا۔

میری اس روّیا کے ساتھ جو کل سُنائی تھی۔ اس

کے بعض اجزاء ملتے ہیں۔ ص ۳۳۱

ربہانیت

اسلام نے ربہانیت سے منع فرمایا ہے۔ یہ

بددلوں کا کام ہے ص ۳۳۱

ریاء

بہر تحسین و توہین میں ریاء کا ایک شعبہ ہوتا ہے

اگر مومن تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں

کرتا تو یہ بھی ریاء میں داخل ہے مومن تو ان

تعلقات کو جو خدا تعالٰے کیساتھ رکھتا ہے۔

کبھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کو اس کا علم ہو۔ ص ۳۸۲

من

زحل۔ رسل ستارہ کی تاثیرات جو تیریزی اور

سفاکی ہیں۔ ص ۱۲۴

زمانہ

موجودہ زمانہ میں خدا کی معرفت نہیں رہی۔

کوئی مذہب ایسا نہیں رہا جو اس منزل پر انسان

کو پہنچا سکے۔ ص ۲۴۴

زین

زرع زری زریا زریہ۔ یہ ٹھیک ہے۔ گرجب

خود ہستم بنے تب فائدہ ہوگا۔ ص ۳

زنا

نامحرم کی آواز سن کر بُرے خیالات کا پیدا ہونا

زنا والاذن ہے اس کے متعلق انجیلی تعلیم اور

قرآنی تعلیم کا مقابلہ ص ۳۳۲

زندگانی

زندگانی کی زیادہ خواہش اکثر گناہوں اور کدو دیوں

کی جڑ ہے۔ ص ۳۳۲

زندگی اور صحت کا سکون خدا تعالیٰ

کا فضل ہے۔ ص ۲۰۳

س

سادات

صوفیوں نے فقر اور روحانی فیوض کا مبداء سادات

کو ٹھیرایا ہے میں نے بھی اپنے کشوف میں ایسا

ہی پایا ہے۔ ص ۳۹۴

سادگی۔ جب تک بچوں جیسی سادگی

سچائی

- ۱- سچائی کا مکمل جس خدا خوش ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان خدا قائل کیساتھ اپنی وفاداری دکھائے۔ ۱۷۸
- ۲- جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے تو وہ ایک نور ہو جاتی ہے۔ ۲۶۴
- ۳- سچائی کے مقابلہ سے عاجز اگر بغض و حسد کی بنا پر کینہ لوگ ذاتی حملے کیا کرتے ہیں۔ ۲۶۴

سختی

مولوی عبدالکریم صاحب کی تحریر میں سختی کی شریعت کئے والے کو جواباً فرمایا۔ ہر ایک امر کے لئے موقع ہوتا ہے۔ ۳۱۶

سراج الدین عیسائی

بیس لاکھ اعتراضات سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گئے۔ یہ لوگ کسی صادق کی صحبت میں کامل زمانہ نہیں گزارتے۔ سراج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ ۲۶۰

سفر کی تعریف

عزت میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ تین کوں ہی ہو۔ اس میں قہر و سفر کے مسائل پر عمل کرے جب انسان اپنی گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ ۲۱۱

رسکھ

سکھوں کے عہد میں مسلمانوں پر مظالم کا ذکر۔

نہیں اس وقت تک انسان غیبیوں کا مذہب

اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ ۲۰۳

سالک فی سبیل اللہ کی تین اقسام۔

- ۱- عہدین العجاز رکھتے ہیں
- ۲- جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت چاہتے ہیں۔ اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے اور کامیاب ہوتے ہیں۔

۳- جنہوں نے دین العجاز کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا۔ آگے بڑھے معرفت میں قدم رکھا۔ لیکن نہاد نہ سکے۔ ان کی دو مثالیں۔ ۲۶۵-۲۶۸

سائل

(ا) سائل کو مت جھڑکوس سے ایک قسم کی بے لوثی کا بیج بویا جاتا ہے اور نیکی سے محروم رہ جاتا ہو (ب) سائل خواہ گھوڑے پر ہی آئے تو اسے کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اس کو سمجھا دو۔ ۱۸۱

سائنس اور بائبل۔ دیکھو بائبل۔

ستاروں کی تاثیرات کا ثبوت ۱۲۲

سجدہ شکر

خطبہ اہمید کے ختم ہونے پر جبکہ مولوی عبدالحکیم صاحب ترجمہ شکر سنا رہے تھے حضرت مسیح موعودؑ کا سجدہ شکر بجالانا۔ ۲۱۱

نمازوں اذان وغیرہ پر پابندی اور گائے کے ذبح پر مسلمانوں کو قتل کرنا اور ایک گائے کے چوٹے پر غراش کی پاداش میں ہاتھ کاٹ دینا اور مساجد کی بھرتی وہ زمانہ ایک آتشیں تور تھا۔ ص ۱۴-۱۵

سلب ایمان کی ابتدائی گولیاں

پہلے مخالف پھر اجنبیت پھر عداوت پھر غلو اور آخر کار سلب ایمان ہو جاتا ہے۔ ص ۱۶

سلسلہ آسمانی

یعنی سلسلہ احمدیہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کی حقانیت معلوم کرنے کی راہ پہلے سلسلوں کی طرح محبت میں صبر اور محسنین سے رہنے کی ہے۔ ص ۱۷

سلسلہ احمدیہ

۱- سلسلہ احمدیہ پر یہ اعتراض کہ بہت سے علماء نے اس کی مخالفت کی اس لئے غلط ہے کہ مخالفین میں کوئی عالم نہیں رہتا وہ بالمقابل عربی فصیح بلیغ تفسیر رکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت کرتے ص ۱۸

۲- یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے اسلئے اس سلسلہ کی سچائی کیلئے وہی معیار ہے جو انبیاء کی صداقت کیلئے ہوتا ہے۔ ص ۱۹

۳- قیام کی غرض۔ (۱) انسان پاک ہو جائے

اور اس پر داغ نہ رہے ص ۲۰

(ب) اس سلسلہ کو خدا تعالیٰ کے قائم کرنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ الہی نصرت کا وقت آپہنچا اور اسلام کی عزت و جلال کے دن آگئے یہ اس وقت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اناضول نزلنا الذاکر وانا لہ لہ حافظون میں کیا ہے ص ۲۱-۲۲

۴- اس وقت اندرونی اور بیرونی فسادوں کا اجتماع

بتا رہا ہے کہ اس وقت ایک آسمانی سلسلہ کی ضرورت ہے۔ ص ۲۲-۲۳ و ص ۲۴

سلسلہ

قرآن شریف سے دو سلسلوں کا پتہ لگتا ہے سلسلہ موسویہ جو حضرت عیسیٰ پر ختم ہوا سلسلہ محمدیہ جیسا کہ کھارا سلطان الیٰ فرعون رسولؑ سے ظاہر ہے۔ قرابت میں بھی مانند کا لفظ ہے۔ سورہ لؤس میں بھی ہے کہ سلسلہ محمدیہ سلسلہ موسویہ سے مشابہ ہے اس کی ابتدا مشیل موٹی سے ہوئی اور انتہا مشیل عیسیٰ پر جو خاتم المکلفان ہے جس کو دوسرے نفلوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ ص ۲۵-۲۵۱، ۲۵۱

سورہ فاتحہ دیکھو "فاتحہ"

سیاح

ایک یورپین سیاح سے حضرت مسیح موعودؑ کی گفتگو ص ۲۶ دیکھو "یورپین سیاح"

ش

شافعی فرقہ

دشمنوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مقولہ شافعی

شہید

۱۔ جو خدا نعلے کا مشاہدہ کرتا اور ایسا قوی الایمان ہوتا ہے۔ کہ خدا کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا ص ۵۵

۲۔ شہید کے مقام پر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی استقامت عطا کرتا ہے۔ وہ لذت کے ساتھ مصائب برداشت کرتا ہے ص ۳۱-۳۱۱

۳۔ اپنی مخالفین اسلام کو قتل کرنا قتل بیگناہ ہے ص ۳۱۱

شیطان

۱۔ الی الوقت المعلوم شیطان کو مہلت ملی تھی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب تک اختیار کی قلت اشراک کی کثرت تھی۔ اب اختیار کی کثرت ہوگی۔ اشراک چوڑھے چماروں کی طرح بطور نمونہ رہ جائیں گے۔ ص ۳۱۱

۲۔ شیطان جھوٹ، ظلم، خون، طول، اس، ریا، تکبر وغیرہ کی طرف دعوت کرتا ہے ص ۱۶۹

۳۔ کامل یقین دلوں کو شیطان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ص ۲۰۱ نیز دیکھو "آدم اور شیطان"

۴۔ تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے ص ۲۶۵

۵۔ شیطان اور فرشتے۔ دیکھو "فرشتے اور شیطان"

شیطانی دخل

جس قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے اسی قدر اس کے خواب اور کشف دخل

سب کچھ معافی۔ ایک امام کا واقعہ جو ان کی مسجد سے بمشکل جان بچا کر نکلا۔ ص ۳۵۲-۳۵۴

شجاع

خدا کی راہ میں شجاع بننے کے لئے دعا کرے۔

دعا کر لے اور صادقوں کی صحبت اختیار کرے

ص ۳۹۴

شرک

۱۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے۔ ص ۲۵۶

۲۔ انسان کا کوئی قول اور فعل جب تک سلطان کا پیرو نہ ہو بڑا شرک ہے۔ ص ۲۵۵

۳۔ شرک خفی۔ بچوں کو بات بات پر روکنا اور ٹوکنہ ظاہر کرنا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں اور ہم ان کو اپنی مرضی کے مطابق راہ راست

پہلے آئیں گے یہ ایک قسم کا بڑا شرک خفی ہے ص ۵۵

شریک

موجب شرک جلدی اٹھایا جاتا ہے۔ شریک نگہ کے جلدی اٹھائے جانے کی مثال ص ۵۵

شریعت

اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار تعظیم نامہ اللہ اور شفقت علی خلق اللہ پر ہے۔ ص ۹۵

شعر

دو لطیف شعر ص ۸۱

شیعوں کی رسومات

دیکھو "رافضی"

ص

صالحین

وہ لوگ جن کے اندر کوئی رخصانی مرض نہیں ہوتی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے۔ ص ۵۴

صبر و استقلال

ایک شخص نے اپنے تین عیب بیان کئے۔ تو حضور نے فرمایا۔ اعلیٰ مرض ہے صبری ہے۔ باقی اس کے عوارض ہیں۔ زمیندار کا کھیت سے پہلے کاٹنا یا بچہ کا جوان ہو جانا ایک ہی وقت میں نہیں ہو جاتا۔ اپنی بے صبری چھوڑ کر صبر و استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو۔ اپنے گناہوں پر معافی مانگو۔ ص ۳۱۲

صحابہ

- ۱۔ آنحضرت کے صحابہ آپ کی اطاعت سے پوری ترقیات پر پہنچے اور انہوں نے وہ کچھ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا تھا۔ ص ۵۲ و ۱۵۴
- ۲۔ آنحضرت اور مسیح کے صحابہ کا مقابلہ رسول کریم کے صحابہ میں کوئی مرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے احباب میں ہزاروں ہوتے تھے۔ حضرت مسیح کے تو ایک ہی دن میں پانسو مرتد ہو گئے۔ ص ۱۵۸

شیطانی سے پاک ہوتے ہیں جب شیطان کے اندر آنے کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ تب اس میں خدا کے ہوا اور کچھ نہیں آتا ص ۲۹۴

شیطانی وساوس اور ان کا علاج سورۃ والناس میں ہے۔ تین قسم کے وساوس اور رب الناس، ملک الناس، اٰلہ الناس، ان وساوس کے دور کرنے کے لئے تین تعویذ ہیں۔ ص ۲۴۵

شیعہ

- ۱۔ شیعہ سُنی تنازعات ایک دم میں طے ہو سکتے ہیں اگر مسیح موعود کی نشین جو خدا کی طرف سے مامور حکم ہو کر آیا ہے کیونکہ وہی امام منتظر ہے ص ۱۴۱
- ۲۔ شیعہ سے خطاب۔ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت ہو۔ ایک زندہ علی تم ہیں موجود ہے۔ اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔ ص ۱۴۲

- ۳۔ جو قویٰ خدا نے انسان کو دیئے ہیں بھروسے سے موحّد کے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو اپنی ساری کوششوں کا منتہا امام حسین کو سمجھ بیٹھے۔ پہلے استاد گل علی شاہ نام شیعہ تھے کبھی نماز نہ پڑھا کرتے۔ مُردہ تک نہ دھوئے تھے۔ اُنکی مسجدیں غیر آباد ہوتی ہیں۔ ص ۱۴۳

درست نہیں ہوتا۔ ص ۳۳

(ب) دل کی پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ منہاجِ نبوت پر گئے ہوئے پاک انسان کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ ص ۱۴۹

(ج) صحبت کا اثر صحابہ کرامؓ رسول کریمؐ کے پاس بیٹھے تو آپؐ نے فرمایا۔ اللہ اللہ فی صحابی۔ گویا صحابہ خدا کا ٹوپ بن گئے۔ کو لو اجمع الصادقین اس پر شاہد ہے۔ ص ۳۴

(د) خوش قسمت وہی انسان ہے جو مامورین اللہ کے پاس رہ کر اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لئے وہ آئے ہیں۔ ایسے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں۔ ص ۱۴۱

(ه) بدر صحبت بھی ہلاک کر نیوالی چیزوں میں سے ایک ہے مثلاً ابو جہل اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی ہلاکت کا باعث بنا۔ ص ۱۵۵

(و) بلوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا حال کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے۔ مامورین اللہ کی صحبت اس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ جماعت کو وقت نکال کر یہاں صحبت میں رہ کر غفلت کی تلافی کرنی چاہیئے بار بار مرکز میں آنا چاہیئے اور اس کا فائدہ۔ ص ۲۵۴، ۲۵۵-۲۶۰

(ز) لخصہ و ملک صحبت میں رہنے سے روحانی و دینی تعلقات کامل ہوتے ہیں ص ۲۶۲

صداقت

امیار و ہمین کا معیار آیت لَوْ تَقَوَّلَ سَمِعَ کہ تجھ کو مانگی

۲۔ صحابہ میں صفاتِ بلوغہ (دب، رحمان، رحیم، ملکیت) کی نقلی ہو چکی۔ پھر وہ بھی صحابہ ہی کے ساتھ ہیں جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے و آخرین منهم لما یلحقوا بہم ص ۱۵۹

۳۔ و آخرین منهم میں منهم کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باقی تو ہے اور استفادہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا علماء نے بھی ان کا نام صحابہ ہی رکھا ہے جیسے ان صحابہ میں صفاتِ بلوغہ کا ظہور ہوا۔ اسی طرح ان میں ہوگا۔ ص ۱۵۹

۵۔ صحابہ اور شیعہ۔ شیعوں کا مذہب کہ صحابہ کے درمیان سخت دشمنی تھی آیت و نزاعنا فی مدد و ہم من غلبہ اخوانا کی خلاف ہے ص ۱۱۱

۶۔ ایک صحابی کا واقعہ۔ جب اس کے ہاتھ کاٹے گئے تو اس نے کہا دشوکرنا ہے جب سر کاٹا تو کہا سجدہ کرتا ہے کہتا ہوا مر گیا۔ اس کی دعا کی قبولیت کہ جبرئیل نے اس کی موت کی خبر آنحضرتؐ کو پہنچا دی۔ ص ۲۳۹

۷۔ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ص ۳۳۲

صحبت

دلی کو نوامع الصادقین میں زندوں کی صحبت میں رہنے کا حکم ہے اور اس کی غرض۔ جب تک انسان صاحب ایمان کی صحبت میں نہ رہے۔ ایمان

بعد دعویٰ ۲۳ برس کی زندگی نہیں پاسکتا اگر شادی
کریں تو ہم سب کتابیں دہیں گے ص ۳۱۵-۳۱۶

صدق

صدق کا بیج صنایع نہیں ہوتا۔ البوکری طبیعت تو کوئی
ہوتی ہے جو فوراً مان لے۔ ص ۲۲۲

صتیق

- ۱- وہ بونابہ جو کچنگا ہوا اور نافعہ چال پہلے ص ۲۷
- ۲- جو صدق کی تمام باتوں سے پیار کرتے اور صدق ہی
چاہتے ہیں۔ ص ۵۵

صفا

مقام صفایہ ہے جب دل صاف ہو کر اس میں خدا
ہی خدا کا جلوہ ہوتا ہے جو صفیوں کے سلوک کا منتہا
ہے۔ اس کا دل عرش الہی بننا ہے۔ ص ۶۵

صفات الہیہ

- ۱- سورہ فاتحہ کے شروع میں چار صفات ہیں۔ حقیقت
ان کے مندر پیشگوئیاں ہیں۔ ان چاروں صفات کا
نمونہ آنحضرتؐ نے دکھایا۔ رب العالمین کی صفت نے
آنحضرتؐ میں جس طرح نمونہ دکھایا اس کی تفصیل ص ۳۲
- ۲- اللہ تعالیٰ کی صفات بھی جمالی ہیں اور اصل تمام خدا بھی
جمالی ہے کفار کی کرتوتوں کی وجہ سے بعض وقت جمالی
رنگ دکھانا پڑتا ہے اس وقت چونکہ اس کی ضرورت
نہیں۔ اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔ ص ۲۱۱
- ۳- خدا کی صفات سے واقفیت ہو جائے تو گناہ سے نفرت

پیدا ہوتی ہے طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی۔
اب اوپر سے ہشتی اور نفرت کرتی ہے یہی ثوبہ ہے ص ۲۳۶
۴- صفت غنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت غنا تعاضد کرتی
ہے کہ انسان غوث و ہراس میں اوقات بسر کرے۔
تاکہ ذلی عبودیت کی حالت قائم رہے۔ ص ۱۱۴

صلیب

مسیح کے واقعہ صلیب کے متعلق ایک مفصل بیان
کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُٹا ہے گئے۔ محض غشی
کی حالت میں تھے۔ اور ہم عیسیٰ کا ذکر ص ۲۸۵-۲۸۸

صوفیاء

- ۱- صوفیاء کے اقوال سبحان ما اعظم شأنی اور اللہ فی
حبیبی وغیرہ کے متعلق قول تو صحیح طور پر معلوم نہیں
کہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے۔ اگر نکلے تو ایسے
کلمات کا چشمہ عشق اور محبت ہے۔ استیلا و محبت
میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں اور یہی سمجھ آتا
ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اس کی مثال لوہے کی ہے
جو آگ میں ٹھیک انکار سے کی طرح ہو جاتا ہے لیکن
پھر بھی لڑا لڑا ہی ہے۔ ص ۳۵۱-۳۵۲

- ۲- گذشتہ صوفیوں کو خدا الہ خدا کر۔ تَلَفَّ احَدٌ خَد
خَلَّتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ۔ ان کا ذکر غیر کرنا چاہیے ص ۳۶۹

ط

طاغون

طاغون بڑے ظہور کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے۔ اس

خوف یہ سب عبادت میں داخل ہے۔

(ج) غیر اللہ کی عبادت یہی نہیں کہ سجدہ نہ کیا

جائے۔ مال سے انتہا درجہ کی محبت کرنے والا مال کا بندہ ہے۔

(د) خدا کا بندہ وہ ہے جو خدا کے سوا اور چیزوں کی حد اعتدال تک رعایت کرتا ہے۔ ۲۵۵

(ه) عبادت اور مسیح موعود ۳۸۵

عبداللہ

ایک نعبہ صفات کے ذکر کے بعد اس لئے رکھا ہے تا انسان ان صفات کو اپنے اندر لے سکے

عبداللہ انسان کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں زمین ہو جائے ۱۳۳

عبداللہ الحکیم (مولوی)

فردی ۱۸۹۲ء میں حضرت اقدس سے اس کی بحث ہوئی۔ مباحثہ کے پہلے لیکر چلایا ۱۹۰۰ء میں تاجپانہ

آیا تو وعدہ کیا کہ وہ پہلے بھیجے گا۔ مگر نہیں بھیجے۔ اس نے کہا تھا کہ حضرت غریبی محدث نہ تھے۔ ۱۸۹۲ء

عبداللہ الرحمن (مدراستی) (سیٹھ)

ان کے قادیان سے واپسی کی اجازت طلب کرنے پر حضور نے انہیں قادیان میں ماہ رمضان گزارنے کا

ارشاد فرمایا اور ان کے لئے ایسی دعا کرنے کا وعدہ کیا جس سے باذن اللہ پہاڑ اٹل جائے۔

۵

وقت پانچ ضلع منہا ہو رہے ہیں۔ گاؤں نکلے گاؤں

خالی ہو گئے ہیں۔ ۲۶۵

طالب حق

طالب سارے تعصب اور عقیدے سے چھوڑ کر سچے

عقائد کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے بنیادی اینٹ خدا کوئی چاہیئے ۲۳۴

ع

عبادت

۱۔ پوری آئندہ اور اطمینان سے عبادت بجالانے کے لئے شرائط۔

اول سخت، کیونکہ اس کے بغیر نماز روزہ حج ادا نہیں ہو سکتے۔

دوسری ایمان اور اس کی ضرورت اور اس کا انحصار غریبی تعلیم پر جس کا انحصار مذہبی کتب کی اشاعت پر ہے۔

تیسری مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام کی بچاؤری جو مالی قوت پر منحصر ہے۔

چوتھی شرط امن ہے اس کا قیام گورنمنٹ پر ہوتا ہے۔

۲-۲۶

۲۔ عبادت یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی قسوت جلی کو دور کر کے دل کی زمین میں کوئی کنکر پتھر نہ ہو

نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا نور ہی روح ہو۔ ۲۶۵

۳۔ (۱) عبادت محبت ہی کا دوسرا نام ہے۔

(ج) انتہا درجہ کی محبت اور انتہا درجہ کی امید اور

عبدالکریم (مولوی)

- ۱۔ آپ کے خطبہ جمعہ کی حضرت مسیح موعودؑ نے تعریف کی اور آپ کے حیافت کرنے پر فرمایا: ”یہ بالکل بے غیب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“ اور فرمایا: ”یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معارف الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے۔“ ص ۸۵۔
- ۲۔ ان سے مخاطب ہو کر حضورؑ نے فرمایا: اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شریک ہو گئے ہیں۔ ۱۷۱ ثواب ہے۔ ص ۱۱۱

۳۔ نبی بخش بٹالوی کے اس اعتراض کا کہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بہت غلو کرتے ہیں حضورؑ کی طرف سے جواب ص ۱۱۱

عرفات

یوم العرفات کو حضرت مسیح موعودؑ کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لئے دعائیں کرنا اور پھر خطبہ الہامیہ کا نشان۔ ص ۱۱۱

عزیمہ

عزیمہ نبی کی دوبارہ زندگی کا راز

- ۱۔ یہ احیاء بعد الاموات ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں ایک یہ کہ قبر بھٹ جائے اور وہ گھر آجائے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک نئی زندگی بخشے۔ حدیث سے مثال۔

مُؤْمِر کو نشان بنانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ قبر سے

نکلے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ ص ۱۱۱

۲۔ مسیح کی جس کو آسمان پر زندہ مانتے ہیں عزیمہ کے قصہ

سے کیا مناسبت ۹ ص ۱۱۱

۳۔ عزیمہ کے سوہرہ میں تک مژدہ رہنے کے معنی ہند کے بھی لئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ امانت کے معنی امان بھی ہیں۔ اصحاب کف کے قصے کی طرح عزیمہ کا قصہ لے سکتے ہیں۔ ہندوؤں میں دم سادھنے کا طریقہ اور ایک لڑکے کا بیس سال تک سوئے رہنے کی خبر کا ذکر ص ۱۱۱، نیز دیکھو ”تفسیر“

عشق صادق کا یہ تعاضل ہونا چاہیے کہ وہ

راہ طلب میں لپڑیاں رہے۔ صفحہ ۳۲۶

عصائے موسوی (کتاب)

دیکھو ”الہی بخش اکونٹسٹ“

عقائد مسیح موعودؑ اور علمائے زمانہ میں نے بیکار بیکار کر اور خدا تعالیٰ کی تعصیب کھا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں قرآن کو خاتم الکتب اور محقر کو خاتم النبیین اسلام کو زندہ مذہب اور حقیقی نبوت کا ذریعہ خدا تعالیٰ کی مفاد پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی قبلہ کی طرف اتنی ہی مسازیریں چلے جتنا رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں۔ لیکن پھر بھی علمائے میری تکفیر کی انتہم اور لیکچر کی پیش گوئی سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ ص ۱۱۱۔

عقل۔ اس کے ساتھ آسمانی نور اور بصیرت نہ

ہو کچھ کام نہیں دے سکتی ص ۲۶
علماء

۱- انگریزی گورنمنٹ کے آزادی دینے کے نتیجہ میں

عیسائیوں اور آریوں کے اعتراضات کے جوابات
جس طرح ہم دے سکتے ہیں۔ روم یا شام کا کوئی

حاملہ ضل نہیں دے سکتا۔ ص ۲۰

۲- علماء اور قادیان۔ ایک شخص نے کہا بھیا

مولوی قادیان آپسند نہیں کرتے میں ہندوستان

سے مولوی ننگو اڈن گا آپ بٹالہ آجائیں۔ فرمایا۔

وہ قادیان آنے سے اس لئے نفرت رکھتے ہیں۔

کہ میں اس میں ہوں۔ اگر مثالہ میں ہوں گا تو مثالہ

ان کیلئے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں

ہمارے پاس نہ ٹھہریں۔ ہم بحث نہیں چاہتے۔

ہمارا کام سمجھا دینا ہے۔ ص ۲۲

۳- اسلام کے اندرونی مفاسد کے بہت کچھ حصہ کا

باعث علماء ہیں۔ انہوں نے اسلام کا مغزیہ پیش

کیا ہے کہ قصوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں ص ۲۶

۴- موجودہ علماء یہود کے نقش قدم پر ہیں جو کچھ

تھے کہ ہم ملائی نبی کی کتاب خدا کے سامنے پیش

کر دیں گے جس میں ایلیا کا آنا لکھا تھا نہ کہ اس

کے مثل کا۔ ص ۳۱۸-۳۱۹

عمر

حضرت عمرؓ آنحضرتؐ کی جمالی شان کا شکار ہو گئے۔

اور آخر کار خود شہید ہو گئے۔ آپ کا رات کو آنحضرتؐ

کے قتل کیلئے ٹھکانے کا واقعہ ص ۱۸۰-۱۸۱

عمرؓ بڑھانے کا نسخہ

جو انسان نافع اور خدا نفع لے کے دین کا خادم

ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحت

میں برکت ڈال دیتا ہے ص ۲۰

عمل جمع اعمال

اعمال کی دو قسمیں۔ ایک وہ جو بہشت اور دوزخ

کی امید سے ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو طبعی جوش

سے ہوتے ہیں۔ وہ باتیں مسلمانوں میں طبعی جوش

کے طور پر اب تک موجود ہیں۔ ایک سور کے گوشت

کی حرمت دوسرے حریم شریف کی حرمت ص ۲۴

عنصر

اصل میں عن سے ہے۔ عن عربی میں ص سے

بل جاتا ہے یعنی یہ چیز اسلام الہی میں سے ہے

جہاں اگر انسان کی تحقیقات کرک جاتی ہے ص ۲۵

عورت

۱- حسن معاشرت ری عورتوں سے لطف

اور نرمی کا ہتھ ڈالنے اور غشاء کے سوا باقی تمام

کلی خلقیات اور تلخیوں عورتوں کی برداشت کرنے

کی نصیحت ص ۱

(ب) عورتوں سے سختی نہ کرنے کی نصیحت ص ۲

(ج) اپنا واقعہ ایک دفعہ اپنی بیوی پر آواز نہ کنا

جو دلی رنج سے بلا ہوا تھا۔ اس کے بعد استغفار کرنا، غلغلے بڑھنا، صدقہ دینا اور خیال کرنا کہ یہ کسی پہنچائی مصیبت الہی کا نتیجہ ہے۔
۲۔ عورتیں اور عیسائیت۔ منالٹ ڈی قوت سے پیدا ہوتی ہے قوت دہی کے متقابل کی قوت انسان رستی کو سانپ روخت کو باقی تانا ہے۔ یہ قوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ میواسطے عیسائیت اور بُرت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ ۱۷۵

نیز دیکھو پادری اور "فرس کالی کے پادری" عورتیں اور خاوند۔ دلی حسن سلوک کرو۔ عاشق و من بلالہ روت اور حبیب خیرکم خیرکم لالہ بننے کی نصیحت۔ ۱۷۵
(ب) انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جمادے کہ وہ خلاف دین کوئی کام پسند نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ وہ اس کی غلطی پر چشم پوشی کر سکتا ہے۔ ۱۷۵

۲۔ عورتوں کو تبلیغ۔ فرمایا۔ میں نے کئی مرتبہ مردوں اور عورتوں کو تبلیغ کی ہے۔ اب بھی کبھی کبھی مگر میں دھڑکنی کرتا ہوں۔ مادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لئے ایک فقہ کے ہر ایہ میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل انسان ہمارے میں بیان کئے جائیں۔ ۱۷۵

عید الاضحیہ کی آنحضرتؐ اور مسیح موعودؑ سے مناسبت۔

(۱) جس طرح یہ عید مسلمانوں کے آئین میں آتی ہے اسی طرح ہمارے نبیؐ اور زمانہ کے نبیؑ تھے۔ پس اس عید کو آپؐ کی زندگی اور زمانہ سے مناسبت ہے۔

(ب) قربانی کا عینہ ہے اسی طرح رسولؐ کی بھی قربانی قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لئے آئے تھے۔

۳۲ دیکھو "قربانی"

عیدین

عید و عیدان ایک ذاتی مجاہدہ ہے اور اس کا نام بذل التذم ہے بڑی عید اپنے اندر ایک عظیم نشان حقیقت کہتی ہے۔ ۳۳

عیسائی

کسی عیسائی کا آسمان سے تعلق نہیں مومن عیسائی کے نشانات موجودہ زمانہ میں کسی عیسائی میں نہیں پائے جاتے۔ ۳۳

عیسیٰؑ کی بن باپ پیدائش

۱۔ عیسیٰؑ کی بے باپ پیدائش پر میں ہمیشہ سے ایمان رکھتا ہوں۔ ۲۵۱

۲۔ حکمت۔ ان کا بے باپ پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات کا کہ اب بنی اسرائیل کے ظالمان سے جزوت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ۲۵۱ و ۲۵۲

۳۔ جو یہ کہتا ہے کہ ان کا باپ ہے وہ خدا تعالیٰ کے

ف

فاتحہ

- ۱۔ سورہ فاتحہ کا نام اتم الکتاب اور مثانی بھی ہے
یہ قرآن شریف کی عکسی تصویر اور خلاصہ ہے ص ۷۴
 - ۲۔ اس سورۃ میں صفات اربعہ کے چاروں نمونے
رسول اللہ کے وجود میں ص ۱۷۴
دیکھو "محمد اور صفات اربعہ"
 - ۳۔ سورہ فاتحہ کی مسلت آیتیں اس لئے رکھیں تا دوزخ
کے سات دروازوں سے انسان کو بچائے ص ۱۳۷
 - ۴۔ فاتحہ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا مومن اور کافر
میں امتیاز پیدا کر دیتی ہے۔ دل کو کھولتی اور سینہ
میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لئے سورہ
فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیئے۔ ص ۱۷۵
 - ۵۔ فاتحہ خلف الامام۔ نمازی امام کے پیچھے پڑھنا
سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیئے رکوع مل جائے تو رکعت
ہو جاتی ہے۔ ص ۲۱۷
 - ۶۔ پیشگوئی۔ فاتحہ میں مسلمانوں میں سے بعض کے
منعم علیہم بعض کے مضروب اور بعض کے الضالین
ہونے کی پیشگوئی ہے۔ ص ۲۵۲ و ص ۲۶۶-۲۶۷
- ## فارقلیط
- عیسائیوں نے اس سے روح القدس مراد لی حالانکہ
اس سے اصل معنی مراد تھے۔ یہ لفظ فارقی لیا سے
مربک ہے۔ لیا شیطان کو کہتے ہیں۔ ص ۲۵۲

قانون کو توڑنا چاہتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس
نشان کو جو ان کی پیدائش میں رکھا ہوا تھا بھرتی
کرتا ہے۔ ص ۲۸۰-۲۸۱

۴۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح بن
ہیمپ تھے۔ ہم ایسے آدمی کو جو یہ خیال کرتے ہیں۔
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے ہیمپ پیدا نہیں کر سکتا۔
دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور اس کی حکمت
ص ۳۰۳

غ

غصۃ

غصہ خدا نے بیجا نہیں بنایا۔ اس کا غلبہ متعلیٰ
برہم ہے۔ حضرت عمرؓ نے کسی کے دیافت کرنے پر
کہ کفر کے وقت تم بڑے غصے والے تھے۔ اب
غصہ کا کیا حال ہے۔ فرمایا غصۃ تو اب بھی وہی
ہے۔ مگر اب ٹھکانے لگ گیا ہے۔ ص ۳۱۷

غض بصر کا حکم

نظر بھی کھنی چاہیئے۔ بذنری کے اسباب سے
بچنا چاہیئے۔ ص ۳۳۱

غنی

اللہ تعالیٰ کی صفت غنا و متقاضی ہے کہ انسان
خوف و ہراس میں ادھکت بسر کرے۔ تاکہ ذل
عبودیت کی حالت قائم رہے۔ ص ۱۱۴

فتح کی کنجی

خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اسی کو ہو سکتی ہے جس کا بحر تقدیر میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ص ۳۷۲

فرست

ایک کرامت ہے اور اس کے معنی ص ۲۶۱

فرعون

شاہان مصر کا یہ لقب تھا جیسے قہر و کسریٰ شاہ روم دایران کا اور آج کل نادر روس اور سلطان

روم ص ۲۵۵

فرشتے اور شیطان

انسان کے ساتھ یہ دو قوتیں ہمیشہ لگی ہوئی ہیں۔

فرشتہ بھی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے جیسا کہ آیت و ایذا ہم پر روح منہ سے ظاہر ہے۔

اور شیطان بدی کی ترغیب دیتا ہے جیسا کہ یونس فی صد در القاس سے ظاہر ہے ظلمت و نور ہر دو

ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ سورۃ القاس میں شیطان کے وساوس کا ذکر ہے جو اس وقت ڈال رہا

ہے۔ ص ۲۲۴

فریمین کی حقیقت

ایک الہام ہوا۔ فریمین اس کے قتل پر مستعد نہیں کئے جائیں گے۔ اس الہام میں بھی گواہین

کی حقیقت کی طرف کوئی اشارہ ہے اس سوسائٹی میں مظلوم ہوتا ہے بڑے بڑے اہلکار اور علمائے

سلطنت اور شاہزادے داخل ہوتے ہیں گے ص ۳۱۵

فساد

فساد کی بنیاد ظنون فاسدہ اور شکوک سے کام لینا ہے۔ ص ۱۵۱ دیکھو ”بدلتی“

فسق و فجور

اس نامہ میں فسق و فجور کی کثرت کی وجہ خدا پر

عدم ایمان ہے۔ ص ۲۳۸

فلسفہ

یورپی فلسفہ ضلالت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ انسان کو

ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ص ۱۹۴

فلسفی اور نبی میں فرق

فلسفی کہتا ہے خدا ہونا چاہیے۔ نبی کہتا ہے خدا ہے

فلسفی دلائل پیش کرتا ہے کہ خدا کا وجود ضرور ہونا

چاہیے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خود خدا سے کلام کیا ہے

اور اس نے مجھے بھیجا ہے۔ ص ۳۳۹

فواحشات

اس سوال کا جواب کہ فواحشات میں کشت کیوں

ہے؟ ص ۲۹۶-۲۹۷

فریمین کلج اور امریکن مشن کے شہاداری

مع ایک دیسی عیسائی قادیان آئے۔ حضرت مسیح موعودؑ

سے انہوں نے سوالات کئے جن کے آپ نے جوابات

دیئے۔ ص ۲۹۶-۲۹۷

سوالات :- ۱۔ کیا آپ بھی انجیل یا قریت

۱۲۔ آپ کی بھیڑ میں جیسے انہوں کا فرض کیا ہے۔ اور اس کا جواب کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ حق کی تلاش کرے۔
اور جہاں حق ملے اسے فوٹالے لے مسئلہ ۱۹۱-۱۹۲
فولوگراف کے ذریعہ تبلیغ کی تجویز مسئلہ ۳۷۵

ق

قادیان

۱۔ شیخ عبدالحق صاحب مدنی کو ماہ رمضان قادیان میں گزرنے کیلئے ارشاد۔ مسئلہ
۲۔ قادیان کے ارد گرد فسیل ہوتی تھی جس پر تین یا چار چھپکے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ مسئلہ ۳۹۶

قاضی محمد عالم

سکنہ قاضی کوٹ نے قاضی ضیاء الدین صاحب کو قادیان میں تھے حضرت اقدس کی خدمت میں دعا کیلئے عرض کرنے کو لکھا حضور نے فرمایا ہم ضرور دعا کرنے کے عہد مل کر تسلی دیں۔ مسئلہ ۱۱۰

قبض

کامین پر بھی قبض کے وقت آجستے ہیں کیونکہ قبض کی وقت انسان کو سود کی تمدنیاد ہوتی ہے۔ مسئلہ ۳۳۵

قبر

۱۔ قبر بختہ بنائی جائے یا کچی؟ فرمایا۔ اگر کچی قبریں اور نقش و نگار والے گنبد دکھاوے کے لئے بنائے جائیں تو یہ حرام ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ہر سال میں کچی اینٹ لگائی جائے عمل نیت پر موقوف ہے۔ آنحضرت

کی طرح کچھ فونٹے چھوڑ جائیں گے اور اس کا جواب مسئلہ ۲۶۹-۲۷۲

۲۔ آپ کی رائے میں غصب کے پھیلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے اور اس کا جواب مسئلہ ۲۶۳-۲۶۴

۳۔ روحانی زندگی کس طرح ملتی ہے؟ جواب خدا کے فضل سے مسئلہ ۲۶۴

۴۔ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ روحانی زندگی ہم کو مل جائے؟ جواب۔ دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے اور نیک صحبت کی۔ قصص کو چھوڑ کر دنیا سے الگ ہو جاوے مسئلہ ۲۶۴-۲۶۹

۵۔ آپ کا لقب مسیح موعود ہے اس کے شکیک منے کیا ہوتے ہیں اور اس کا جواب مسئلہ ۲۸۵-۲۸۶
۶۔ مسیح سے اور مشابہت کیا ہے؟ جواب تسلیم میں مشابہت ہے مسئلہ ۲۸۵

۷۔ آپ کی رسالت کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا جواب مسئلہ ۲۸۵-۲۸۶

۸۔ مختلف مذاہب میں سے کس طرح چنناں کہ سچا مذہب خدا کی طرف سے کون ہے اور اس کا جواب مسئلہ ۳۳۵

۹۔ آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے۔ اور تفصیلی جواب مسئلہ ۳۳۶

۱۰۔ مسیح کی قبر کس رنگ میں تپنے خود دیکھا ہے۔ اور اس کا جواب۔ مسئلہ ۳۸۸-۳۹۰

۱۱۔ مسر فضل کا سول قہر کہ تعلق کوئی تاریخی ثبوت ہو؟ مسئلہ ۳۹۱

کی قبر کا پختہ گنبد ہے۔ کئی بزرگوں (مشائخ) کے مقبرے پختہ ہیں جو سب صلوات تھے۔ ۱۲۹۳
تبریح ناصری دیکھو ”سیح کی قبر“
قرآن شریف

۱۔ قرآن کے علوم عالیہ حق کے سامنے دنیا کے تمام فلسفے اور علوم ہیچ ہیں۔ ۱۲۹۴
 ۲۔ قرآن کے دو حصے۔ کوئی بات قصہ کے رنگ میں۔ اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں منشا یہ ہے کہ اسے مان لو جیسے حکم ان قصو موا خیر و کد۔ جو قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے ان کیلئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کا موجب ہوتے ہیں فیہ سکت التی تعنی علیہا الموت ہدایت کے رنگ میں۔ ۱۲۹۵
 ۳۔ مقدم ہدایات ہیں یا قصص۔ سوال۔ اگر ہدایت اور قصص میں تناقض ہو تو مقدم کس کو رکھو گے کا جواب ۱۲۹۶

۴۔ قرآن کریم اور قصص۔ قصوں کے حقائق بتانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں ان پر ایمان لاؤ۔ ہدایت کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ۱۲۹۷

۵۔ قرآن اور طبعی علوم۔ علوم طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے اسی قدر قرآن کی عظمت اور خوبی دنیا میں ظاہر ہوگی۔ ۱۲۹۸

۶۔ لفظ قرآن میں پیش گوئی۔ (لو کہ یہی پڑھنے کے لائق کتاب ہے ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ ہی طعن کے لائق ہوگی جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ ۱۲۹۹

(ب) یعنی یہ ایک کتب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی ۱۳۰۰
 ۷۔ مجموعہ صداقت۔ قرآن کی دنیا کی صداقتوں کا مجموعہ ہے اور دین کی کتابوں کا قرآن ہے ۱۳۰۱
 ۸۔ قرآن شریف اور نبوت کی کلید میرے دعوے کا ہم ہے۔ ۱۳۰۲

۹۔ تیز بھیار قرآن ایک تیز بھیار ہے لیکن اس کے متعلل کیلئے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔ ۱۳۰۳
 ۱۰۔ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے صحابہ کی مثال ۱۳۰۴
 ۱۱۔ قرآن شریف کا معجزہ ہونا۔

(لو) مجھو فصاحت و بلاغت کے جواب میں پادری فٹنر کا حریری اور ابو الفضل اور بعض انگریزی کاتب کو بیش کرنا دوست نہیں۔

اول تو ان مصنفین کا یہ دعویٰ نہیں کہ ان کا کلام پیش ہے بلکہ وہ تو خود قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوم ان کی کتابوں میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا حکمت اور معارف کا لفظ نہیں ہوتا۔ اور قرآن شریف

میں التزام ہے حتیٰ و حکمت کا ۲۰۵

(ب) قرآن کے معجزہ ہونے کے متعلق

دوسرا مطلب :- ایک یہ کہ خدا تعالیٰ نے مخالفین سے صحت ہمت کر دیا یعنی ان کو توفیق نہ ہوئی۔

دوسرا مذہب جو صحیح ہے کہ مخالف خود عاجز تھے کہ مقابلہ کر سکتے ان کے علم اور عقل چھینے گئے تھے ۲۱۴

۱۲- قرآن شریف کو ذوالوجہ کہنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے

قائلین نے قرآن کی عزت نہیں کی۔ قرآن شریف

ذوالمعادرت ہے۔ ۲۲۱

۱۳- قرآن سے مناسبت - زور و رخ، کینہ و راد اور

غصہ والی طبائع کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت نہیں ہے۔ اور نمایاں ہے پر قرآن شریف کھلتا ہے ۲۲۱

۱۴- خاص وحی - رسول کریم کا سارا کلام وحی ہوتا تھا۔

مگر قرآن شریف ایک خاص وحی ہوتا دیکھ تو ہوتا تھا ۲۲۱

۱۵- کامل شریعت - قرآن شریف کے بعد اب کوئی

شریعت نہیں آسکتی کیونکہ وہ کامل شریعت اور

خاتم الکتاب ہے۔ ۲۴۲

۱۶- قرآن اور اس کی تفسیر کرنا - تفسیر قرآن میں

دخل دنیا بہت تنگ امر ہے مہلک اور سچا دخل

اس کہ ہے جو خدا کے دوح القدس سے مدد لے کر

دخل دے۔ ۲۹۲

۱۷- تاثیر قرآن - لوانزلنا هذا القرآن علی جبل

الایہ فرمایا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو

لوگ اس تاثیر سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دوسرے

اس آیت کے معنی ہیں کہ محبت اور رونے الہی

کے حصول کے لئے دو صفیں ضروری ہیں۔ اول، بکیر

کو قورٹا اور عاجزی اور خاکساری اختیار کرنا۔ دوسرے

پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور ناراضگی اٹھاتے تھے۔ وہ

سب ٹوٹ جائیں اور سب تعلقات صوف اللہ کے لئے

رہ جائیں۔ ص ۳۱

۱۸- قرآن مجید کی قسم دے کر سوال کرنا۔ ایک

شخص نے قرآن اٹھ میں لے کر کہا۔ اے امام پاک

یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے یہ پیش کر کے آپ سے تین سو

روپیہ مانگتا ہوں حضور نے فرمایا۔ تمہاری قسم ناجائز

ہے۔ اسیہ طریق ناجائز۔ اچھا اے اسلام کا کام ہمارے

سپر کو کیا گیا ہے جس قدر روپیہ ہمیں اس کے لئے

خرچ کرنا چاہیے اس نے کہا نبیوں نے تو خدا کے

کلام کو واپس نہیں کیا حضور نے فرمایا۔ تم نے نبیوں کو

کب دیکھا۔ اس نے کہا۔ حضرت آپ کو تو دیکھا ہے فرمایا

تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتے تو ایسی بے جا

حرکت نہ کرتے۔ ۳۲۵-۳۲۸

۱۹- ہر چیز کا جامع - قرآن شریف میں کل چیزیں موجود

ہیں۔ آئندہ کی ضرورتوں کے مواد موجود ہیں۔ یورپین

کے معاملات کی مثال جو دراز عرصہ کے بعد آنے والی

ضرورتوں اور پیش آنے والے واقعات کو بھی مد نظر رکھ

لیتے ہیں۔ ص ۳۳۲

۲۰۔ مسلمان اور قرآن۔ قرآن شریف پر شاعرانہ

بھی نہیں کرتے۔ جتنا ایک شاعر اپنے اظہار پر غور
کرتا ہے۔ ایک شاعر کا واقعہ۔ ص ۳۲۳

۲۱۔ قرآن مجید کا احسان۔ مسیح انسان کی والدہ

پر ہے۔ کہ ان کی خصوصیات سے تطبیق کی ص ۳۸۵

قربانی

عید الاضحیہ کی قربانیاں بُت نہیں پوست ہیں۔ بلکہ
نہیں جسم ہیں۔ ہر قسم کے کھیل کود لہو لعل کا نام عید
سمجھ لیا گیا ہے حضرت ابراہیمؑ نے جسک خدا بیٹے کو ذبح

کرنے کے لئے تیار ہو جانے سے جس قربانی کا بیج
مضی طور پر بیا تھا۔ جس میں اشارہ تھا کہ خدا کے
سکھ کے سامنے اپنی جان اولاد اقرباء کا خوف خائف
نظر آئے۔ آنحضرتؐ نے اس کے پہلے ہی کھیت
دکھائے۔ مگر افسوس کہ اب حقیقت کی طرف توجہ

نہیں کی جاتی۔ ص ۳۲۰

قلب

۱۔ خدا نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ (اعلموا

ان الله یحیی الارض بعد موتها۔ زمین کا کس

قد تردد کرنا پڑتا ہے۔ ص ۳۱۰

۲۔ قلب جاری ہونے اور تصور شیخ کا مسلک

دونوں ہندوؤں سے لئے گئے ہیں۔ قرآن میں ان کا

ذکر نہیں۔ نہ رسول اللہ کا قلب جاری ہوا۔ نہ آپؐ

صحابہ کو اس کی تعلیم دی۔ قلب جاری ہونے کا اصل

نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اس

یہ ہے۔ الا من اتی الله بقلب سلیم۔ خدا

چاہتا ہے کہ میرا دھرمی قلب ہو جائے۔ اور قد

افلح من زکّھا ص ۳۶۸

۳۔ روحانیت کے نشوونما اور زندگی کا ذریعہ صرف

اتباع رسول ہے۔ ص ۳۶۵

قیامت کبریٰ۔ جبکہ ہر ایک رُجھا ہے تو

یہ کیوں جائز نہیں۔ کہ ایک وقت آئے کہ سب رُ

جاءیں۔ قیامت کبریٰ کے تو ہندو اور یونانی بھی

قابل ہیں۔ ص ۱۱۹

ک

کامل مومن۔ انسان اس وقت تک نہیں ہوتا

جب تک کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہونے والی فطرت

حاصل نہ کر لے۔ اور یہ فطرت نہیں ملتی۔ جب تک

اس شخص کی صحبت میں نہ رہے جو گمشدہ ستارے کو

واپس لانے کے واسطے آیا ہے۔ جب تک یہ فطرت

حاصل نہ ہو۔ اس وقت تک صحبت سے الگ ہونا

اس پر حرام ہے۔ کیونکہ اس وقت وہ کچھ کی مانند ہے

جو ماں کی گود میں ہے۔ ص ۲۵۹-۲۶۰

کثرت ازدواج۔ اسلام نے کثرت ازدواج

کی بنا قدرتی پر رکھی ہے۔ بوقت اولاد نہ ہونے یا پسلی

بیاری کے کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہونے کی صورت

میں مہر شادی کئی پڑ جاتی ہے ص ۱۰۳

کرامات

ایک مُرنے والے جو دُعا بھی پیرتے تھا کہ میری ہمدی کے نامہ میں ہم لوگوں کی اکثر جھوٹی کرامتیں مشہور تھیں۔ دل میں گڑا۔ پہلے بزرگوں کی بھی ایسی ہی کرامتیں مشہور ہوئی تھیں۔ حضور نے فرمایا۔ جھوٹے دلیوں کا وجود ثبوت ہے اس بات کا کہ مجھے دلی بھی ضرور ہیں جب کوئی سچی بات نہ ہو جھوٹی بات نہیں بنائی جاتی۔ اور اس کی مثالیں۔ ۳۳۸-۳۳۹

کرم ویت

- ۱- وضعِ عالم میں کریت ہے ستارے آگ پانی وغیرہ یہ چیزیں گول ہیں یہ وضعِ عالم میں توحید کا ثبوت ہے کیونکہ کریت میں وحدت ہوتی ہے۔ اگر ضامین ہوتے تو امتیاز مثلث نما ہوتیں ص ۳۹۱
- ۲- کریت سے پایا جاتا ہے کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی پر سلسلہ ختم ہوا اسی لئے مسیح موعود کا نام اکرم رکھا گیا۔ اردو ان اسٹنٹ فخلقت آدم ص ۳۹۱
- کیم بخش کی شہادت
- کہ مجذوب گلاب شاہ نے پہلے سے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے وہ درعیانہ میں آوے گا اور تو دیکھے گا کہ مولیٰ اس کی کیسی مخالفت کریں گے اس کا نام ظلم احمد ہوگا۔ ص ۳۳۵
- کشف

۱- خلیفہ الہامیہ کے بعد سب سے فکر ادا کرتے وقت مُرخ

الفاظ میں "مبارک" لکھا ہوا دکھائی دیا ص ۳۳۵

- ۲- عالم کشف میں آنحضرتؐ سے استفادہ۔ آپ کی کتابیں مختلف ہوں۔ مگر آپ کی صورت نہیں دیکھتا۔ یہ حالت میں الکشف والاہام ہوتی ہے ص ۳۳۵
- ۳- میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے۔ اور اس نے آکر کہا کہ تمہیں (ام المؤمنین کو) کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر الہام ہوا۔ احمد زوجہ تھی۔ ۳۰ جنوری ۱۹۰۱ء کو یہ کشف اور الہام پورا ہو گیا۔ ص ۳۳۵

کفارہ کا بطلان

اگر کفارہ دوست ہوتا اور یسوع مسیح کفارہ کے لئے آئے تھے۔ تو اسے لمبی پر سوز دعاؤں کی کیا ضرورت تھی۔ ص ۳۳۵

کلام الہی کے طریقے۔ دیکھو "وحی"

کمال

کمال کی دو قسمیں ایک روحانی دوسری شیطانی ص ۱۶۴

کمال الدین (خواجہ)

خواجہ کمال الدین صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ قبل از وقت انہیں بتوایا گیا تھا۔ اور اشتہار چھپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ کہ ہمارا مضمون جلا راز۔ مثلاً

گلِ حلیشاہ

۱- حضرت مسیح موعودؑ کے استاد شیعہ مذہب تھے۔ کبھی

نہ زندہ پڑھتے تھے۔ مرنے تک نہ دھوئے تھے۔ لہذا لیکھرام

کے پاس بھی جایا کرتے۔ ص ۳۷۹

۲۔ سولہ سو برس کی عمر حضرت مسیح موعودؑ ان سے تسلیم

پاتے تھے۔ ص ۳۷۹

گناہ

۱۔ گناہ کی اصل جڑ اللہ تعالیٰ پر عدم ایمان اور وجود

خدا پر یقین کامل کا نہ ہونا ہے۔ ص ۳۷۹

۲۔ گناہ اور جنابت سے چھوٹ جانے کے لئے اللہ تعالیٰ

کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کی غفلت و جبروت

کے دل میں بٹھانے سے گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ ص ۳۸۰

۳۔ بعض گناہ محسوس ہوتے ہیں بعض نہیں۔ اس لئے ہر وقت

استغفار کرنا چاہیے۔ ص ۳۸۰

ل

لو تَقُول

آیت کا قرآنی معیار صداقت نبیاء اور سچے ہمیں کیلئے

یعنی جھوٹا سچی وحی ۲۳ سال تک بعد دعویٰ زندہ نہیں

رہ سکتا اور اس کی تفصیل۔ ص ۳۸۲-۳۸۵

لیکھرام

۱۔ لیکھرام کی چھ سال کے اندھا دھالت کی پیشگوئی ایسا

عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر کوئی قوم نہیں

دکھا سکتی۔ اور قبل از وقوع کڑیوں انسانوں میں

اس کا شہرت پا جانا۔

۲۔ لیکھرام کا میرے متعلق کہنا کہ میں تین سال کے اندر

ہیضہ سے مر جاؤں گا۔ ص ۳۸۰

۳۔ لیکھرام کی پیشگوئی جس میں موت۔ وقت۔ صورت موت

ذیوضتیا گیا تھا۔ اس کا پورا ہونا اور اس پر اعتراضات

کے جوابات۔ ص ۳۸۰-۳۸۱

۴۔ میں نے اس کی وصل کریم کی پاک فات کے متعلق بے

ادبیوں اور فضویوں کو ٹکڑے ہوئے ہوئے دل کیساتھ

خدا کے حضور پیش کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے پیشگوئی

عطا فرمائی۔ ص ۳۸۱

لیلۃ القدر کے تین معنی

۱۔ رمضان میں ایک رات۔ ۲۔ رسول اللہ کا زمانہ

بھی لیلۃ القدر تھا۔ ۳۔ لیلۃ القدر انسان کے

لئے اس کا وقت ۹ مئی ہے۔ ص ۳۸۱

ہ

ماہورین الہی

۱۔ ارسال کی غرض۔ دلی تا لوگ اخلاق فاضلہ

اور اوصاف حمیدہ میں ان کو نمونہ بنائیں ص ۳۸۵

دب) ماہورین اللہ اپنے دوستوں کے اہرامن کی شخصیں

کے حسب موقع ان کی اصلاح بذریعہ وعظ و نصیحت

کرتا ہے۔ ص ۳۸۵

۲۔ ماہورین اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جیسے پھولوں

کے ساتھ کانٹے۔ وہ ان کو اذیتیں دیتے اور توہین

کرتے ہیں۔ ص ۳۸۵

ماہورین۔ انسان کو خدا کے کبھی مایوس نہ ہونا

نہ پایا ۱۵۵۰

۲- مجاہدہ کرو تب خدا تعالیٰ اپنی راہیں تم پر کھولے گا۔ خدا کے قانون میں ترقی بہ ترتیب اور تدریج ہے جلد باز اکثر وہ ہیں جو جاتے ہیں۔ ص ۲۳

۴- مجاہدہ کے بدوں انسان رتی کے کسی بلند مقام کو نہیں پاسکتا۔ واللہ ین جاهدہ و اذینا اللہ ص ۳۱

مجاہدین

مجاہدین کے تمام حقوق اور کامیابیاں درحقیقت رسول اللہ

کی کامیابیاں ہیں۔ ص ۱۳

محبت الہی کے ذرائع

۱- عقیدہ کی تصحیح، نیک محبت، معرفت، صبر و حُسن ظن، دعا اور ان کی تفصیل۔ ص ۲۳۱-۲۳۵

۲- اصل اور سچی محبت۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سرا اور کسی شے میں نہیں۔ اور اس کا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کے

صفتوں کو بخیر و برکت تعاقبت عطا ہوتی ہے ص ۲۹

۳- محبت سب کچھ کماؤ جیتی ہے۔ حسب مصائب میں بھی نیک

لذت محسوس کرتا ہے مجاہد کی تکلیفوں کی مثال ص ۳۸

محمد

۱- محمد اور مسیح و عیسیٰ و انحضرت اور مسیح و عیسیٰ

عیسیٰ و انحضرت کی مناسبت سے دیکھو "عیسیٰ و انحضرت"

۲- اُمّی نبی۔ موسیٰ نے شاہزادوں کی طرح اور مسیح نے نیک

یہودی سے باقاعدہ تعلیم پائی۔ اُمّی ہونے کا دعویٰ اور

تھوڑی ہمارے نبی کریم کی نسبت ہوا لیکن قرآن مجید

چاہیے۔ ہمارا ہونے کے لئے اس وقت تک طلب

میں لگا رہنا چاہیے جو تک فرغ نہ شروع ہو جائے ص ۳۸

۲- مامور الہی خود نشان ہونا ہے وہ نہیں جو تکیہ و تکبر پر نہمت نہ کرے کہ وہ صاحب نشان ہے لیکن نشان ملے

والے کم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور علامت نشان ملنے کے

رسول بھی نہیں کرتے ص ۲۶۰۔ نیز دیکھو "نبی"

۳- مامورین اللہ کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا کرنا ہے اور

وہ خدا تعالیٰ کی چادر میں ہوتا۔ اور مقابلہ کثرت لے بلور

نشان کے ظہور مٹا ہے ص ۲۶۳-۲۶۴

۴- مامورین کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ غیر معمولی ہمت اور استقلال

دیا کرتا ہے جو کم کو دیا ہے۔ ص ۲۶۵

متقی

۱- متقی کا خود اللہ تعالیٰ ولی اور رقی ہو جاتا ہے ص ۱۱۲

۲- خدا تعالیٰ کی محبت متقی کے ساتھ ہوتی ہے۔ (ات

الذم مع المتقین۔ ص ۱۵)

مشکبہ دیکھو "مکبر"

مجاہدہ

۱- روحانی ترقیات کا مدار مجاہدہ پر ہے سید محمد القادر

جیلانی کے متعلق لوگوں کا کہنا کہ ایک نظر میں چور کا قطب

بنایا دھوکہ ہے۔ پھر مجاہدہ بھی وہ جو خدا تعالیٰ میں

ہو۔ قرآن کے صفت خود تراشیدہ یا ختموں کا ذکر ص ۵۲

۲- غذایابی کیلئے مجاہدہ کی مثال مغربی قوموں کی دنیا کی

کوشش میں قریب ہیں۔ کس نے مجاہدہ اور مسیحی کی ہوشیاری کو

یہ نظیرِ نبوت پائی جاگت تدارکِ سما الکتاب ولا لا محالہ
 ۳۔ محمد اور صفاتِ اربعہ۔ سورہ فاتحہ میں مندرجہ صفات
 اربعہ کا انحصارِ نبوت ہے۔ گویا صفتِ حق تعالیٰ میں خدا کا
 وجود دلیل۔ (دلی ربوبیت کا ثبوت کہ اسلام لکھنے نہیں پر
 پھیل گیا۔ (ج) رکنیت آپ کے لئے ہے خیرِ بری
 استعدادیں پیدا کر دیں، عمر، ابو بکر بہت سے صحابہ ساتھ ہو
 گئے۔ انیت رکنیت پہنچتی ہے ص ۳۵-۳۶
 (ج) رکنیت ہر رکن میں فتح پائی تھی اور کام کر کے بہت
 اچھایا۔ ص ۳۵، (د) ملکِ اہم الدین دنیا میں اس کا
 نمونہ دکھایا۔ ابو بکر خلیفہ نقل ہوئے۔ عمر خلیفہ بنائی۔
 صحابہ کو بھی قیام کو کسی کے سوال اور شاہنشاہوں میں۔
 حضرت عمرؓ کا سرور کو کسی کے ساتھ پہنچنے کا قہر
 ۴۔ جامع کمالِ نبوت، آپ جامع ہیں کمالِ نبوت
 تھے۔ آپ میں ہمہ دی مخلوق کمال دہر پرستی ص ۳۵
 ۵۔ ہمہ دی خلق مخلوق کی ہمہ دی اللہ بہت ہی کیئے
 خطاب اللہ جنب اور عقد بہت میں کل بنیاد سے بڑھے
 ہوئے تھے۔ ص ۳۶
 ۶۔ سر تاپا نشان۔ آپ کا وجود از سر تاپا شانکت اور
 تاثیراتِ الہی کا پتہ تھا۔ ص ۳۵
 ۷۔ قوتِ قدسی۔ رکن آپ کی قوتِ قدسی سب انبیاء
 سے بڑھ کر تھی۔ یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کا
 مقابلہ آپ کی تیار کردہ جماعتِ محمدؐ تن خدا ہی کیلئے نظر
 آتی ہے۔ آپ کامیاب بھی تھے۔ قہرِ انداز کی آواز آئی

اور فرمیں اذ جاہلہم نعمہ اللہ اور الیوم اکملت لکم
 دینکم نے آپ کی کامیابی کی خبر دی۔ ص ۳۵-۳۶
 جب آپ کے فضیل کھڑوں آدمی ملا پر آگئے۔ اس وقت
 مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔

(۳) اثرِ دو طرح ہوتا ہے۔ اعتقاد اور عمل۔ اعتقادِ ہر
 عرب مسلمان کا اللہ اللہ پشام اور عملی طور پر رسول نہیں
 کھاتے۔

۲۔ بدیل میں سے جھوٹ بلنا سب سے زیادہ آسان ہے
 لیکن آپ کے صاحب نے کسی جھوٹ نہیں بولا۔ مسیح
 کے خلاف میں کا مقابلہ۔ ص ۳۳

۸۔ پادشہ پوشی۔ سب نبیوں کی نبوت کی ہر وہ پوشی آپ کے
 ظاہر ہوئی۔ موسیٰ اور یسوع کی زندگی کسی ناکام ملام
 ہوئی ہے۔ ص ۳۴

۹۔ کامیابی۔ آپ کا موسیٰ اور عیسیٰ سے مقابلہ کامیابی
 کے لحاظ سے ص ۳۵-۳۶

۱۰۔ قوتِ تاثیر۔ عرب کی جہالت مکروہ صحت تھی۔ آپ نے
 حقوق اللہ اور حقوق العباد جو دو فوائد نالغ ہو چکے تھے۔
 یہودوں کو اپنے اصل مرکز پر قائم کیا۔ ص ۳۵-۳۶
 ۱۱۔ مظالم اور غفرو۔ مخالفوں آپ پر مظالم اور آپ کا
 نظیرِ غفور۔ ص ۳۵

۱۲۔ محمد و احمد نام۔ محمد صفتِ رحمان کا مظہر ہے۔
 کہ کر جو بن مانگے دیگا۔ اس کی تفریق کی جائے گی۔ اور
 احمد کے معنی ہیں توفیق کرنا۔ یہ بحیثیت کا مظہر ہے۔

وہل کریم ان دروہ صفت کے مظہر تھے۔ ص ۱۲۱

۱۳۔ دکانداری کا اعتراض۔ ان حدیث الشیخ یہ روایت۔

یعنی یہ تو دکانداری ہے مختلف جس کو صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ اس کو صحیح مانے نہیں ملتی ص ۱۲۱

۱۴۔ عظیم الشان معجزہ۔ آپ کی ہر طرف سے مخالفت

ہوتی مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہوتے ص ۱۲۲

۱۵۔ احسانات اور معاد احمد۔ آپ کے احسانات کا ذکر

اور معاد میں ان اللہ وصلکتہ بھلون ص ۱۲۲

القی اللہ کی نرا۔ ص ۱۲۱

۱۶۔ آپ کے زمانہ میں غیر مذکور مستحق کا ذکر ص ۱۲۱

۱۷۔ محمد نام کا مستحق نبی آپ کے سوا اور کوئی نہ ہوا۔

آپ کا یہ نام

روسیہ بنیوں سے بڑا کام کرنے کی وجہ سے رکھا گیا۔

پہلے ہی خاص قوموں کیلئے آئے جیسے حضرت موسیٰ

اور عیسیٰ مگر آپ نے یہاں اللہ القاس اتی رسول اللہ

لیکھ جمیعاً دعویٰ کیا۔

(ب) آپ کے زمانہ میں حکمت کی انتہا تھی مختلف

قوموں اور طبائع کو ایک ہی تسلیم کے نیچے رکھ کر ان

کی تربیت کے دکھا دی۔

(ج) آخر الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز سن

لی اور یہ غلو فی دین اللہ افواج کا نظارہ

دیکھ لیا ص ۱۲۲-۱۲۳

۱۸۔ آپ کا احمد نام رکھے جانے کی وجہ۔

رہی احمد اسم میں ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی حکمت

نیاہ تعریف کر گیا ہے۔ جس قدر کوئی کسی سے

زیادہ لیتا ہے۔ اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اس نام

میں یہ بیہوش کنی تھی کہ آپ بہت ہی فضلوں کے وارث اور

مالک ہوں گے۔

(د) احمد مشوقانہ رنگ لکھتا ہے جو مولیٰ ہے۔ اور

احمد عاشقانہ جو اپنے محبوب عشق کی تعریف کرتا ہے

آپ کی کئی زندگی امام احمد کی تجلی تھی۔ جو متفرعانہ زندگی

تھی جس کی طرف لعلک باختم بنفسک آیت میں

اشارہ ہے۔ امام محمد کی تجلی کا مشہور مدنی زندگی میں

ہوا۔ واستغنی عن الخاب کل جبکہ حنیدا۔ اور ان

کی تفصیل۔ ص ۱۲۸-۱۲۹

۱۹۔ غرض بعثت۔ (د) دنیا پر اس خدا کا جلال ظہر

کرنا تھا۔ جو مخلوق کی نظر دل اوروں سے پرشیدہ ہو

چکا تھا۔ ص ۱۸۲

(ب) آپ ایک کامل نمونہ حصول رضائے الہی کا اور

محبوب الہی بنے کا ہیں۔ جیسے کہ آیت فاعبونی یحببکم

اللہ سے ظاہر ہے ص ۱۸۳-۱۸۴

۲۰۔ آپ کا اور ابو جہل کا انجام۔ ابو جہل مرگیا اس

پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر آپ پر شب و روز درود

پڑھا جاتا ہے۔ ص ۱۸۵

۲۱۔ فضائل۔ تفسیر سورہ فاتحہ میں آنحضرت کے فضائل

محد کا ذکر ص ۲۱۲

محمد علی جمال (نواب)

مخاطب کر کے فرمایا۔ آپ کا راستی کو قبول کرنا پھر خدا تعالیٰ کی
عظمت و جلال سے ڈر کر اس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور
آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے۔ ص ۴

محمود احمد

حضرت میاں محمود احمد صاحب کے کھیلنے کھیلنے مسودات جہاں
دینے پر حضرت اقدس کا فرمانا کوئی بڑی مصلحت ہوگی اب
خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون سمجھائے۔ ص ۲

مخالفت

مخالفت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ آنحضرت کی ہوتی سیلہ
کذاب کو قورمان لیا گیا۔ ص ۲۰۲

مذہب اربعہ

میرے خیال میں چاروں مذاہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں۔
اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری۔ ص ۳۳۳
دیکھو "آئمہ اربعہ"

مذہب

۱۔ مذہب اور اعتقاد کے حقے جہاں ہیں۔ اور دوسری اخلاقی
تعلیم و تہذیب سے متعلق یہ جہاں ہیں مثلاً قرآن میں
جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں عام
لوگ مراد ہیں۔ وہ کوئی مذہب رکھتے ہوں۔ حل جزاء
الاحسان آکا الاحسان۔ ص ۱۱

۲۔ سچے مذہب کی نشانی یہی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم
سے ایسا مستہز پیدا ہوں جو وہ معرفت تک پہنچی
جائیں۔ ص ۱۲

۳۔ مذہب کے محض چلنے کی جگہ یعنی راہ کے ہیں اس

۲۱۔ عظیم الشان کام۔ آپ نے تھوڑی سی عمر میں ایک

دنیا موصیٰ سے بھردی بیٹے نے کیا کیا؟ ص ۲۱۳

۲۲۔ مثیل مولیٰ۔ آنحضرت مثیل مولیٰ تھے۔ اور دونوں میں
مشابہت اور بیحد و حد حضرت عیسیٰ کے مثیل تھے۔ اور

وجہ مماثلت ص ۲۴۹ و ۲۸۱-۲۸۲

۲۳۔ کوہ وقار۔ کئی زندگی میں آپ ایک کوہ دکھانا انسان کی
جہنیت میں نظر آتے ہیں۔ ص ۳۱

۲۴۔ مشکلات و مصائب۔ اس اعتراض کا جواب کہ جب آپ
حبیب خدا تھے تو یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آپ میں

۲۵۔ آپ کے متعلق بائبل میں یہ لکھی گئی ہیں کہ آپ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے
توجہ نہیں کی۔ خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا جتنا ہرگز

۲۶۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بچھڑنے کا واقعہ فرشتہ
نے ابراہیم کو جو کٹواں دکھایا تھا۔ اس میں ایک میٹھی گولی تھی۔

اس پر میرے دل میں قورائیت و کنتم حلّی شفا حضرت
من التارافانقہ کہ مہمہ گندی جیسے پانی ختم ہونے پر

۲۷۔ کہیں کو ایک کٹواں دیکھ کر خدا نے بچالیا۔ اسی طرح آپ کی اولاد
کو جب ہدایت اور شریعت کا ان میں خاتمہ ہو گیا تو خدا تعالیٰ

۲۸۔ ایک شریعت نازل کی کہ انہیں بچالیا۔ ص ۳۸۹-۳۹۰
محمد اسماعیل (ڈاکٹر)

انہیں مخاطب کر کے فرمایا۔ دوست و قوم کے ہیں۔ ایک وہ
جن کے ساتھ ہم کو کوئی حجاب نہیں۔ اور دوسرے وہ جن کو

ہم سے حجاب ہے۔ آپ پہلی قسم سے ہیں۔ ایسے دوستوں
کے متعلق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہیں۔ ص ۱۱۱

محمد اسماعیل شہید اور جہاد
دیکھو "احمد شہید"

کسی انسان کو چارہ ہی نہیں۔ ص ۲۳۶

۱۶۔ اشاعت مذہب کا بہترین طریقہ کہ وہ اپنی خوبیوں اور حسن کی وجہ سے خود ہی اندر چلا جاوے۔
 سچے مذہب کا بڑا نشان عمدہ تعلیم اور کامل نمونہ ہے
 جو اس تعلیم کی عمدگی کا زندہ ثبوت ہے وہی اشاعت
 کا بہترین طریق ہے۔ ص ۲۴۳-۲۴۴

۵۔ تلاش مذہب۔ اگر انسان ربانی نغیر سے مذہب کی
 تلاش کرے تو فرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے ص ۲۵۵
 ۶۔ سچا مذہب وہی ہے جس مذہب کی تعلیم عملی
 طور پر ایسی فطرت عطا کرتا ہے کہ انسان خدا سے
 ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور بحیثیت
 میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے اور خدائی مذہب
 کے ساتھ اس کی صداقت کے زندہ نشان ہمیشہ
 موجود رہتے ہیں۔ ص ۲۸۶

۷۔ مذہب اسلام اور دیگر مذاہب

دیکھو "اسلام اور دیگر مذاہب"
 مرد صالح کے ساتھ ذلت اور بے رزقی نہیں
 ہوتی۔ خدا کا نام عزیز ہے۔ خدا میں ہو کر زندگی بسر
 کرنے والا ذلیل نہیں رہ سکتا۔ ص ۳۲۵
 مردوں کا رجوع۔

۱۔ قرآن کہتا ہے۔ مرنے کی قیمت کو ہی اٹھیں گے۔
 یدبعت اللہ الموتیٰ۔ معالم میں لکھا ہے۔ رجوع
 موتی نہیں ہوتا۔ ص ۳۳۵

۲۔ حدیث۔ ایک صحابی کا شہید ہونا اور اللہ تعالیٰ سے
 دوبارہ دنیا میں بھیجے کیلئے درخواست اور اللہ تعالیٰ

کا فرمانا قد سبق منی القول انہم لا یرجعون ص ۳۳۵

مردوں سے استمداد

۱۔ مردوں سے استمداد ضعیف الایمان لوگوں کا کام ہے۔
 ہم اُسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
 نے مردوں کے پاس جانے کی کہیں بھی ہدایت نہیں
 فرمائی۔ ص ۵۳۰ و ۵۳۱-۵۳۲

۲۔ اسلام کو خدا نے زندوں کے سپرد کیا۔ مٹان پاکیزگی
 اجیر میں مردوں کے فیضان سے دیا گیا ہو رہا ہے۔
 دعوات از نکاب منہای کا بازار گرم ہے۔ ص ۶۹-۷۰
 مرشد اور مرید

قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے مرشد کے ساتھ مرید
 کا تعلق اطاعت میں ایسا ہونا چاہیے جیسا عورت کا
 تعلق مرنے سے مرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے اور اس
 کی دلیل نہ پوچھے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی راہ کا قیدی
 ہے۔ ص ۱۲۵

مرض

مرض کی دو قسمیں۔ مرض مستوی اور مرض مختلف۔
 مستوی جس کا درد محسوس ہوتا ہے اور اس کا علاج
 آسان ہے۔ دوسرے کی چشماں پڑاؤ نہیں آتا۔ ص ۲۲۵
 مرہم علیسی کا ذکر ص ۲۵۵
 مسائل کی تین قسمیں۔

۱۔ یقینی بدیہی۔ بڑیا اچھا ہے، ۲۔ یقینی نظری
 ۳۔ مشتبہ یعنی شاید بڑا ہو۔ ص ۳۳۵

مسجد

ایک شخص نے مسجد بنانے کے لئے چندہ مانگا۔ حضور نے

جولہا۔ ہمارے ہاں بڑے ضروری حقیق سلسلے کے
موجود ہیں۔ جن کے مقابل میں ایسے طرحوں میں شامل
ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں امام
ابوحنیفہ کا ایک واقعہ۔ ص ۲۹۹

مسلمان

- ۱۔ رمضان کا استخفاف۔ سرودی کے دن تھے مطیع
عامی کے لئے یہ روزے میزان کا حکم رکھتے تھے۔ پھر
بھی مسلمانوں نے روزے نہ رکھے۔ ص ۱۱
- ۲۔ مسلمانوں اور غیروں میں فرق۔ مسلمانوں کا
خدا زندہ خدا، نبی زندہ نبی اور کتاب زندہ کتاب ہے۔
ہاں غیر مسلم جن کا خدا مردہ، کتاب مردہ، وہ مردوں کے
برکت چاہیں تو کیا تعجب؟ ص ۹
- ۳۔ مسلمانوں کا مسیح ماضی کے متعلق عقیدہ
کوئی اور شخص مسیح کا ہم شکل بن کر پھانسی ملا جعفر
عیسیٰ اسی جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر
اُٹھائے گئے۔ پھر یہ بھی نہیں بتاتے کہ وہ آسمان پر
بیٹھے کیا کام کرتے ہیں۔ ص ۵۲
- ۴۔ سچے مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا
منظہر ہو۔ جیسے صحابہ کرامؓ ص ۱۶۵
- ۵۔ آنحضرتؐ اور آج کا مسلمان۔ آنحضرتؐ نے
اپنے عمل سے دکھایا کہ میرا مہینا سب کچھ اللہ
تعالیٰ کیسے ہے لیکن آج کا مسلمان دنیا کے لئے
ہیتا اور دنیا ہی کے لئے مہر ہے۔ دنیا ہی اس کی
مقصود محبوب و مطلوب بنتی ہے۔ ص ۱۸۷
- ۶۔ مسلمان بننا آسان نہیں۔ ص ۱۸۷

۷۔ کسی یہودی سے ایک مسلمان نے مسلمان ہونے کے
لئے کہا۔ تو اس نے کہا صرف نام پر خوش نہ ہو۔ میں نے
اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے
ہی اُسے دفن کر آیا۔ ص ۱۸۷

۸۔ مسلمان اور مسیح کا چڑیاں بنانا۔ مسلمانوں کا
عقیدہ ہے کہ مسیح چڑیاں بناتے تھے۔ ایک مؤرخ کہا
کہ اب مسیح کی چڑیاں خدا کی چڑیوں سے مل جلی گئی
گویا مسیح کو نصف خدائی کا دعویٰ اربنا دیا۔ ص ۱۹۲-۱۹۳

۹۔ مسلمانوں کے چودھویں صدی میں اذتہ ہونے
کا ثبوت۔ ص ۱۹۱

- ۱۰۔ مسلمان اور سورہ فاتحہ۔ فاتحہ میں بیگ کوئی کے
مطابق بیس لاکھ کے قریب مسلمان مرتد ہو کر نصاریٰ
بن گئے جیسا کہ ایک بشپ نے اپنی تقریر میں کہا۔
مغضوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ منعم علیہ کا
نمودہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے۔ ص ۲۵۳
- ۱۱۔ مسلمان اور ارتداد۔ یا وہ زمانہ تھا۔ ایک شخص
مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی۔ یا یہ زمانہ ہے۔
کہ بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں۔ ص ۲۶۵
- ۱۲۔ مسلمانوں پر افسوس۔ یہ تو مان لیا کہ آخری زمانہ
کے یہود بھی مسلمان ہوں گے لیکن یہ نہ مانا کہ آخری
زمانہ کا مسیح بھی انہی میں سے ہوگا۔ گویا امت محمدیہ
میں شری رہ گیا خیر کچھ نہیں۔ ص ۲۶۵
- ۱۳۔ مسلمانوں میں سور کے گشت کی حرمت اور برہمن
شریفین کی عزت طبعی جوش کے طور پر ہے۔

المسیح الدجال کی حقیقت

کہ سورہ تحریم میں مسیح موعود کے آنے کی بشارت
اشارة انقص کے طور پر دجال کے وجود پر دلیل ہے

ص ۳۸۵

مسیح موعود

۱۔ آپ کے اخلاق عالیہ

نرمی۔ سخت سرد تھا۔ پاس بچوں اور عورتوں کا شور
غلُ تھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب کے عرض کرنے پر
کہ انہیں خاموش ہونے کے لئے حکم کیوں نہیں فرماتے
فرمایا۔ آپ ان کو نرمی سے کہہ دیں تو انہیں کیا سکنا ص ۳
ستاری۔ ایک خادم کے گھر سے چادل چڑانے پر
دوسروں کا طہرت کرنا اور آپ کا فرمانا محتاج ہے کچھ
تھوٹے سے اسے دید و ستاری کا شیعہ اختیار کر دے
ہمدردی خلق۔ جب قانی عورتوں کو دوائی دینے میں
ایک دن عرصہ تک معروف رہے۔ مولوی عبدالکریم
صاحب کے عرض کرنے پر کہ حضور کا قیمتی وقت ضائع
ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے یہ سب کین
لوگ ہیں ہسپتال کوئی نہیں۔ ان کی خاطر انگریزی یونانی
دوائیں رکھا کرتا ہوں۔ بڑا ثواب کا کام ہے۔ ص ۳
فہمدا۔ احباب سے رابطہ۔ فرمایا کسی مکان
سے ہمیں کوئی انس نہیں۔ اپنے مکانوں کو اپنے اور
اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں۔ بڑی آرزو ہے
کہ چاروں طرف احباب کے گھر بھری درمیان میں میرا
گھر ہو۔ ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو تاہر ایک سے ہر
ایک وقت رابطہ رہے۔ ص ۳

مشکلات پر ناپسندیدگی۔ ہمہوں کے مکان بنانے پر
حضور کی تاکید تھی۔ اینٹوں۔ پتھروں پر روپیہ خرچ کرنا
عجیب ہے۔ مجھ کو سختے رندے سے صاف کرتے دیکھ
کر فرمایا۔ یہ محض تکلف ہے۔ ناحق کی دیر لگانا ہے ص ۳
دین کو بہر حال مقدم کرنا۔ مجھے سخت ناگوار ہے کہ کوئی
مشغول اور تصرف دینی کاموں میں حارج ہو۔ دینی
ضروری کام کیوقت کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں
جستگ وہ کام نہ ہو جائے۔ ہم دین کیلئے ہیں اور دین کی
خاطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ص ۳

دوسروں کے آرام کا خیال۔ یہودینا حضرت مولوی
عبدالکریم صاحب سوئے ہوئے تھے حضور یہود سے
بہتے تھے اور لوگوں کو خود سے روکتے تھے کہ آپ
کی نیند میں خلل نہ آوے۔ ص ۳
مقتوا صفع۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس
کو دوسروں پر ذرہ ترجیح نہیں دیتا میں بڑے بننے سے
سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بڑے پرستی رد کرنے کو
آیا ہوں۔ ہر شخص ہضم سے بلاروک لوگ بات چیت کر
سکتا تھا۔ ص ۳

خلوت پسندی۔ اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے
تو میں خلوت سے خلوت کو اختیار کروں۔ میں قریب
۲۵ سال خلوت میں رہا کبھی ایک ٹخنہ کیلئے دبا شہرت
کی کرسی بیٹھنا نہ چاہا۔ اب تو امرام سے مجبور ہوں اور
اس کی تعمیل میں باہر بیٹھتا ہوں۔ یا تمیر کو جاتا ہوں ص ۳
رابطہ تعلق۔ بیوی بچے ہوں۔ دوست ہوں سب سے جدا
تعلق اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ ص ۸

تائید دین۔ اگر کوئی تائید دین کیلئے ایک لفظ نکال کر ہمیں دیدے تو ہمیں موتوں اور شرفیوں کی بھیجی ہے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے۔ ص ۷

عہد دوستی کی رعایت۔ جو مجھ سے عہد دوستی ہاں ہے عہد کیا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اس قلع نہیں کر سکتا۔ عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے اگر دوستوں میں سے کوئی شراب پی کر گرا ہوا ہو تو اس کو بھی اٹھا کر گھر لے آئیں گے۔ ص ۷

دوستوں کیلئے دعا لیں کرنا۔ سیدہ عبدالرحمن مدداری سے فرمایا ہم آپ کے لئے دعا کرنے کو تیار ہیں جس باذن اللہ پہاڑ ٹل جائے ملت کا بہت ساحہ دُعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔ ص ۷

ایقلے وعدہ کی نصیحت۔ نوب محمد الملک فتح نواز سید محمد حسین نے جب انہوں نے کلمہ میں واپس جانے کیلئے تارے چکا ہوں۔ فرمایا۔ میں نہیں چاہتا۔ کہ آپ تحلف وعدہ کریں جبکہ آپ اطلاع دے چکے۔ تو ضرور جانا چاہیے۔ ص ۱۶

۲۔ مسیح موعودؑ کی جماعت کو نصائح۔

دیکھو ”جماعت“

۳۔ بعثت کی غرض

(۱) ایمان کو زندہ کرنے کیلئے مامور کیا۔ ہذا لوگ قوت

یقین میں ترقی کریں۔ ص ۳۲

(۲) مادیات کو دکھلاؤں۔ کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ

نیک پہنچ سکتا ہے۔ ص ۵۲

(۳) میرے لئے کی غرض یہ ہے کہ تم اپنے اندر پاک

تبدیلی پیدا کر کے ہاگل ایک نئے انسان بن جاؤ۔ ص ۴۶۲
(۴) خلق اللہ کو بتانا کہ تمام مذاہب موجودہ میں وہ مذہب سخی پر ہے اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا اور دارالنجات میں داخل ہونے کیلئے دروازہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ص ۱۲۱

۱۵۱ اسلام کو کل ملتوں پر غالب کرنا ہے خدا تعالیٰ نے اسی مطلب کے لئے اور اسی طرح بھیجا ہے جس طرح پہلے مامور آتے رہے۔ ص ۱۶۲

(۵) تائیں اسلام کو براہین اور حج ساطعہ کیساتھ ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھائیں اور خدا کا حلال ظاہر ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت کی صحابہ کے زمانہ میں خاص ترقی ہوئی تھی ویسی اب بھی ہو ۱۶۲
(۶) اسلام کو ذلت کی حالت میں پا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کجوافق قرآن کی عظمت قائم کرنے کے لئے چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا ہے۔ ص ۱۹۳

(۷) خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا پر ایمان لاوے وہ گناہ کی زہر سے پنجہ جاوے اور اس کی فطرت اور مشرت میں ایک تبدیلی ہو جاوے اور دیکھ نئی زندگی ملے۔ ص ۲۶۹

(۸) مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں (۹) اس رشتہ کو جو معدومیت اور الوہیت کے درمیان ہے مستحکم کرنا اور گمشدہ پاکیزگی کو بھر لانا اور محبت دنیا کو سوسو کرنا۔ ص ۲۸۹

۴۔ اپنی صداقت پر شہادت۔ خدا گواہ ہے میں دہی صادق

اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو آنحضرتؐ

کی زبان مبارک پر دیا گیا تھا۔ ص ۲۱

۵۔ مسیح موعود اور یسوع کا بطحاظ دعا مقابلہ۔

یسوع کی ساری بات کی پرموز دعا محض بے اثر ہو گئی۔

اور ہم کو یاد نہیں کہ دو گھنٹے بھی دعا کی ہے اور وہ دعا

قبول نہ ہوئی ہو۔ پھر جب وہ کفارہ کے لئے آئے تھے تو

اس بزدلی کے کیا معنی۔ ص ۲۲

۶۔ مسیح موعود اور نشان۔ میں نے اپنے پروردگاروں

سے دکھا دیا کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف

اسلام میں ہیں۔ ص ۲۳

۷۔ عزیز خدا کا بندہ۔ ہمارے ذلیل کہنے کیلئے منصوبے

گانے۔ مگر عزیز خدا کا بندہ ذلیل کیونکر ہو سکتا ہے ص ۲۴

۸۔ عقائد اور علمائے زمانہ دیکھو "عقائد"

۹۔ بیماری میں خدا کے مصالح۔ اپنی بیماری کے ذکر

پر فرمایا۔ ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت

سے مصالح محفوظ ہیں۔ ص ۲۵

۱۰۔ مسیح موعود اور آیت ہوا نقی اور سل رسول اللہ

دیکھو "تفسیر"

۱۱۔ تکفیر مسیح موعود۔ ہا جو دیکھ ان کے نزدیک آسان

سے فرشتوں پر اتار رکھے ہوئے آتے گا۔ مگر یہ بھی اس

پر کفر کا فتویٰ دیا جائیگا۔ ص ۲۶

۱۲۔ مسیح موعود کے دو نشان۔ یضیع المہربان و

یضیالمقتداس۔ اول ہر دوئی نشان کہ خوب نہ ہوگی۔

دوسرا۔ اندرونی نشان کہ باہم مصالحت ہو جاوے گی۔

مسیح موعود کا حسنی المشرق ہونا۔ ص ۲۷

۱۳۔ مسیح موعود کا مقام۔ (ایک شیعہ سے خطاب) یہی جیٹ

لک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں۔ بلکہ سنن انبیاء کی سی حیثیت

ہے۔ مجھے ایک سادہ آدمی مانو۔ سب کچھ کڑے طے ہو جائیگا

زندہ امام کو سخت کر دو تاہم زندگی کی نوع ہے۔ ص ۲۸

۱۴۔ جماعت کیلئے دعا۔ (ای اللہ تعالیٰ انہیں صحابہ کے

انعامات سے بہرہ ور کرے۔ ان کی صفات سے نصف کرے

مستحق ہوں وغیرہ۔ ص ۲۹

(ب) میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ دعا کے ساتھ اپنی جماعت

کی مدد کروں صحابہ میں بھی دعا کے زمانہ یعنی کئی زندگی کے

لوگوں کی خوشامی۔ وہ دوسروں کی نہ تھی۔ ص ۳۰

(ج) جماعت کے لئے دو باتوں کی خواہش۔ ایک نہایت

جوش کی دعا جس کا کبھی موقع مل جائے۔ دوسرے قرآن

شریف کا ایک خلاصہ ان کو کھدوں۔ ص ۳۱

۱۵۔ دلیل صداقت۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر میں

خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو میری یہ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی

ص ۳۲

۱۶۔ آنحضرتؐ آپ کی نظر میں۔ سارے نبی مل کر بھی وہ

کام نہ کر سکتے جو آپ نے کیا۔ نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء

پر میرے ایمان کا جہو اعظم ہے۔ ص ۳۳

۱۷۔ آپ کے زمانہ میں نصرت الہی کی پیشگوئی۔

دلی آیت ولقد نصوكم الله جبدر واثم اذلة

لفظ بدر میں یہ پیشگوئی تھی۔ کہ چودھویں صدی میں اللہ

تعالیٰ مسلمانوں کی پھر نصرت فرمائے گا۔ عورتوں تک کی تہمتیں

کہ چودھویں صدی غیر برکت کی ہوگی۔ ص ۳۴

(ب) چودھویں صدی میں مسلمانوں کے اذہ ہونے کا ثبوت صلا

۱۸۔ اقدام قتل کا مقدمہ۔ ڈاکٹر کلک کے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ

نیا دہ نمازیں گنت کرنا۔ اور تجھ لہ الصلوٰۃ سے یہ استدلال
 کہ یہ عباد نماز کی ہوت پریش نام نہ ہوگا۔ کوئی دوسرا ہوگا۔
 چنانچہ جسدن بوجہ بیماری شادوں تو نماز سے نہیں ہوتی ۲۱۲-۲۱۱
 ۲۵۔ فطرت اور نیک کام میرا دل خدا نے ایسا بنایا ہے۔ کہ
 تاجا نیک کام میں مجھے قہقہہ ہوجاتی ہے اور یہی نہیں چاہتا کہ
 اُسے کروں۔ ۲۱۴

۲۶۔ مسیح موعود اور کرکٹ کا کھیل۔ کرکٹ کھیل ہوا۔ ایک
 بچے نے کہا۔ بابا آپ کرکٹ پر نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا۔ میں وہ
 کرکٹ کھیل رہا ہوں جو قیمت تک قائم رہیگا۔ ۲۱۵
 ۲۷۔ آپ کو نہ ماننے والے کا حکم۔ (د) اس سوال پر کہ
 جو ملکہ بھی نہیں مگر آپ کے مریض بھی نہیں۔ فرمایا جس گروہ کو
 وہ راہ درم اور تعلق رکھتے ہیں انہیں میں شمار ہوں گے۔ ۲۱۶
 (ج) پھر سوال ہوا کہ نہ ماننے والے انعمت حلیم میں داخل
 ہیں یا نہیں۔ فرمایا۔ انعمت حلیم میں تو میں اپنی جماعت
 کو بھی شامل نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا نہ کرے تمنا فرمایا
 مجھے کسی سے عداوت نہیں حضرت مسیح کو خالق اور متی ماننا
 بھی تو ایک بزرگ ہے۔ جب دلی کے دشمن سے خدا جنگ
 کرتا ہے تو اس کا ایمان کہاں رہا۔ ۲۱۶-۲۱۷

۲۸۔ مخالفین سے ہمدردی (د) اگرچہ اپنی جماعت کے
 ساتھ میری ہمدردی خاص ہے مگر مخالفین کے ساتھ
 بھی میری ہمدردی ہے یہ مخالفین کے حق میں سخت الفاظ
 بھی محض فیک نیٹی سے نکلتے ہیں۔ ۲۱۷

(ب) مخالفین کو صلح کی دعوت۔ مخالفین ہم سے صلح
 کر لیں۔ ملحدان شروع کر دیں بیشک اپنے اعتقاد پر
 رہیں۔ مرنے کے بعض مخالفت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منکر اور

کا ہی تصرف ہوا کہ دھکس کے دل میں ڈالا کہ عبدالمعید
 کے بیان پر شبہ کرے اور اسے دوبارہ پولیس کے سپرد
 کر دے۔ اس مقدمہ سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت
 اور تصرف کا پتہ لگتا ہے۔ ۱۹

۱۹۔ اپنے الہامات پر یقین کا ریل۔ تیس سال سے
 نیا دہ عرصہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تیری عمر اسی ہیں
 یا دو چار اور پہنچی ہوگی۔ اس میں یہی بھید ہے کہ غرض
 کام اس مدت میں تمام کرنا ہوگا۔ لہذا مجھے بیماری میں بھی
 کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔ ۲۱۸

۲۰۔ بچپن کی وقت کے درخت۔ جن درختوں کے پتے
 چھ سات سال کی عمر میں کھیل کرنا تھا وہ اسی طرح ہرے
 بھوسے سبز کرتے ہیں لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور کا
 اور یہ دیکھتا ہوں۔ ۲۱۹

۲۱۔ آپ اور آپ کی جماعت کا ذکر قرآن شریف
 میں چار صورتوں میں ہے جو بہت پریمی بات ہیں۔ سورہ
 فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ کہف اور سورہ خاشا۔ ۲۲۰
 ۲۲۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی رومہ۔ ہم کو خدا پر اتنا بھروسہ ہے
 کہ ہم اہل ایمان کی طرح اپنے لئے دعا بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارا
 حال کو خوب جانتا ہے۔ ۲۲۱

۲۳۔ ظہور کا وقت۔ رسول کریمؐ ملیں اور بزرگوں کے کھنڈ
 نے جو دھویں صدی بتایا۔ دوسرے اندرونی یعنی روحانی
 وقت کہ حالت نماز بتا رہی ہے کہ موت مسیح آنا چاہیئے۔

۲۴۔ آپ کی خاطر نمازوں کا جمع کیا جانا۔ تفسیر سورہ فاتحہ
 کے لکھنے میں مصروفیت اور بہ حالت بیماری دو ماہ سے

شراب پیتے ہیں۔ یہ ہم سے بالکل الگ ہونے کا نتیجہ ہے۔ ۲۲۳

۲۹۔ ایک متلاشی حق۔ ایک متلاشی حق نے کہا پندت

شوزائیں اگنی ہو تری اور دوسروں کے پاس گیا۔ لیکن
نشانی نہیں ملی جسٹور نے فرمایا کہ اسلام میں سکینت
اور شافی اور تسلی ملتی ہے اور اس پر عمل کرنے والا
خدا کا عارف ہوتا ہے مگر معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب
تدبیری طور پر ملتے ہیں۔ اصلاح کیلئے صبر و شہا ہے تو کئی
اخلاق کیلئے کسی مذہبی نفس انسان کی صحبت میں رہنا
ضروری ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے دھور یقین ہونا چاہیے
کیونکہ محبت بادل معرفت محال ہے۔ پھر محبت الہی
کے ذرائع بیان فرمائے خدا جوں کیلئے شرائط کا ذکر
اور اسلام کا دین فطرت ہونا دھیو بیان فرمایا۔

۲۲۶-۲۲۲

۳۰۔ آپ کی دعوت طالب سچائی کیلئے یہ ہے کہ وہ خدا
کی تلاش کرے۔ ۲۲۵

۳۱۔ مسیح موعود کی پیش گوئی آیت استغفار میں۔ پس
اگر کوئی انکار کرے کہ اس امت میں مسیح موعود نہ ہوگا۔

وہ قرآن سے انکار کرتا ہے اور اس کا ایمان جانا
بہے گا۔ ۲۵۱-۲۵۲

۳۲۔ عرب اور یورپ میں تبلیغ کی ضرورت
ہی اس وقت ہمارے سامنے دو بڑے ضروری کام

ہیں۔ ایک یہ کہ عرب میں اشاعت ہو کیونکہ ان میں
ایک بہت بڑے حصہ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ خدا نے
کوئی سلسلہ قائم کیا ہے دوسرے یورپ پر افسام
جنت کریں کیونکہ وہ اخلاقی لای الہی کا مصادیق پر کیا
۳۵۳

۲۔ ہم انگریزی کو پڑھ نہیں سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی
اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیتے۔ مگر اس میں مصلحت تھی
۳۳ دوسروں کو قلوب بے در نہ میری طبیعت تو ایسی واقع
ہوئی ہے کہ جو کام میں خود کو سکتا ہوں اس کے لئے کسی
دوسرے کو کہتا بھی نہیں۔ ۲۵۵

۳۲۔ آپ پر اعتراضات۔ میری نسبت کوئی اعتراض ایسا
نہیں کیا گیا۔ جو اللہ اعظم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو۔ یہ سلسلہ
منہاج نبوت پر قائم ہے۔ ۲۵۹-۲۶۲

نیز دیکھو "سلسلہ"

۳۲۔ مخالفین اسلام کے اعتراضات۔ سولہ یا سترہ
برس کی عمر سے اعتراضوں کی کتب کو پڑھنا شروع کیا۔
ان اعتراضوں نے نہ میرے دل کو کبھی متذبذب کیا نہ
متاثر کیا بلکہ آنحضرت کے جس پاک فعل پر یا جس آیت
قرآنی پر انہوں نے اعتراض کیا وہیں حقائق و حکم کا خد
نظر آیا۔ ۲۵۹

۳۵۔ آنحضرت کیلئے غیرت۔ صفد علی اور محمد الدین وغیرہ
اسلام میں سے عمل کرنا حضرت کے دشمن ہو گئے میرے
لئے سخت ناگوار اور موجب ملال اور ہمیشہ باعث غم یہ
امر کہ رسول اللہ جیسے کامل اور پاک انسان کی توہین
کی جاتی ہے اس صادقوں کے سردار، سر امر صادق
کو کاذب کہا جاتا ہے۔ ۲۶۰-۲۶۱

۳۶۔ اصرار۔ بہت سے اصرار اور امر میں جو کچھ رکھو لے
گئے۔ اگر بیان کروں۔ تو خاص آدمیوں کے سوا جو سمجھت
میں رہتے ہیں۔ باقی حیران رہ جائیں۔ ۲۶۱

۳۷۔ ظہور کا زمانہ۔ ضرورت وقت اور واقعات پیش آو

اور عیسائی مسیح کے آنے کے منتظر تھے۔ انہی اوقات پر آگیا۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ وہ میں ہوں کسی کی مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں جبکہ خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ ص ۲۸۵

۴۲۔ مسجد اقصیٰ۔ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور وہی مسجد

اقصیٰ ہے اور سب سے مقدم ہے۔ ص ۲۹۹

۴۵۔ آنحضرتؐ کا سلام۔ آنحضرتؐ کے مسیح موعود کو سلام پہنچانے کی وحیت کرنے میں پہنچ گئی تھی کہ باوجود

ظالموں کے منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہیگا۔ ص ۳۰۴
۴۶۔ مسیح موعود کے مذہب مخفی پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدیؑ کی طرح قرآن شریف ہی کو مقدم رکھیگا اور اس کے علوم و حقائق کو لیکر آئے گا۔

مکتوبات امام ربانی سے اس کی تائید۔ ص ۳۱۹

۴۷۔ مسیح موعود اور ربانی۔ دیکھو ”ربانی“

۴۸۔ مسیح موعود کی دعائیں جو قبول ہو چکی ہیں۔ پانچ ہزار سے کسی صحت میں کم نہیں۔ ص ۳۲۱

۴۹۔ آپؐ کی صداقت پر شہادت زمانہ۔ مخالفین کی استیصال اسلام کیلئے کوششیں۔ اس وقت حسب آیت
لنأخذنہما فظنن ان مع العسیر لیسما آسمانی مسلہ
کے قیام کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں انفریق۔
اس وقت وہی فرقہ فریب کا سیلاب ہوگا جو ظلم کا انتقام لینے وہ
ہوگا۔ جو اس وقت کتاب اللہ پر مبنی دینی بیرونی طور
پر کیا گیا ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ سے عہد یافتہ ہے۔

ص ۳۲۵-۳۲۶

۵۰۔ ابطال الوہیت مسیح کیلئے آپؐ کے دل میں طاعلی

نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ بزرگان ملت کے کثوف دنیا اور الہامات اور قرآن شریف بھی ہماری تائید میں ثابت ہوا۔ جب ہمیشہ نہ گئی تو فی النہی نے ذاتیت پر ہی گفتگو شروع کر دی۔ اس خیال سے کہ اس طرف سے انسان جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ ص ۳۲۳

۳۸۔ آپؐ کا الہامی کلام۔ جیسے مسیح کوئی شریعت لیکر نہ آئے تھے بلکہ شریعت موسیٰ کے احیاء کے لئے آئے تھے میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہوتے اور

لاکھوں انسانوں میں شائع کئے جاتے اور سمجھے جاتے ہیں۔ وہ ضائع نہ ہو گئے اور قائم رہیں گے۔ ص ۳۲۷

۳۹۔ خاتم الخلفاء ہوتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لئے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ ص ۳۳۰

۴۰۔ اللہ تعالیٰ کا آپؐ پر جلوہ۔ خدا نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھ۔ ص ۳۳۵

۴۱۔ آپؐ کے ذریعہ انقلاب۔ میں کا کہتا ہوں اس وقت آسمان ہاتھ کر رہا ہے۔ دنیا کو خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کیا بنایا۔ لوگ ہمارے پاس آکر توبہ کرتے ہوں، فروتنی اختیار کرتے اخلاق اور عادات میں ترقی کرتے ہیں۔ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی۔ ص ۳۳۸

۴۲۔ مسیح موعود کے مصلے۔ جو وعدہ ہوا تھا ہے وہی موعود ہے مسیح نے بھی کہا تھا کہ آخری زمانہ میں میں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہوں اور اس کی تفصیل ص ۳۴۹-۳۵۰

۴۳۔ انبیاء آگیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان

مسیح نامہری

- ۱- آپ کا بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں۔ ص ۱۲۸
- ۲- مسیح کا نزول۔ دیکھو "نزول مسیح"
- ۳- شہید مسیح کا افسانہ۔ شہید دشمن تھا تو وہ شور مچا کر اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ لیکن اس نے شور نہیں مچایا اگر شکر و معن تھا۔ تو بلاوجہ خدا نے اسے ملعون کیوں بنایا پس یہ دونو باتیں غلط ہیں۔ اس پر یہ ہے کہ مسیح کی حالت فحشی کی ہوگی مگر جیسے مردہ ہوتے ہیں ص ۱۳۸-۱۳۹
- ۴- مسیح کا واقعہ صلیب۔ دیکھو "صلیب"
- ۵- قبر مسیح۔ اس کے متعلق تحقیقات۔ پانچ سو متبرک اور پل نے اس قبر کی تصدیق کی کہ وہ لوگ اسے شہزادہ نبی اور عیسیٰ صاحب کی قبر سے پکارتے ہیں۔ اگمال الدین کتب کا ذکر جس میں اس قبر کو ہزار مسف کی قبر بتایا اور اس کی تفصیل۔ ص ۲۸۸-۲۹۱
- ۶- مردوں کی راہ پر۔ مردوں والی سڑک کی راہ گئے جو مردوں میں جا بیٹھے۔ ورنہ حضرت یحییٰ کے پاس کیونکر جا بیٹھے۔ ص ۳۲۲
- ۷- مسیح نامہری اور ان کی سوانح۔ مسیح کی شان میں اتنا غلو کیا گیا کہ خدا ہی بنا دیا۔ اس غلو کو توڑنے کیلئے میں نے تجویز کیا ہے۔ کہ ان کی سوانح یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے یکجائی طور پر پیش کروں جو ان کی انسانیت کی گواہ ہیں۔ انما الاعمال بالقیات۔ ص ۳۰۰-۳۰۴
- ۸- مسیح محمدی اور مسیح موسوی میں مشابہتیں خدا جو دھویں حدی میں آنا خیر کی سلطنت میں آنا۔ ص ۳۳۱

کیوقت سے جوش تھا۔ ہادی قنصل کی کتب میزان الحق اپنے استاد کل علی شاہ کے پاس رکھی اور کہا اس میں نجاست بھری ہوئی ہے۔ ص ۳۶۶

۵۱- اولاد کے لئے دُعا۔ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لئے دعا نہیں کرتا۔ ص ۳۷۷

۵۲- عبادت۔ جس قدر وقت میرا گزرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے کیونکہ جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے۔ ص ۳۸۵

۵۳- آپ کے معجزات۔ عربی کتاب احادیث لکھنا شروع اس کے لکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا تھا جب لکھتا لکھتا اٹک جاتا ہوں تو مناسب موقع فصیح و بلیغ پر معانی و معارف فقرات والفاظ خدا کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں۔ میرے لئے یہ ایک کافی معجزہ ہے اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ مجھ سے کچھ اس ہزار معجزہ خدا نے ظاہر کر لیا۔ تب بھی جھوٹ ہرگز نہ ہوگا۔ ص ۳۹۳

۵۴- آپ کے پڑدادا۔ بڑے مخیر با خدا جرگ تھے۔ لوگ کہتے تھے ان پر گوئی کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے دسترفوان پر پانچ سو آدمی ہوا کرتے تھے۔ ص ۳۹۶

۵۵- نشانات۔ ایک سو سے زیادہ پیشگوئیاں قریب اٹھ سو میں دسھ کر دی گئی ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی جب یہ پیش نہیں کر سکتے جس کے اس قدر نشانات ہوں۔ جن کے کوڑوں گواہ ہوں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اصل شاہ پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا جواب منہ

مشکلات کا واحد حل۔

(۱) انسان پر کبھی بھروسہ نہ کرو۔ صرف خدا کے لئے جو
 ہمارے پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔ ص ۲۳۶
 (ب) جو بات سمجھ نہ آوے یا کوئی شکل پیش آوے تو ہم
 تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دعا میں اور تصرف میں مصروف
 ہو جاتے ہیں تب وہ بات حل ہو جاتی ہے۔ ص ۲۳۷
مصلح یا مامور

اعلیٰ خاندان میں سے ہونا ہے اسی طرح مسند فقہاری
 ہے۔ ص ۱۳۹

معجزہ بمعجزات

- ۱- معجزہ کے طالب وہ ہوتے ہیں جن کو تعارف ذاتی نہیں تھا
 اور ایسے لوگ مستقبل اور حسن ظن سے محنت نہ رکھنے والے
 ہوتے ہیں۔ ص ۹۲-۹۴
- ۲- معجزات کی تین قسمیں۔ دعائیہ۔ آرائیہ اور
 قوت قدریہ کے معجزات اور ان کی مثالیں ص ۱۳۹
- ۳- معجزات علمیہ۔ معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے آنحضرت
 کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جو اب تک
 قائم ہے۔ ص ۲۰۶-۲۰۷
- ۴- معجزہ کی تعریف۔ نبی اگر سونٹا پھینک دے اور
 کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھانہ سکیگا۔ تو یہ بھی
 ایک معجزہ ہے۔ ص ۲۱۱

۵- معجزہ اور اسلام۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ہی
 ایسی چیزیں ہیں جن کا مردہ ملوثوں میں نام و نشان
 نہیں۔ اور معجزہ تو اسلام کی پہلی لٹ ہے۔ اور
 غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ ص ۳۹

معراج

- ۱- معراج کا متر۔ معراج انقطاع نام تھا تا رسول اللہ
 کے نقطہ نفسی کو جو عرش پر تھا۔ ظاہر کیا جائے ص ۱۳۶
- ۲- معراج ہوتی تھی۔ مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشتیاء
 کے ساتھ نہ تھی بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جبرئیل کے آنے
 اور چڑھنے کی طرح آپ کا چڑھنا اور اترنا تھا جو نظر
 نہ آتا تھا۔ بخاری میں ہے ثمالہ تیتقظ۔ ص ۳۲۲

معرفت اور بصیرت

معرفت اور بصیرت سے انسان فرشتوں سے مصافحہ
 کر لیتا ہے۔ لیکن بلوغ سے پیشتر کمال اور معرفت کا
 حال کمزور بچے کی طرح ہے۔ مامور من اللہ کی صحبت
 اس کے لئے ضروری ہوتی ہے ورنہ ہلاکت کا اندیشہ
 ص ۲۵۷

مفسرین قرآن

دیکھو "قرآن اور اس کے مفسر"

مقطعات

السمز میں الف سے اللہ اور ل سے جبرائیل
 اور تر سے رسل مراد ہیں۔ ص ۵۵
 دجا یہ لفظ تو مجتہدوں اور مفسلوں کے سلسلہ جاریہ
 کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے ص ۵۳
مکر اور معجزہ میں فرق
 مکر کی حد اس وقت تک ہے جبکہ وہ انسانی تدابیر
 تک ہو۔ مگر جب انسانی مفسوہوں کے رنگ سے حل
 گیا۔ پھر وہ خالق عادت معجزہ ہوتا ہے۔ ص ۵۴
ملتان۔ گردا گردا، گردا گردا اور گورستان۔

تیار ہو جاتا ہے۔ ص ۳۲

۲۔ مومن کاہل دیکھو "کابل مومن"

۳۔ ایلام۔ مومنوں کا ایلام رنگ انعام ہو جاتا ہے۔ ص ۳۳

مومن کی دو مثالیں

ان مومنوں کی مثال جو نفسانی جذبات کے آگے دب کر

خوابیاں کرتے ہیں یعنی نفس نامہ رکھتے ہیں۔ ان کی مثال

فرعون کی بیوی کی ہے۔ دوسرے وہ جو بدلوں ہی سے

نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کی مثال

میر سے ہے۔ ص ۳۱۸

ہمدی موعود

۱۔ مخالفین کی مخالفت اور خرد سے وہ آثار پورے ہو گئے

جن میں لکھا ہے کہ ہمدی موعود کی وقت بڑا شور ہوگا

اور اُسے کافر ٹھہرایا جائیگا ص ۱۱۱

۲۔ خونی ہمدی کے متعلق احادیث دی دیکھو "حدیث"

(دب) ہمدی کی حدیثیں معلوم ہونا ہے کہ سلطنت کے

خیال سے وضع کی گئی تھیں۔ ص ۱۲۳

۳۔ آل محمد۔ ہمدی کے آل محمد سے ہونے کا مطلب یہ ہے

کہ وہ دو صلحوں کا وارث ہوگا اور الہام مسلمان منا

اہل البیت اور الہام علی مشرب الحسن

سے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ص ۱۲۶، آل رسول دیکھو "آل"

۴۔ بروز محمد ہوگا۔ ہمدی کے باپ اور ماں کے نام میر سے

ماں باپ کے نام پر ہوں گے اور وہ میر سے خلق پر ہونگے

سے مراد یہ ہے کہ وہ میرا منظر ہوگا جسے صفوی بدوین

کہتے ہیں۔ ص ۳۱۵

۵۔ آیت دآخرین منهم لستاب لمحقوا ہم سے متعلق

مؤمن گیا جہاں کسی قبر پر جہاد و محارہ کپڑے لٹانے کو

گرد ہو جاتے ہیں۔ ص ۳۱

ملفوظات

ملفوظات کا مقام خود ڈائری نہیں کے قلم سے ص ۳۱۳

منکر نکیر

منکر نکیر آتے ہیں۔ ص ۵۲

موعودین

۱۔ اس فرقہ نے بھی اسلام کو مژدہ مذاہب کیساتھ ملانے

کی کوشش کی۔ ص ۳۲۶

۲۔ ان کے پاس الفاظ پرستی کے سوا اور کچھ نہیں۔ کہتے

ہیں کہ اب نہ خدا کا کسی سے تعلق نہ مکالمہ الہیہ کا شرف

حاصل ہے۔ مسیح کے مخالف الطیور ہونے کے قابل۔ انہ

البعہ کو بڑا کہتے ہیں۔ وغیرہ۔ ص ۳۵۵

موٹی

ہرنی کے زمانہ میں مخالفین نے اُسے ٹھگ دو کا نثار

جھوٹا مفتی دیا۔ ایک پلید نے تو حضرت موٹی

پر زنا کا اتہام لگا دیا اور ایک عورت کو پیش کر دیا ص ۱۲۲

موت

ایک یقینی شے ہے جس سے ہر گرد گرد کوئی نکل نہیں سکتا

برجست ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کیلچون تیر

نہ ہو۔ ص ۱۸۴

مومن

۱۔ علامت۔ (د) کوئی مومن نہیں بنتا جب تک اس

کے دل میں عورت نہ ہو۔ ص ۳۵۴

دب مومن کی نشانی رہی ہے کہ مقتول ہونے کے لئے

نوب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے وہ لوگ مراد ہیں جو
ہمدی کیساتھ ہوں گے وہ قائم مقام صاحب اور امانی امام
قائم مقام رسول اللہ ہوگا۔ ص ۳۱۵

۶۔ ہمدی نام کے معنی مسیح موعود کا ہمدی نام اس
لئے رکھا کہ وہ بلا راست اللہ تعالیٰ سے ہدایت پائیگا۔
اور ایسے وقت میں آئیگا جبکہ نور ہدایت دنیا سے اُٹھ
گیا ہوگا۔ ص ۳۳۳

۷۔ حدیثیں اور ہمارا مذہب۔ ہمدی کی نسبت
جو جنگ کی حدیثیں ہیں بہت سی موضوع اور قریباً سب
کی سب مجروح ہیں۔ دہنہ لا کہوا فی الدین کی صفات
دہنی لازم آتی ہے۔ غرض ہمارا مذہب چھ گڑبہ نہیں کہ
ہمدی ظالمین اور غریزی کا کام کریگا۔ ص ۳۳۳-۳۳۱
ہمدی حسین (سید)

نوب عماد الملک فتح نوب جنگ سید ہمدی حسین بادشاہ
اور جو علی گٹھ کا کالج ٹرسٹی تھے حضرت اقدس کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔ حضور نے تقریر فرمائی جس میں ایمان
کی علامت۔ وضو کے فوائد۔ ناصح سے تنفر۔ صحابہ کرام کے
حالات اور خدایا بی کے لئے مجاہدہ کی ضرورت اور خدا
تعالیٰ کے متعلق راستبازوں کی شہادت اور قرآن کریم
و غیرہ کے متعلق بیان فرمایا۔ ص ۱۵۵-۱۶۲

عمر علیشاہ

فرمایا۔ بیسیوں خط اس مضمون کے آئے ہیں کہ ہر علیشاہ
نے مرزا صاحب کی شرطیں منظور کر لیں پھر مقابلہ کے لئے
کیوں نہ آئے۔ ص ۱۱۵

نہو تسو (لیکچر) ہمارے ایک دوست نے

اپنے ضیال کے موافق خوشی ظاہر نہ کی۔ مگر خدا نے الہاماً
خوشخبری دی۔ ”مضمون ہمارا“ اور خدا کی بات سچی
ہوگی۔ ص ۳۴۴

میر محمد سعید صاحب جید آبادی اور
یعقوب علی صاحب کے نام لیکر فرمایا۔ اگر وہ سہلے
مقصد پر سوال و جواب کے طور پر کتب تالیف کریں۔
ہمدارس میں جاری کی جائیں۔ ص ۱۲۵

ن

ناصح سے تنفر

ایمانی حالت اس وقت گر گئی ہے۔ اگر ان کی کمزوری کو
انہیں محسوس کر کے علاج بتائے تو اسے کافر و دجال
کہا جاتا ہے۔ ص ۳۳۳

ناصح

جو لوگوں کیلئے نفع اور خیر کا موجب ہوتا ہے۔ اس کی عمر
دراز کی جاتی ہے۔ ص ۴۵-۴۷

نبی جمع انبیاء

۱۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کی شہادت خدا تعالیٰ کی ہستی
پر موجود ہے۔ ص ۲۲۵

۲۔ نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوت قدسی
ہوتی ہے۔ ص ۵۱

۳۔ انبیاء کے دل کی بناؤں بالکل ہمدی ہوتی ہے۔ ص ۵۲

۴۔ نبی کی مخلوق کیلئے دسوزی اور نبی نوع انسان کی فیروہی
کے لئے گزارش مادہ اور عطا عطا اور اپنے بچے کی پرورش
سے مشابہ ہوتی ہے۔ ص ۵۵

۵۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق الی اللہ اس حد تک پہنچ جاتا

ہے کہ وہ خدا سے کلام کرتے اور وحی پاتے ہیں۔ اور
رہنے والی کے نیچے آجھلتے ہیں۔ ص ۵۹

۴۔ ضرورتیں۔ نبیوں کو ضرورتیں کیوں لاحق ہوتی ہیں؟
اس کی اصل غرض دنیا کی جھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں
سے منہ موڑنے کی تعلیم دینے خدا پر لہذا ایمان پیدا

کرنے اور انسانے جنس کی بہتری اور غیر غریبی کیلئے
بشارت کی قوت پیدا کرنے کے واسطے ہوتا ہے۔ ص ۹۰

۵۔ انبیاء کی دعا اور توجہ اور مسمیزم میں فرق
مسمیزم مالوں کی توجہ ایک کسب ہے۔ اس میں اور
انبیاء کی توجہ اور دعائیں یہ فرق ہے کہ وہ توجہ جو
دعا سے پیدا ہوتی ہے ایک مہبت الہی ہے۔ اس
میں قبولیت کا نفع رکھ رہتا ہے۔ ص ۱۲

۸۔ نبی یا محدث جب کسی سے یہ مکالمہ جس میں خدا
کی مدد بندہ پر نازل ہوتی ہے اور اس کو قبولیت
دعا کی بشارت دیتا ہے۔ کثرت سے وقوع میں آتا ہے
اس کو نبی یا محدث کہتے ہیں۔ ص ۱۳

۹۔ خبیثت بیماریوں سے حفاظت۔ انبیاء اور
اللہ تعالیٰ کے مامور خبیثت اور ذلیل بیماریوں سے
جیسے آتشک اور جیزام یا کوئی اور ایسی ذلیل مرض
سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ ص ۱۴

۱۰۔ نبی اور صوفی کے نمونہ عمل میں فرق۔ صوفی
اپنے اعمال کو چھپاتا ہے۔ مگر انبیاء کو اپنی عبادت کا
ایک حصہ لوگوں کو سکھانے کے لئے ظاہر کرنا پڑتا ہے ص ۱۵
۱۱۔ دلیل صداقت۔ جس کو خدا نے اپنے اہل سے لگایا
ہے۔ وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ ص ۱۶

۱۲۔ بنی کے زمانہ میں دو فریق۔ ہر بنی اور مامور کے

وقت دو فرقے سعید اور شقی ہوتے ہیں۔ دونوں کو
یکساں طور پر سناتے ہیں۔ مگر ایک نے کان، دل، آنکھ
استعمال کئے دوسروں نے نہ کئے۔ مثلاً کہ متقی ایک بنی
تھی جس سے ابوبکر اور ابوہریرہ پیدا ہوئے۔ ص ۱۶

۱۳۔ نمونہ۔ انسان نمونہ کا محتاج ہے۔ انبیاء کا وہ نمونہ
ہوتا ہے۔ اُن کے بھیجنے اور ان کی معرفت کلام الہی
بھیجنے میں یہی رستہ تھا کہ تا انسان جلوہ اُلوہیت دیکھے
اس لئے مغیرہ مظہر الوہیت اور خدا نما ہوتے ہیں ص ۱۷

۱۴۔ تفصل نبی۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت اپنے ایمان
کا جزو سمجھتا ہوں لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر
میرے ایمان کا جزو اعظم ہے۔ ص ۱۸

۱۵۔ نبیوں کا قطعی سلسلہ۔ اھدنا الصراط المستقیم

دعا سے خدا ہے کہ امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ ایک
قطعی سلسلہ پیغمبروں کا قائم کرنا چاہتا ہے۔ ص ۲۲

۱۶۔ نبی کے رنگ میں رنگین ہونا۔ اگر نبی کے کلمات

دوسرے میں نہ آسکیں تو اس کا وجود مفاد ہے صوفی
ابن حزم نے لکھا ہے کہ میں نے آنحضرت سے معاف نہ کیا۔

یہاں تک کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا۔ ص ۲۵

۱۷۔ زمانہ بعثت۔ انبیاء کی بعثت کی وقت زمین پر تاریکی

پھیلی ہوتی ہے اور لوگوں کا خدا سے تعلق نہیں رہتا۔

ان غافلوں پر اتمام حجت کیلئے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا
ہے جو مردہ زمانہ کی بھی استعدادی اور عملی حالت بگڑی

ہوتی ہے۔ ص ۲۵

۱۸۔ ارضی ایجاوات۔ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ نبی بھی کلیں

بنایا کرتے تھے۔ یا ان کی ساری کوششیں اسی ایجاد کی انتہاء ہوتی تھیں۔ ص ۲۵۳

۱۲۱۔ مصفا پانی۔ انبیاء مصفا پانی کے ملک تھے یہیں ص ۲۵۸
۱۲۲۔ دو قسم کے نبی۔ ماورین دو قسم کے ہوتے ہیں۔

ایک صاحب شریعت جدیدہ۔ دوسرے جو ضرورت حق کے طاقت صاحب شریعت نبیوں کی طرح اصلاح خلق کے لئے آئے، اللہ تعالیٰ سے بہکام ہوتے ہیں لیکن وہ پہلی شریعت کے احیاء اور اس کی کھوئی ہوئی عظمت کو اپنے عمل سے قائم کرنے کیلئے آتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور سلسلہ محمدیہ کا خاتم الخلق و ربیع موعود۔

۱۲۳۔ انبیاء کے انکار اور حقیر سمجھے جانے کی وجہ۔ ص ۲۴۲-۲۴۹
۱۲۴۔ تکذیب۔ ہر نبی کی خواہ وہ اپنی قوم میں کیسا ہی محترم

اور امین و صادق ہو۔ اس کے دعویٰ کے ساتھ ہی تکذیب شروع ہو جاتی ہے لیکن آخر کار وہ صداقت قائم کر دیتے اور راستبازی پھیلا دیتے ہیں۔ ص ۲۴۱

۱۲۵۔ مصائب مکالیف میں حکمت۔ (۱) انبیاء اور

اولیاء کو جو تکالیف پہنچتی ہیں۔ اس سے ان کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ ضرورت اور مصالح کی واسطے دکھ دیئے جاتے ہیں۔ ص ۲۴۰ و ص ۲۴۱

(ب) ان کی تباہی کے لئے نہیں بلکہ زیادہ مرقی دینے کے لئے آتی ہیں۔ اور زمیندار کے دانے بونے کی فصلی مثال کا انطباق۔ ص ۲۴۵-۲۴۶

۱۲۶۔ نبی اور فلسفی میں فرق۔ دیکھو ”فلسفی اور نبی“

۱۲۷۔ کامیابی بوجہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور تقویٰ سے ہوتی ہے جو ان کی کامیابی کو ان کی لغائی اور قوت

بیانی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ غلطی کھاتے ہیں اور جگہ میں کہ آؤ ہم بھی ایسا کر لیں۔ اور سلسلہ جہاں ص ۲۴۰

۱۲۸۔ انبیاء کے کلام میں الفاظ کم معانی بہت ہوتے ہیں ص ۲۴۱

۱۲۹۔ مرتدین۔ ہر نبی کی جماعت میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کا مادہ غیث اور ان کا حضرت شیطان

کے ساتھ ہوتا ہے۔ ص ۲۴۱

نبی بخش بلاوی کا ذکر

جس نے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے ایک القرض کا جواب۔ ص ۲۴۰

نجات

فراخیم اور حقا دنگت کے لئے کافی نہیں عمل کے سوا کوئی قول جان نہیں رکھتا۔ ص ۲۴۱

نزول مسیح

۱۔ نزول سے مراد عزت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ محض بعثت مراد نہیں۔

۲۔ حقیقت نزول۔ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔

ان کی خوبصورتی اور اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے۔

اور اس کا آنا گویا اسی شخص کا آنا ہوتا ہے خود مسیح ہیں

میرے اس عقیدہ کا دہارہ نزول کے متعلق ہمیشہ گوئی

کی تائید کر کے آئے سے مراد یوحنا کا ظہور ہے حل کر دیا

ص ۲۸۲-۲۸۴ و ص ۲۴۰

۳۔ استعارہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ بہت جلد اس کی

شہرت ہوگی۔ کیونکہ جو چیز اوپر سے آتی ہے سب کی نظر

اس کی طرف ہوتی ہے۔ اور سب بہ آسانی دیکھ سکتے

ہیں۔ ص ۳۳۱

نشانات

- ۱- نشان مانگنے والے ہر وقت خلوص کے عمل میں ہوتے ہیں۔ دیکھو ”معجزہ“
 - ۲- اکثر ہی نشان کسی نبی نے نہیں دکھائے مگر وہ صادق اپنے ایمان کو نشان بینی پر مبنی نہ کرے۔ ص ۹۵
 - ۳- جلسہ فراہم کے متعلق الہام کہ ہمارا معنوں بالا رہا۔ لہذا ہوا۔ ص ۱۱۱
 - ۴- مقصد اقامت قلم کی کیفیت اور صورت سے قبل از وقت اطلاع دی گئی۔ ہر مطابق الہام ”ایوار“ بریت ہوئی۔ ص ۱۱۱
 - ۵- لیکچر ام سے متعلق نشان کا ظہور۔ گورنٹ نے بھی پوری تحقیق کی۔ ص ۱۱۱ لیکچر ”لیکچر ام“
 - ۶- لک اولیاد اللہ کے اور شیعہ حضرت علی کی اسی طرح سنی حضرت سید عبدالقادر جیلانی کے خوارق بکثرت بیان کرتے ہیں جو ان کی کسی کتب میں منقول نہیں۔ اور نہ کوئی عقلی ثبوت ہے۔ لیکن میرے نشانات کی جو آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تکذیب کرتے ہیں جو حقیقت خدا کی تکذیب ہے۔ ص ۱۱۱
 - ۷- ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ یہ نشانات ان کو بتلا دیں جو غائب ہیں۔ ص ۱۱۳
 - ۸- ہزاروں آسمانی نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوئے۔ وہ نشانات بھی پورے ہوئے جو بطور پیش گوئی قبول کرنے بیان فرمائے تھے۔ ص ۱۱۲
- نصاری**
نصاری کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ سورہ اخلاص ماری

کی ساری سمیت ان کے فتنہ کے رد میں خاص کر وہ

ص ۱۱۲

نصائح

جماعت کو نصائح۔ دیکھو ”جماعت“

نفل جمع نوافل

(۱) نوافل تو وہ احکام ہیں جو بطور حق واجب کے ہیں۔ نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں۔ جب حکمت نوافل۔ فرائض میں اگر کوئی کمی نہ گئی ہو تو نوافل سے پوری ہو جائے۔

(۲) نوافل صرف نماز کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ہر عمل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثالیں ص ۱۱۲

(۳) قرب الہی کے ساتھ نوافل کو بڑا تعلق ہے۔ نفلی کے وقت خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ ص ۱۱۳

(۴) تاثیر خدا سے محبت نام نفل ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے ایسے مقرب کے کان۔ آنکھ ہاتھ وغیرہ ہونے کی لطیف تشریح۔ ص ۱۱۳

نماز

۱- تعویذ۔ نماز انسان کا تعویذ ہے۔ سنوار کر پڑھو۔ مجھے بہت ہی عزیز ہے۔ ص ۱۱۴

۲ نماز میں خشوع اور دعا۔ دلی انسان کی تہلیل زندگی کا بلا بھاری معیار نماز ہے۔ نماز میں تصرف اور اتہال کے ساتھ خدا کے حضور گواہ بنانا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطا کی گئی کو دین ڈال دیتا ہے نماز میں دعا مانگو۔ اور اسے دعا کا ایک وسیلہ اور

ذریعہ سمجھو۔ ص ۱۴۵

(ب) نمازیں ایک سائل کا مل اور محتاج مطلق کی صورت بنا کر پوری تضرع سے عرض حال کرو۔ ص ۱۴۵
(ج) نماز کی حالت کہ نماز کو تضييع اوقات سمجھا جاتا ہے۔ ص ۱۵۳

۲۔ قصر نماز۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ تین میل ہی ہو اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ ص ۲۱۱

۳۔ جمع کرنا۔ تجمع لہ المتعلقہ چنانچہ میری بیماری اور تفسیر سورہ فاتحہ کے لکھنے میں مصروفیت کے باعث دو ماہ سے میری خاطر نمازیں جمع کی جارہی ہیں ص ۲۱۱

۴۔ اپنی زبان میں دعا کرنا۔ دعا کا وقت نماز ہے۔ اپنی زبان میں تضرع سے دعا مانگو۔ کلام الہی ضرور عربی میں پڑھو۔ ادا اس کے معنی یاد رکھو۔ جو نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر پیچھے لمبی دعائیں کرتے ہیں وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ ص ۲۹۸ و ۱۴۶

۵۔ احتیاطی۔ احتیاطی فرض کی چیز نہیں۔ ص ۳۲۹
۶۔ غیروں کے پیچھے نماز کا حکم۔ (۱) نہ پڑھو۔ جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلہ کو رو

کرنیوالوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ ائما یقین اللہ من المستعین۔ ص ۲۱۵

(ب) متقی کے سوا دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ص ۲۲۵

(ج) مخالف کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ پیغمبر گار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے۔ امام

بطور مکمل ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو دوسرے

کو کیا برکت دے گا۔ ص ۳۱۸ نیز دیکھو ص ۳۲۱

(د) عبد اللہ عرب کے سوال پر فرمایا۔ مصدقین کے ہوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ ص ۳۲۲

(ه) جو لوگ برا نہیں کہتے۔ لوگوں کے برا کہنے کے ڈر سے اظہار بھی نہیں کرتے۔ ان کے پیچھے بھی ہرگز نماز نہ پڑھو۔ ص ۳۶۱

نمونہ

صفائی قلب کا مقام کسی کی انفس کی اہاد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لئے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ بنایا۔ پھر ہمیشہ کیلئے آپ کے پیچھے جانشینوں

کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ص ۶۷

نوح کی کشتی کا مقام

ارامٹ پر ٹھیری۔ اصل امارت ہے۔ ریت پہاڑ کی چوٹی۔ یعنی میں پہاڑ کی چوٹی دیکھتا ہوں۔ قرآن نے جود دی لکھا ہے۔ یعنی میرے جود و کرم پر کشتی

ٹھیری۔ ص ۳۲۳

نور الدین رض

۱۔ آپ سے حضرت مسیح موعود کا ایک مضمون کم ہو جانے پر تشویش ہوئی۔ حضور نے فرمایا۔ آپ کو جستجو پر تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا فرمایا۔ ص ۲۱

۲۔ آپ کے دریافت کرنے پر کہ مجھے کوئی مجاہد بتائیں۔ فرمایا۔ عیسائیت کے رد میں کوئی کتاب لکھو۔ تو

فصل الخطاب کتاب لکھی۔ پھر دریافت کیا تو فرمایا آریوں کے رد میں کتاب لکھو۔ تب تصدیق برائون احمدیہ

کلمی تو آپ نے کہا ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے
بڑے فائدے ہوئے۔ ص ۳۴

نیک

۱۔ نیک کے دو پہلو۔ ایک ترک شر دوسرا افہام شر افہام

خیر کے بغیر انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ ص ۲۳

۲۔ اگر نیک تو بہ یا اجر کے ملنے کے خیال سے کی جائے تو

وہ ابتداء لڑکھٹائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک قسم کا

باریک شرک ہے۔ ص ۲۵

و

وجہ و سرور

کافیاں دنیوی و سرور میں آجائے ان کی سچائی

کی دلیل نہیں۔ یہ ایک عارضی اور طبی چیز ہے۔ مفکرین

اسلام بھی اس سے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سانپ اور

اؤٹ بھی۔ ص ۲۴

وجودی فرقہ

۱۔ اصل توحید اور وحدت وجود یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت

میں فنا ہو کر انسان اپنا وجود مٹا دے۔ لیکن اس سے

زیادہ گستاخی کیا؛ کہ انسان خدا بنے۔ ان کے لئے آیت

لا تدا تک الالهہ اور لیس کہ مشابہ غیثی ہی کافی

تھیں۔ کیا یہ کبھی دنیا میں ہو کر پٹیا باپ کی محبت میں فنا

ہو کر خود باپ بن جائے۔ قرآن نے خالق و مخلوق میں

صریح امتیاز رکھا ہے۔ اور ان لوگوں کی سام اخلاقی

حالت کا اچھا نہ ہونا۔ ان میں خشیت اللہ کا فقدان۔

باحت وغیرہ کا ذکر ص ۳۵-۳۶

۲۔ وجودی کثرت وجود کا عقیدہ رکھتے اور خدا بننے کی بجائے

مسیح بننے کی کوشش کرتے تو شرک عظیم ہو دنیا میں

پھیلا ہوا ہے نہ پھیلتا۔ ص ۳۵ حاشیہ

۳۔ فتنائے نظری اور وجودی مذہب میں یہ فرق ہے

کہ اول الذکر فلسفہ نہیں لکھتا۔ وہ استنبلائے عشق

لکھتا ہے۔ دوسرا فیضوت بتاتا ہے۔ یہ خدا کا دشمن

اور شرک ہے۔ ص ۳۵-۳۶

وحی

۱۔ یعنی کلام الہی کے تین طریقے۔ وحی۔ من و راہ حجاب۔

او یوسل رسک۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب کے

سوال پر اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ فرمایا۔ من و راہی

حجاب سے مراد رویا اور یوسل رسک سے مراد

مکاشفہ ہے۔ ص ۱۱

۲۔ اپنی وحی پر یقین۔ جو وحی کے ذریعہ مجھ پر کلام نازل ہوتا

ہے۔ اس پر ایسا یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے

جس قسم کی چاہو قسم دیدو۔ اگر میں انکار کروں یا دہم بھی

کروں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں تو معاف کر دو جو جاؤں۔

ص ۱۲۳

وضو

وضو کے فوائد۔ اہلباء کہتے ہیں اگر ہر روز منہ نہ دھوئے

تو آنکھ آجاتی ہے جو نزول الماء کا مقدمہ ہے۔ کلی اور سواک

سے منہ کی جڑ دوڑ ہوتی، دانت مضبوط ہو کر خدا عمدہ

طور پر چہانے اور جلد معتم کرنے کا باعث ہوتی ہے وغیرہ

اور نماز کا ذکر۔ ص ۱۵۳

وظیفہ جمع وظائف

بڑے بڑے صوفیوں اور سجادہ نشینوں نے بڑا کمال یہ

خود اس سے ملے۔ پھر چہرہ اہل کے ذریعہ آسمان پر سلام پہنچا سکتے تھے۔ پس مسیح موعود کو سلام پہنچانے سے پہلے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عقیدہ تھا کہ مسیح وفات پاچکے ہیں۔

وقت

۱۔ حیات طیبہ کا دلالت ہونے کے لئے زندگی کو خدا کی راہ

میں وقف کرنا چاہیے۔ ص ۹۸

۲۔ دین اور لقی وقت انسان کو ہشیار اور جا بیدار بنا

دیتا ہے۔ اور سستی اور کسل اس کے پاس نہیں آتا۔ ص ۹۹

۳۔ وقف بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ اور ہر قسم کے موم و فوم

سے نجات دینے والا ہے۔ صحابہ اور ان کے بعد ۱۳۰۰

برس سے محبوب نفع ہے۔ ص ۹۹

۴۔ میں بھی اس راہ کا تجربہ کار ہوں۔ میری آرزو ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لئے اگر کر کے پھر

نفع ہوں اور پھر مردوں اور زندہ ہوں تو میرا، میرا شوق

ایک لذت کے ساتھ بڑھتا جاوے۔ ص ۱۰۰

۵۔ جماعت کو وقف کی وحدت۔ اگر کوئی نہایت اور

حیات طیبہ یا ابدی زندگی چاہتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ

کیلئے اپنی زندگی وقف کرے۔ ص ۱۰۱

ولی جمع اولیاء

۱۔ بے انتہا ولیوں کی شہادت خدا کی ہستی پر موجود ہے

ص ۱۰۱

۲۔ ولی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو ایمان کا سالم ہو۔ وہ کسی

پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادات اتم طور پر صادر

ہوتی ہیں۔ ص ۱۰۲

۳۔ بعض کہتے ہیں کہ میاں ہم نے دلی بننا ہے و جو ایسا

کچھ رکھا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے وظائف اور اذکار و

اشغال خود ہی تجویز کرتے ہیں۔ ان کی چکر شیوں سے

اسلام اور مسلمانوں اور عام لوگوں کو کوئی نفع نہیں

پہنچتا۔ ص ۹۹

وعظ اور زمانہ حاضریہ

۱۔ حق کہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر نے

وعظ دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ص ۱۰۱

۲۔ وعظ کا منصب اپنے اندر شان نبوت رکھتا ہے۔ ص ۱۰۱

۳۔ کم از کم وعظ اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقعہ پا

لیتا ہے۔ ص ۱۰۲

۴۔ بھلی بات جو بھی کہے سن لی جائے۔ قابل کی بجائے قول

کو دیکھو۔ ص ۱۰۱

۵۔ آنحضرتؐ کے طرز بیان پر غور کرتے تو انہیں وعظ کا ڈھنگ

بھی آجاتا۔ آپ کے پاس جس قسم کا مریض آتا۔ اس کے

حسب حال نسخہ شفا دیدیتے سوال لیکہ ہوتا لیکن جواب

حسب حال سائل ہوتا۔ اس حکمت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے

عیسائیوں نے ایسی حدیثوں پر اعتراض کیا ہے۔ ص ۱۰۳

۶۔ طبیب کی طرح وعظ کا فرض ہے کہ وعظ دہندے پہلے

ان لوگوں کے امراض کو مد نظر رکھے مگر یہ فراست اور یہ

معرفت حقانی وعظ کے سودا دوسرے کو کم ملتی ہے۔ ص ۱۰۴

۷۔ وعظ کی نیت خواہ کچھ ہی ہو۔ اصل حکمت کو چھوڑنا نہیں

چاہیئے۔ ص ۱۰۱

وفات مسیح پر استدلال

آنحضرتؐ کا ارشاد کہ جب مسیح آوے اس کو میرا سلام

کہنا۔ اگر مسیح آسمان میں زندہ موجود تھے۔ تو معراج میں آپ

کہتے ہیں۔ وہ دنیٰ الطبع کا فرہیں۔ ص ۶۹

۴۔ اولیاء اللہ کی مخالفت کرنے سے صرف ایمان ہی نہیں بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ ص ۱۱۵

۵

ہدایت

۱۔ تجربہ کیا گیا ہے۔ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں۔ ان حسن ظن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت سے بڑے طور پر حصہ لیتے ہیں۔ ابو بکرؓ اور ابو جہل کی مثالیں۔ ص ۱۶۵

۲۔ قرآن حق اور ظالموں کو دیکھ کر نہ ماننا، حسن ظنی اور صبر سے کام نہ لینا، اور عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل کو شکر رد کی فکر میں لگ جانا، اشتغیاء والی عادت ہے۔ ص ۱۶۶

۳۔ ہدایت امر ربی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں میرے قابو میں ہو تو صوب کو قطب اور ابدال بنادوں سکینت باطنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ ص ۲۳۵

ہجرت

اس سوال کا جواب کہ مکہ میں ہی لکھ کر دشمنوں سے آنحضرتؐ کو کیوں محفوظ نہ رکھا، یہ ہے کہ سنت اللہ یہی ہے کہ خدا اپنا علم دکھانا چاہتا ہے۔ اس لئے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گذرا جس کے لئے ہجرت نہ ہو۔ ص ۲۵۵

ہمدردی

ہمدردی کی تین قسمیں۔ جسمانی۔ مافی۔ دُعا۔ انزالہ کو ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے۔ ہمدردی

سے دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے۔ ص ۴۳-۴۴

۲۔ ہمدردی اور دوسرے کی نفع رسانی کیلئے ایثار ضروری شے ہے۔ اور مخلوق خدا سے ہمدردی ایمان کا دوسرا جزو ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ص ۹۶

ہمیت

خدا تعالیٰ کی تلوار ہے۔ بہت دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس سے گاؤں (قادیان) کو محفوظ رکھے ص ۱۱۴

۵

یادگاریں

مکہ منظرہ کے متعلق یادگاریں تم کرنے کا ذکر آیا۔ تو فرمایا۔ ہماری رائے میں ایک شاہجہاںی کالج یا شفا خانہ بننا چاہیے۔ ص ۲۱۳

یسوع

(د) عیسائیوں نے ایک کمزور ضعیف جس نے یہود سے ماریں کھائیں۔ آخر صلیب پر لٹکایا گیا۔ ملعون ہو کر جان دی۔ و فیو۔ اس سے دوسروں کے شفیق بننے کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ص ۱۱

(دب) اس کی بے بسی اور آپ کے خاص مریدوں کی آپ سے رُوگردانی۔ ص ۶۱-۶۲

یوحنا

حضرت یحییٰ نے ایلیا ہونے سے انکار کیا۔ اس سوال پر حضورؐ نے فرمایا کہ نہ معلوم یہود نے کس طرح دھوکہ کی گفتگو کی ہوگی۔ ص ۳۱۵

یورپ

ارضی علوم و فنون میں ترقی کرنا ہے۔ قاعدہ ہے۔

یہودی

رہی ان کی حالت ضرورت علیہم الذلۃ والمسکنة کی مصداق ہے۔ پہلے طایفہ ایک اسرائیلی محمد سلمان مسلمان ہوا ہے۔ اس سے پچھوں یہودیوں نے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ ص ۵۵

(ف) یہودی قوم کی سنگدلی کا ذکر نہ اول مثنوی سے نہ آخر عیسیٰ سے نہ درحیانی نبیوں سے اچھا سلوک کیا۔ اس لئے حضرت عیسیٰ پر سلسلہ ختم کر دیا۔ ص ۲۴۹-۲۵۰

(ج) بنی اسرائیل سے امتعال نبوت خدا کے غضب کے سبب ہوا تھا۔ اس لئے حکومت جو نبوت کیساتھ دوسرا فضل اس قوم پر ہوا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ ص ۲۵۱

یقین

واعبد ربک حتیٰ یأخیک الیقین۔ (۱) یقین سے مراد دیکھو "تفسیر"۔ (۲) یقین بڑی چیز ہے جو یقین میں کامل ہے۔ خدا اس کی دستگیری کرتا ہے ص ۲۵۹

جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر زمین ہی کی باتیں سوچنا کتنی ہیں۔ ص ۲۵۵

یورپین سیاح

ڈی۔ ڈی۔ وکسن جو انگلستان کا پشندہ تھا۔ قادیان آیا اور حضرت مسیح موعودؑ سے مذہبی گفتگو کی ص ۳۹۶-۴۰۰

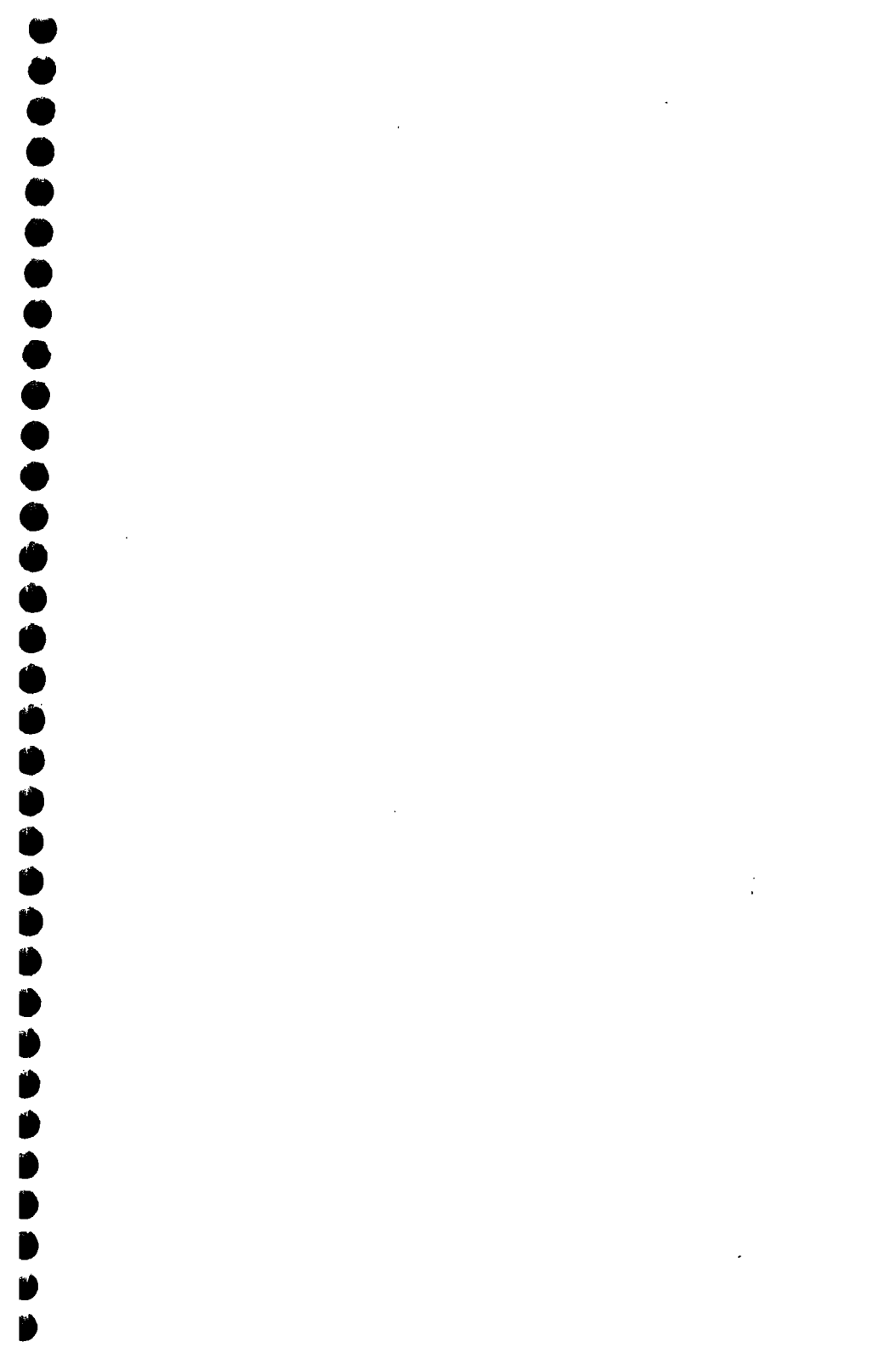
یورپین آسٹ

یسوع کو کہتے ہیں۔ آسٹ کے معنی پراگندہ جماعتوں کو جمع کرنے والا اور یسوع مسیح کا مقصد بھی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کو جمع کرنا تھا۔ اور اہل تشریف وفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں لہذا یہاں ان کا انا ضروری تھا۔ ص ۲۵۹

یوم العرفات۔ دیکھو "عرفات"

یونانی

یونانی لوگ نیچے اندھے اپنا بیچ بچوں کو شاہی قانون کے مطابق عذابِ ہلاک کر دیتے تھے۔ ص ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ
وَنُثْنِيكَ بِمَا لَكَ مِنْ عِزِّهِ
وَعِزِّهِ

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

جلد ثانی

۶ جنوری ۱۹۰۰ء

حسن معاشرت

عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے بارے میں حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:-
”فحشاء کے سوا باقی تمام کچھ خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہئیں۔ ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں۔ ہم کو خدا نے مرد بنایا ہے۔ درحقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے۔ اس کا شکریہ یہ ہے کہ ہم عورتوں سے لطف اور نرمی کا برتاؤ کریں۔“

ایک دفعہ ایک دوست کی شکایت ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے سختی سے پیش آتا ہے۔ تو آپؑ

نے فرمایا:-

ہمارے احباب کو ایسا نہ ہونا چاہیے حسن اخلاق

اسی طرح ایک اور دوست کی بد مزاجی کی شکایت ہوئی۔ تو آپ نے بہت دیر تک معاشرت نسواں پر گفتگو فرمائی۔ اور اخیر پر فرمایا :-

”میرا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا۔ اور میں غصوں کرتا تھا کہ وہ بانگ بلند دل کے رنج سے بلی ہوئی ہے اور یاں ہمہ کوئی دل آزر اور درشت کہ منہ سے نہیں نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا۔ اور بڑے خشوع اور خضوع سے نفلیں پڑھیں اور کچھ صدقہ بھی دیا۔ کہ یہ درشتی زود پر کسی پنہانی محصیت الہی کا نتیجہ ہے۔“

بڑی مصلحت

ایک دفعہ پچپن میں حضرت میاں محمود احمد صاحب نے کھیلنے کھیلنے کچھ مسودات جلا دیئے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا :-

”خوب ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی۔ اور اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔“

بہتر مضمون

اسی طرح ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحبؒ سے ایک مضمون حضرت مسیح موعودؑ کا ”گم ہو گیا۔ جس کی تلاش میں انہیں بڑی تشویش ہوئی۔ جب حضورؐ کو خبر ملی تو حضورؐ نے اگر مولوی صاحب سے بڑا عذر کیا کہ کاغذ کے گم ہو جانے سے انہیں اتنی تشویش ہوئی۔ پھر فرمایا :-

”مجھے افسوس ہے کہ اس کی جستجو میں اس قدر دوا دوش اور تگاپو کیوں کیا گیا۔ میرا تو یہ اعتقاد ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر ہمیں عطا فرمائے گا۔“

نرمی کا سلوک

ایک دفعہ حضورؐ کو سخت سردی تھا۔ پاس بچوں اور عورتوں کا شور و غل بپا تھا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ جناب کو اس شور سے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ حضورؐ نے فرمایا:- ”ماں اگر چپ ہو جائیں تو آرام ملتا ہے۔“

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ پھر حضورؐ کیوں حکم نہیں فرماتے۔ حضورؐ نے فرمایا:- ”آپ ان کو نرمی سے کہیں۔ میں تو نہیں کہہ سکتا“

ستاری کا شیوہ

ایک خادہ نے گھر سے چادر چڑائے اور پکڑی گئی۔ گھر کے سب لوگوں نے اُسے ملامت شروع کر دی۔ اتفاقاً حضرت اقدسؒ کا بھی اس طرف سے گزر ہوا۔ واقعہ سنائے جانے پر حضورؐ نے فرمایا ”محتاج ہے۔ کچھ تھوڑے سے اُسے دید و اور نصیحت نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی ستاری کا شیوہ اختیار کرو۔“

ثواب کا کام

دہقانی عورتیں ایک دن بچوں کے لئے دوائی وغیرہ لینے آئیں۔ حضورؐ اُن کو دیکھنے اور دوائی دینے میں عرصہ تک مصروف رہے۔ اس پر مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ حضرتؐ یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے۔ اور اس طرح حضورؐ کا قیمتی وقت ضائع جاتا ہے۔ اس کے جواب میں حضورؐ نے فرمایا:-

”یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے۔ یہ مسکین لوگ ہیں۔ یہاں کوئی ہسپتال نہیں۔ میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا رکھتا ہوں جو وقت پر کام آجاتی ہیں۔ یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ مومن کو ان کاموں میں سستی اور بے پرواہی نہ ہونا چاہیئے۔“

بچوں کو مارنا شرک میں داخل ہے

ایک مرتبہ ایک دوست نے اپنے بچے کو مارا۔ آپ اس سے بہت متاثر ہوئے۔ اور انہیں بلا کر بڑی درد انگیز تقریر فرمائی اور فرمایا۔

”میرے نزدیک بچوں کو یوں مارنا شرک میں داخل ہے۔ گویا بد مزاج مارنے والا ہدایت اور رُبوبیت میں اپنے تئیں حصہ دار بنانا چاہتا ہے۔ ایک جوش والا آدمی جب کسی بات پر سزا دیتا ہے تو اشتعال میں بڑھتے بڑھتے ایک دشمن کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اور جرم کی حد سے سزا میں کوسوں تجاوز کر جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود دار اور اپنے نفس کی باگ کو قابو نہ دینے والا اور پورا متعطل اور بردبار اور با سکون اور با وقار ہو۔ تو اسے البتہ حق پہنچتا ہے کہ کسی وقت مناسب پر کسی حد تک بچہ کو سزا دے یا چشم نمائی کرے۔ مگر مغلوب الغضب اور سُبک سر اور غلٹش العقل ہرگز سزا دار نہیں کہ بچوں کی تربیت کا متکفل ہو۔ جس طرح اور جس قدر سزا دینے میں کوشش کی جاتی ہے کاش دُعا میں لگ جائیں اور بچوں کے لئے سوزِ دل سے دُعا کرنے کو ایک حزبِ مٹھرا لیں اس لئے کہ والدین کی دُعا کو بچوں کے حق میں خاص قبول بخشا گیا ہے۔ میں التَّوَّابُ چند دُعا میں ہر روز مانگا کرتا ہوں۔“

چند دُعا میں

اول۔ اپنے نفس کے لئے دُعا مانگتا ہوں کہ خداوندِ کریم مجھ سے وہ کام لے جس سے اُس کی عزت و جلال ظاہر ہو اور اپنی رضا کی پوری توفیق عطا کرے۔
دوم۔ پھر اپنے گھر کے لوگوں کے لئے دُعا مانگتا ہوں کہ اُن سے قُرۃ عین عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کی راہ پر چلیں۔
توم۔ پھر اپنے بچوں کے لئے دُعا مانگتا ہوں کہ یہ سب دین کے خدام بنیں چہارم۔ پھر اپنے مخلص دوستوں کے لئے نام بنام۔

پتہ - اور پھر اُن سب کے لئے جو اس سلسلہ سے وابستہ ہیں۔ خواہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ یا نہیں جانتے۔

(الحکم جلد ۲، نمبر ۲، صفحہ ۱۱۰، جغزی ۱۹۰۷ء خطبہ مولانا عبدالکریم صاحب)

شُرک خفی

”حرام ہے مشینی کی گدی پر بیٹھنا اور پیر بننا اُس شخص کو جو ایک منٹ بھی اپنے متوسلین سے غافل رہے۔ ہدایت اور تربیت حقیقی خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ سخت پیچھا کرنا اور ایک امر پر اصرار کو حد سے گذار دینا یعنی بات بات پر بچوں کو روکنا اور ٹوکتا یہ ظاہر کرتا ہے کہ گویا ہم ہی ہدایت کے مالک ہیں۔ اور ہم اُس کو اپنی مرضی کے مطابق ایک راہ پر لے آئیں گے۔ یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے۔ اس سے ہماری جماعت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے بچوں کے لئے دُعا کرتے ہیں اور سرسری طور پر قواعد اور آداب تعلیم کی پابندی کراتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اپنا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کسی میں سعادت کا تخم ہوگا۔ وقت پر سرسبز ہو جائیگا۔“

ہر ایک سے رابطہ

مہمانوں کی ضرورت کے لئے مکان بنوانے کی حاجت ہوئی تو حضورؐ کی تاکید تھی کہ اینٹوں اور پتھروں پر روپیہ خرچ کرنا عبث ہے۔ اتنا ہی کام کرو۔ جس سے چند روزہ زندگی بسر ہو جائے۔ خُدا تیرے بنایاں اور تختے ندے سے صاف کر رہا تھا حضورؐ نے اُسے روک دیا اور فرمایا۔

”یہ محض تکلف ہے اور ناحق کی دیر لگانا ہے۔ مختصر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمیں کسی مکان سے کوئی اُنس نہیں۔ ہم اپنے مکانات کو اپنے اور اپنے دوستوں میں مشترک جانتے ہیں اور بڑی آندو ہے کہ ایسا مکان ہو کہ چاروں طرف ہمارے احباب کے گھر ہوں اور درمیان میرا گھر ہو۔ اور ہر گھر میں میری ایک کھڑکی ہو۔ کہ ہر ایک سے ہر ایک وقت واسطہ و رابطہ رہے۔“

تکلفات پر ناپسندیدگی

تکلفات میں وقت ضائع کرنا حضورؐ کو ناپسند تھا۔ اس کے متعلق حضورؐ نے فرمایا:-
 ”میرا تو یہ حال ہے کہ پانچ سو پیشاب پر بھی مجھے افسوس آتا ہے کہ اتنا وقت ضائع جاتا ہے۔ یہ بھی کسی دینی کام میں لگ جائے۔ کوئی مشغولی اور تصرف جو دینی کاموں میں حارج ہو اور وقت کا کوئی حصہ لے۔ مجھے سخت ناگوار ہے جب کوئی دینی ضروری کام آپڑے تو میں اپنے اوپر کھانا پینا اور سونا حرام کر لیتا ہوں جب تک وہ کام نہ ہو جائے۔ ہم دین کے لئے ہیں اور دین کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس دین کی راہ میں ہمیں کوئی روک نہ ہونی چاہیئے۔“

پہرہ دینا

ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب نئے مکان میں ایک چارپائی پڑی تھی۔ جس پر سوہے تھے۔ وہاں حضورؐ ٹہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جاگے تو دیکھا کہ حضورؐ فرش پر چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی صاحب ادب سے اٹھ بکھڑے ہوئے۔ حضورؐ نے محبت سے پوچھا کہ کیوں اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے پاس ادب کا جھنڈ کیا۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا:-
 ”میں تو آپ کا پہرہ دے رہا تھا۔ لڑکے شور کرتے تھے۔ انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے۔“

میں بُت پرستی کو رد کرنے آیا ہوں

لوگوں کو حضورؐ سے گھٹگو کرنے میں کمال آزادی تھی۔ اور ہر شخص بلا روک ٹوک حضورؐ سے بات چیت کر سکتا تھا۔ اس بارے میں حضورؐ نے فرمایا:-

”میرا مسلک نہیں کہ میں ایسا تند فو اور بھیانک بن کر بیٹھوں کہ لوگ مجھ سے ایسے ڈریں جیسے درندہ سے ڈرتے ہیں۔ اور میں بُت بننے سے سخت نفرت رکھتا ہوں۔ میں تو بُت پرستی کے رد کرنے کو آیا ہوں نہ یہ کہ میں خود بُت بنوں اور لوگ

میری پوجا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اپنے نفس کو دوسروں پر ذرا بھی ترجیح نہیں دیتا۔ میرے نزدیک مشکبتر سے زیادہ کوئی بُت پرست اور خبیث نہیں۔ مشکبتر کسی خدا کی پرستش نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی پرستش کرتا ہے۔

خلوت اور جلوت

حضرت اقدس خلوت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اس بارہ میں فرمایا:-
 ”اگر خدا تعالیٰ مجھے اختیار دے کہ خلوت اور جلوت میں سے تو کس کو پسند کرتا ہے تو اس پاک ذات کی قسم ہے کہ میں خلوت کو اختیار کروں۔ مجھے تو کشاں کشاں میدانِ عالم میں انہوں نے نکالا ہے جو لذت مجھے خلوت میں آتی ہے۔ اس سے بجز خدا تعالیٰ کے کون واقف ہے۔ میں قریب ۲۵ سال تک خلوت میں بیٹھا رہا ہوں اور کبھی ایک لحظہ کے لئے بھی نہیں چاہا کہ دربارِ شہرت کی کرسی پر بیٹھوں۔ مجھے طبعاً اس سے کراہت ہے۔ کہ لوگوں میں بل کر بیٹھوں۔ مگر امرِ امر سے مجبور ہوں میں جو باہر بیٹھتا ہوں یا سیر کرنے جاتا ہوں اور لوگوں سے بات چیت کرتا ہوں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعمیل کی بنا پر ہے۔“

خادمِ دین ہماری دعاؤں کا مستحق ہے

تائیدِ حق پر اگر کوئی قسم اٹھائے یا کوشش کرے تو حضورِ بڑی قدر کرتے تھے۔ اس

بارہ میں فرمایا:-

”اگر کوئی تائیدِ دین کیلئے ایک لفظ نکال کر ہمیں دیدے تو ہمیں موتیوں اور اشرفیوں کی جھولی سے بھی زیادہ بیش قیمت معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ ہم اُس سے پیار کریں۔ اور ہماری دُعائیں نیازِ مندی اور سوز سے اس کے حق میں آسمان پر جائیں وہ ہمیں اس بات کا یقین دلا دے کہ وہ خادمِ دین ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم ہر ایک شے سے محض اللہ تعالیٰ کے لئے پیار کرتے ہیں۔ بیوی ہونچے ہوں۔

دوست ہوں۔ سب سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ہے۔
عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے۔

”میرا یہ مذہب ہے کہ جو شخص ایک دفعہ مجھ سے عہد دوستی باندھے۔ مجھے اس عہد کی اتنی رعایت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اور کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے میں اُس سے قطع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ خود قطع تعلق کر دے تو ہم لاچار ہیں۔ ورنہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر ہمارے دوستوں سے کسی نے شراب پی ہو اور بازار میں گرا ہوا ہو اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد ہو تو بلا خوف و ہمتہ لائم کے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ عہد دوستی بڑا قیمتی جوہر ہے۔ اُس کو آسانی سے ضائع کر دینا نہ چاہیے اور دوستوں سے کیسی ہی ناگوار بات پیش آوے اُسے اغماض اور تحمل کے محل میں اتارنا چاہیئے۔“

(الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳ پرچہ مورخہ ۲۴ جنوری سنہ ۱۹۰۰ء)

۱۰۔ جنوری سنہ ۱۹۰۰ء۔

سیّد عبد الرحمن صاحب مدراسی نے اپنے کسی ضروری کام کے لئے مدراس واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ کیونکہ اُن کو واپسی کے لئے تار بھی آیا تھا۔ اس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:۔

قادیان میں رمضان کی برکات

”آپ کا اس مبارک مہینہ (رمضان) میں یہاں رہنا از بس ضروری ہے۔ ہم آپ کے لئے وہ دُعا کرنے کو تیار ہیں جس سے باذن اللہ پہاڑ بھی ٹل جائے۔ میں آج کل احباب کے پاس کم بیٹھتا ہوں اور زیادہ حصّہ اکیلا رہتا ہوں۔ یہ احباب کے حق میں از بس مفید ہے۔ میں تنہائی میں بڑی فراغت سے دُعائیں کرتا ہوں اور رات کا بہت سا حصّہ بھی دُعاؤں میں صرف ہوتا ہے۔“ (الحکمہ جلد ۴ نمبر ۳ مورخہ ۲۴ جنوری سنہ ۱۹۰۰ء)

۲۴ فروری ۱۹۰۰ء - پاکیزہ دین

عید الفطر کی تقریب پر حضرت اقدسؒ نے ایک خاص جلسہ اس غرض کے لئے منعقد فرمایا کہ تا
جنگ ٹرانسوال کی کامیابی کے لئے دُعا کی جاوے اور مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کے حقوق اور
اُن کے فرائض سے آگاہ کیا جاوے۔ حضرت اقدسؒ نے عید الفطر کے خطبہ میں مفقود ذیل تقریر فرمائی
- مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیئے جس نے اُن کو ایک ایسا دین
بخشا ہے جو علمی اور عملی طور پر ہر ایک قسم کی فساد اور مکروہ باتوں اور اور ہر ایک نوع
کی قباحت سے پاک ہے۔ اگر انسان غور اور فکر سے دیکھے تو اُس کو معلوم ہوگا۔ کہ
واقعی طور پر تمام محامد اور صفات کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

حمد کا حقیقی مستحق

اگر کوئی انسان یا مخلوق واقعی اور حقیقی طور پر حمد و ثناء کا مستحق نہیں ہے۔ اگر انسان
بغیر کسی قسم کی غرض کی طوئی کے دیکھے تو اس پر بدیہی طور پر کھل جاد بیگا۔ کہ کوئی شخص جو
مستحق حمد قرار پاتا ہے وہ یا تو اس لئے مستحق ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے زمانہ میں
جبکہ کوئی وجود یا موجود کی خبر نہ تھی وہ اُس کا پیدا کرنے والا ہو یا اس وجہ سے کہ ایسے
زمانہ میں کہ کوئی وجود نہ تھا اور نہ معلوم تھا کہ وجود اور بقاء وجود اور حفظِ صحت اور
قیامِ زندگی کے لئے کیا کیا اسباب ضروری ہیں اور اُس نے وہ سب سامان مہیا کئے
ہوں یا ایسے زمانہ میں کہ اس پر بہت سی مصیبتیں آ سکتی تھیں۔ اُس نے رحم کیا ہو
اور اُس کو محفوظ رکھا ہو اور یا اس وجہ سے مستحقِ تعریف ہو سکتا ہے کہ محنت کرنے
والے کی محنت کو ضائع نہ کرے۔ اور محنت کرنے والوں کے حقوق پورے طور پر
ادا کرے۔ اگرچہ بظاہر اجرت کرنے والے کے حقوق کا دینا معاوضہ ہے لیکن ایسا
شخص بھی مُسن ہو سکتا ہے جو پورے طور پر حقوق دے یہ صفات اعلیٰ قسم کی ہیں
جو کسی کو مستحقِ حمد و ثناء بنا سکتے ہیں۔ اب غور کر کے دیکھ لو کہ حقیقی طور پر ان سب

محمد کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کامل طور پر ان صفات سے مشصف ہے۔ اور کسی میں یہ صفات نہیں ہیں۔

خلق اور ربوبیت کا ایک پہلو

اول دیکھو صفت خلق اور پرورش۔ یہ صفت اگرچہ انسان گمان کر سکتا ہے کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان زیادہ غور کرے گا تو اُس کو معلوم ہو جاوے گا کہ ماں باپ اور دیگر محسنوں کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں جن کی بنا پر وہ احسان کرتے ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ مثلاً بچہ تندرست خوبصورت توانا پیدا ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اور اگر لڑکا ہو تو پھر یہ خوشی اور بھی بڑی ہوتی ہے۔ شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر لڑکی ہو تو گویا وہ گھر ماتم کدہ اور وہ دن سوگ کا دن ہو جاتا ہے اور اپنے تئیں مُنہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات بعض نادان مختلف تدابیر سے لڑکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں یا اُن کی پرورش میں کم التفات کرتے ہیں اور اگر بچہ لُنگا۔ اندھا۔ اپاہج پیدا ہو۔ تو چاہتے ہیں کہ وہ مر جاوے اور اکثر دفعہ تعجب نہیں کہ خود بھی وبال جان سمجھ کر مار دیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ یونانی لوگ ایسے بچوں کو عمدًا ہلاک کر دیتے تھے۔ بلکہ اُن کے ہاں شاہی قانون تھا۔ کہ اگر کوئی ناکارہ بچہ اپاہج اندھا وغیرہ پیدا ہو۔ تو اُس کو فوراً مار دیا جاوے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسانی خیالات پرورش اور خبر گیری کے ساتھ ذاتی اور نفسانی اغراض سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی اس قدر مخلوق کی (جس کے تصور اور بیان سے وہم اور زبان قاصر ہے اور جو آسمان اور زمین میں بھر چکی ہے) خلق اور پرورش سے کوئی غرض ہرگز نہیں ہے۔ وہ والدین کی طرح خدمت اور رِزق نہیں چاہتا بلکہ اُس نے مخلوق کو محض ربوبیت کے تقاضا سے پیدا کیا ہے۔ ہر ایک شخص مان لے گا کہ بڑا لگانا پھر آب پاشی کرنا

اور اُس کی خبر گیری رکھنا اور ثمر دار درخت ہونے تک محفوظ رکھنا ایک بڑا احسان ہے۔ پس انسان اور اُس کی حالت اور غور و پرداخت پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس قدر انقلابات اور بیکسیوں کی تغیرات میں اس کی دستگیری فرمائی ہے۔

دوسرا پہلو

دوسرا پہلو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قبل از پیدائش وجود ایسے سامان ہوں کہ تمدنی زندگی اور قوی کے کام کے لئے پورا پورا سامان موجود ہو دیکھو ابھی ہم پیدا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامان پہلے ہی پیدا کر دیا۔ متور سورج جو اب چڑھا ہوا ہے۔ اور جس کی وجہ سے عام روشنی پھیلی ہوئی ہے اور دن چڑھا ہوا ہے اگر نہ ہوتا۔ کیا ہم دیکھ سکتے تھے یا روشنی کے ذریعہ جو فوائد اور منافع ہمیں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم کس ذریعہ حاصل کر سکتے۔ اگر سورج اور چاند یا آد کسی قسم کی روشنی نہ ہوتی تو بینائی بیکار ہوتی۔ اگرچہ آنکھوں میں ایک قوت دیکھنے کی ہے۔ مگر وہ بیرونی اور خارجی روشنی کے بدوں محض نکلتی ہے۔ پس یہ کس قدر احسان ہے کہ قوی سے کام لینے کے لئے اُن ضروری سامانوں کو پہلے سے مہیا کر دیا۔ اور پھر یہ کس قدر رحمت ہے کہ ایسے قوی دیئے ہیں اور ان میں بالقوہ استعدادات رکھ دی ہیں جو انسان کی تکمیل اور وصول الی الغایت کے لئے ازلیں ضروری ہیں۔ دماغ میں، اعصاب میں، عروق میں ایسے خواص رکھے ہیں۔ کہ انسان اُن سے کام لیتا ہے اور اُن کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ قوتوں کی تکمیل کا سامان ساتھ ہی پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو اندرونی نظام کا حال ہے کہ ہر ایک قوت اُس منشاء اور مفاد سے پوری مناسبت رکھتی ہے جس میں انسان کی فلاح ہے اور بیرونی طور پر بھی ایسا ہی انتظام رکھا ہے کہ ہر شخص جس قسم کا

حرفہ رکھتا ہے اس کے مناسب حال ادویات و آلات قبل از وجود ہوتا کر رکھے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی بونا بنانے والا ہے تو اس کو چہرہ اور دھاگہ نہ ملے تو وہ کہاں سے لائے اور کیونکر اپنے حرفہ کی تکمیل کرے۔ اسی طرح درزی کو اگر کپڑا نہ ملے تو کیونکر سیئے۔ اسی طرح ہر شے کا حال ہے۔ طبیب کیسا ہی حاذق اور عالم ہو۔ لیکن اگر ادویہ نہ ہوں۔ تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ بڑی سوچ اور فکر سے ایک نسخہ لکھ دے گا۔ لیکن بازار سے دوا نہ ملے تو کیا کرے گا۔ کس قدر فضل ہے کہ ایک طرف علم دیا ہے اور دوسری طرف نباتات، جمادات، حیوانات جو مریضوں کے مناسب حال تھے پیدا کر دیئے ہیں اور ان میں قسم قسم کے خواص رکھے ہیں جو ہر زمانہ میں نا اندیشہ ضروریات کے کام آ سکتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے کوئی چیز بھی غیر مفید پیدا نہیں کی اور جس کے خواص محدود ہوں۔ یہاں تک کہ پشو اور جوں تک بھی غیر مفید نہیں۔ لکھا ہے کہ اگر کسی کا پیشاب بند ہو تو بعض وقت جڑوں کو اجلیل میں دینے سے پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ انسان ان اشیاء کی مدد سے کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ پھر چوتھی بات پاداش محنت ہے۔ اس کے لئے بھی خدا کا فضل و کرم ہے۔ مثلاً انسان کس قدر محنت و مشقت سے زراعت کرتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو کیونکر اپنے گھر میں خلہ لائے۔ اسی کے فضل و کرم سے اپنے وقت پر ہر ایک چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ اب قریب تھا کہ اس خشک سالی میں لوگ ہلاک ہو جاتے۔ مگر خدا نے اپنے فضل سے بارش کر دی اور بہت سا حصہ مخلوق کو سمجھا لیا۔ غرض اولاً و بالذات اکمل اور اعلیٰ مستحق تعریف کا خدا تعالیٰ ہے۔ اس کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا ذاتی طور پر کوئی بھی استحقاق نہیں۔

سورۃ والناس میں تین حقوق کا بیان

اگر کسی دوسرے کو استحقاق تعریف کا ہے تو صرف طفیلی طور پر ہے۔ یہ بھی خدا تعالیٰ

کارِ رحم ہے کہ باوجودیکہ وہ وحدہ لاشریک ہے مگر اُس نے طفیلی طور پر بعض کو اپنے
 محلد میں شریک کر لیا ہے۔ جیسے اس سورہ شریفہ میں بیان فرمایا ہے۔ قُلْ اَعُوذُ
 بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ وَمَوْلَا النَّاسِ الْحَنَّاسِ الَّذِي
 يُوَسِّوْهُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِنَّ فِي هَذَا لَآيَاتٍ لِّعَالَمٍ
 مُّقْتَدِرٍ حمد کے ساتھ عارضی مستحق حمد کا بھی اشارہ ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ اس لئے
 ہے کہ اخلاقِ فاضلہ کی تکمیل ہو۔ چنانچہ اس سورہ میں تین قسم کے حق بیان فرمائے ہیں
 فرمایا۔ تم پہناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفات کا ملہ کا ہے اور جو رب ہے
 اور جو ملک ہے لوگوں کا پھر جو معبود و مطلوب حقیقی ہے لوگوں کا۔ یہ سورہ اس قسم
 کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر معانیہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے
 لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ظنی طور پر ہیں رب کے لفظ
 میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے
 ربوبیت کے دو مظہر

لیکن عارضی اور ظنی طور پر دو اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں۔ ایک جسمانی
 طور پر دوسرا روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مُرشد اور
 ہادی ہیں۔ دوسرے مقام پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وَ قَضَىٰ رَبِّيكَ
 اَلَّا تَعْبُدَ اِلَّا اِيَّاهُ وَيَا اِلٰهَ الْدِّيْنِ اِحْسَانًا یعنی خدا نے یہ چاہا ہے کہ کسی دوسرے
 کی بندگی نہ کرو اور والدین سے احسان کرو حقیقت میں کیسی ربوبیت ہے کہ انسان بچہ ہوتا ہے اور کسی
 قسم کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں ماں کیا کیا خدمات کرتی ہے اور والد اس حالت میں ماں کی مہمت
 کا متکفل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے ناواقف مخلوق کی خبر گیری کے لئے دجمل
 پیدا کر دیئے ہیں اور اپنی محبت کے انوار سے ایک پر تو محبت کا اُن میں ڈال دیا۔
 مگر باور رکھنا چاہیے کہ ماں باپ کی محبت عارضی ہے اور خدا تعالیٰ کی محبت حقیقی ہے

اور جب تک قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا القاء نہ ہو تو کوئی فرد بشر خواہ وہ دوست ہو یا کوئی برابر کے درجہ کا ہو۔ یا کوئی حاکم ہو۔ کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور یہ خدا کی کمال ربوبیت کا راز ہے کہ ماں باپ بچوں سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ کہ اُن کے تکفل میں ہر قسم کے دکھ شرح صدر سے اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ اُن کی زندگی کے لئے مرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پس خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لئے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مُرشد کی طرف ایسا فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہور سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب اور مادی کی شکر گزاری میں لے لئے جائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے۔ واللہ الناس سے آغاز نہیں کیا۔ چونکہ مُرشد روحانی تربیت خدا تعالیٰ کے منشأ کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے کرتا ہے۔ اس لئے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر دوسرا لکھا اس میں ملک الناس ہے۔ تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جاوے اور مذہب بنایا جاوے۔ حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے مگر اس میں اشارہ ہے کہ فطرتی طور پر دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لئے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایسا ہے۔ یہاں کافر اور مشرک اور موجد بادشاہ کسی قسم کی قید نہیں بلکہ عام طور پر ہے۔ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں خدا نے مُحسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مُسلمان ہو اور مُؤید ہو اور مُکلاں سلسلہ کا ہو بلکہ عام طور پر مُحسن کی نسبت فرمایا خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ مَلَّ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے۔

سکھوں کے مظالم اور انگریزی حکومت

اب ہم اپنی جماعت کو اور تمام سُنے والوں کو بڑی صفائی اور وضاحت سے سناتے

اس نے ہم پر بڑے بڑے احسان کئے ہیں جس
 کی عمر ۴۰ یا ۵۰ برس کی ہوگی وہ خوب جانتا ہوگا۔ کہ ہم پر سکھوں کا ایک زمانہ گزرا ہے اس
 وقت مسلمانوں پر جس قدر آفتیں تھیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ ان کو یاد کر کے بدن پر
 لرزہ پڑتا ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو عبادات اور فرائض مذہبی کی
 بجا آوری سے جو ان کو جان سے عزیز تر ہیں روکا گیا تھا۔ بانگ نماز جو نماز کا مقدمہ ہے
 اس کو بازار بلند پکارنے سے روکا گیا تھا۔ اگر کبھی موذن کے منہ سے سہوا اللہ اکبر یا وار
 بلند نکل جاتا تو اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح پر مسلمانوں کے حلال و حرام کے معاملہ
 میں بجا تصرف کیا گیا تھا۔ ایک گائے کے مقدمہ میں ایک دفعہ پانچ ہزار غریب مسلمان
 قتل کئے گئے۔ بٹالہ کا واقعہ ہے کہ ایک سید دہلی کا رہنے والا باہر سے دروازہ پر آیا۔
 وہاں گائیوں کا ہجوم تھا۔ اس نے تلوار کی ٹوک سے ذرا ہٹایا۔ اور ایک گائے کے چرٹے
 و خفیف سی خراش پہنچ گئی وہ پچھلہ پکڑا گیا اور اس امر پر زور دیا گیا کہ اس کو قتل کر
 دیا جائے۔ آخر بڑی سفارشوں کے بعد اس کا ماتھ کاٹا گیا۔ مگر اب دیکھو کہ ہر قوم و مذہب
 کو کیسی آزادی ہے۔ ہم صرف مسلمانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ فرائض مذہبی اور عبادات کے
 جانے میں سلطنت نے پوری آزادی دے رکھی ہے اور کسی کے مال و جان و آبرو سے
 کوئی ناحق تعرض نہیں۔ برصغیر اس پر فتن وقت کے کہ ہر ایک شخص کیسا ہی افس کا
 حساب پاک ہو۔ اپنی جان و مال پر لڑتا رہتا تھا۔ اب اگر کوئی خود اپنا چلن خراب کر لے
 اور اپنی بے اندامی اور از نکاپ جرائم سے خود مستوجب عقوبت ٹھہر جائے تو اور بات ہے
 یا خود ہی سزا اعتقاد اور غفلت کی وجہ سے عبادت میں کوتاہی کرے تو جدا امر ہے۔ لیکن
 گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی پوری آزادی ہے۔ اس وقت جس قدر عابد بننا چاہو نو
 کوئی روک نہیں۔ گورنمنٹ خود معابد مذہبی کی حرمت کرتی ہے اور ان کی مرمت وغیرہ پر
 ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتی ہے۔ سکھوں کے زمانہ میں اس کے خلاف یہ حال تھا کہ مسجدوں

میں بھنگ گھسکتی تھی اور گھوڑے بندھتے تھے۔ جس کا نمونہ خود یہاں قادیان میں موجود ہے اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں اس کے نمونے ملیں گے۔ لاہور میں آج تک کئی ایک مسجدیں سکھوں کے قبضہ میں ہیں۔ آج اس کے مقابل میں گورنمنٹ انگلشیہ ان بزرگ مکانوں کی ہر قسم کی واجب عزت کرتی ہے اور مذہبی مکانات کی تکریم اپنے فرائض میں سے سمجھتی ہے جیسا کہ انہی دنوں حضور وائسرائے لارڈ کرزن صاحب بہادر بالقابہ نے دہلی کی جامع مسجد میں جو تاپہن کر جانے کی مخالفت اپنی عملی حالت سے ثابت کر دی اور قابل اقتدار نمونہ بادشاہانہ اخلاق فاضلہ کا دیا۔ اور ان کی ان تقریروں سے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف موقعوں پر کی ہیں۔ صاف معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مذہبی مکانات کی کیسی عزت کرتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ گورنمنٹ نے کہیں منادات نہیں کی۔ کہ کوئی باواز بلند بانگ نہ دے یا روزہ نہ رکھے۔ بلکہ انہوں نے ہر قسم کی تغذیہ کے سامان جیسا کئے ہیں۔ جس کا سکھوں کے ذلیل زمانہ میں نام و نشان تک نہ تھا۔ برف، سوڈا واٹر اور بسکٹ ڈبل روٹی وغیرہ ہر قسم کی غذائیں بہم پہنچائیں۔ اور ہر قسم کی سہولت دی ہے۔ یہ ایک ضمنی اعلا ہے جو ان لوگوں سے ہمارے شعائر اسلام کو پہنچی ہے۔ اب اگر کوئی خود روزہ نہ رکھے تو یہ اور بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خود شریعت کی توہین کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھو جنہوں نے ان دنوں روزے رکھے ہیں وہ کچھ ذلیل نہیں ہو گئے اور جنہوں نے استخفاف کے ساتھ اس مہینہ کو گزارا ہے وہ کچھ موٹے نہیں ہو گئے۔ ان کا بھی وقت گزر گیا اور ان کا بھی زمانہ گزر گیا۔ جاڑے کے روزے تھے۔ صرف غذا کے اوقات کی ایک تبدیلی تھی۔ سات آٹھ بجے نہ کھائی چار پانچ بجے کھائی باوجود اس قدر رعایت کے پھر بھی بہتوں نے شعائر اللہ کی عظمت نہیں کی اور خدا تعالیٰ کے اس واجب التکریم مہمان ماہ رمضان کو بڑی حقارت سے دیکھا۔ اس قدر آسانی کے مہینوں میں رمضان کا آنا ایک قسم کا معیار تھا۔ اور مطیع و عاصی میں فرق کرنے کے لئے یہ روزے

میزان کا حکم رکھتے تھے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے آسانی تھی۔ سلطنت نے ہر قسم کی آزادی دے رکھی ہے۔ طرح طرح کے پھل اور غذائیں میسر آتی ہیں۔ کوئی آسائش و آرام کا سامان نہیں۔ جو آج ہتیا نہ ہو سکتا ہو۔ با اینہم جو پرواہ نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں ایمان نہیں رہا۔ افسوس خدا کا ایک ادنیٰ بھنگی کے برابر بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ گویا یہ خیال ہے کہ خدا سے کبھی واسطہ ہی نہ ہوگا۔ اور نہ اس کے کبھی پالا پڑے گا۔ اور اُس کی عدالت کے سامنے جاتا ہی نہیں۔ کاش ٹیکر غور کریں اور سوچیں کہ کروڑوں سورجوں کی روشنی سے بھی بڑھ کر خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت ہیں۔ افسوس کی جگہ ہے کہ ایک جوتے کو دیکھ کر یقینی طور پر سمجھ لیا جاتا ہے کہ اُس کا کوئی بنانے والا ہے۔ مگر یہ کس قدر بد بختی ہے کہ خدا تعالیٰ کی بے انتہا مخلوق کو دیکھ کر بھی اُس پر ایمان نہ ہو۔ یا ایسا ایمان ہو جو نہ ہونے میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہم پر بہت رحمتیں ہیں۔ انہیں جگہ ایک یہ ہے۔ کہ اس نے ہمیں جلتے ہوئے تنور سے نکالا۔ سکھوں کا زمانہ ایک آتشیں تنور تھا اور انگریزوں کا قدم رحمت و برکت کا قدم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب اقل ہی اول انگریز آئے تو ہوشیار پور میں کسی مؤذن نے اونچی اذان کہی۔ چونکہ ابھی ابتدا تھی اور ہندوؤں اور سکھوں کا خیال تھا۔ کہ یہ بھی اونچی اذان کہنے پر روکیں گے۔ یا اُن کی طرح اگر گائے کو کسی سے زخم لگ جاوے تو اُس کا ماتہ کاٹیں گے۔ اس اونچی اذان کہنے والے مؤذن کو پکڑ لیا۔ ایک بڑا ہجوم ہو گیا اور ڈپٹی کمشنر کے سامنے دُھ لایا گیا۔ بڑے بڑے رئیس مہاجن جمع ہوئے اور کہا حضور! ہمارے آٹے بھر شٹ ہو گئے ہمارے برتن ناپاک ہو گئے۔ جب یہ باتیں اُس انگریز کو سنائی گئیں تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ کیا بانگ میں ایسی خاصیت ہے کہ کھانے کی چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اس نے سرکشتہ دار سے کہا کہ جب تک تجربہ نہ کر لیا جاوے اس مقدمہ کو نہ کرنا چاہیئے چنانچہ اُس مؤذن کو حکم دیا۔ کہ تو پھر اُسی طرح بانگ دے وہ ڈرا کہ شاید دوسرا جرم نہ ہو۔ مگر جب اس کو تسلی دی گئی اُس نے اسی قدر ندر سے بانگ دی۔ صاحب بہادر نے کہا

کہ ہم کو تو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ سررشتہ دار سے پوچھا کہ تم کو کوئی ضرر پہنچا۔ اُس نے بھی کہا کہ حقیقتاً کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ آخر اُس کو چھوڑ دیا گیا اور کہا گیا جاؤ جس طرح چاہو بانگ دو۔ اللہ اکبر یہ کس قدر آزادی ہے۔ اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ پھر ایسے احسان پر اور ایسے انعام صریح پر بھی اگر کوئی دل گورنمنٹ انگریزی کا احسان محسوس نہیں کرتا۔ وہ دل بڑا کافر نعمت اور نمک حرام اور سینہ سے پیر کر نکال ڈالنے کے لائق ہے۔

سکتا شاہی کا ایک سچا واقعہ

خود ہمارے اس گاؤں میں جہاں ہماری مسجد ہے۔ کارداروں کی جگہ تھی۔ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا لیکن میں نے معتبر آدمیوں سے سنا ہے کہ جب انگریزی دخل ہو گیا تو چند روز تک وہی قانون رہا۔ ایک کاردار آیا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک مسلمان سپاہی تھا وہ مسجد میں آیا اور مؤذن کو کہا کہ بانگ دے۔ اس نے وہی گنگنا کر اذان دی۔ سپاہی نے کہا کہ کیا تم اسی طرح پر بانگ دیتے ہو۔ مؤذن نے کہا ہاں اسی طرح دیتے ہیں۔ سپاہی نے کہا کہ نہیں کوٹھے پر چڑھ کر اونچی آواز سے اذان دے اور جس قدر زور سے ممکن ہے وہ دے۔ وہ ڈرا آخر اُس نے زور سے بانگ دی۔ تمام ہندو اکٹھے ہو گئے۔ اور ملاں کو پکڑ لیا۔ وہ بیچارہ بہت ڈرا اور گھبرایا کہ کاردار مجھے پھانسی دیدے گا۔ سپاہی نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آخر سنگدل چھری مار برہمن اس کو پکڑ کر کاردار کے پاس لے گئے اور کہا۔ ہمارا راج اس نے ہم کو بھروسہ کر دیا۔ کاردار تو جانتا تھا کہ سلطنت تبدیل ہو گئی ہے اور اب وہ سکتا شاہی نہیں رہی۔ مگر ذرا دبی زبان سے پوچھا کہ تُو نے اونچی آواز سے کیوں بانگ دی؟ سپاہی نے آگے بڑھ کر کہا کہ اُس نے نہیں میں نے بانگ دی۔ کاردار نے کہا۔ کم بختو! کیوں شور ڈالتے ہو۔ لاہور میں تو اب کھٹے طور پر گائے دُوح ہوتی ہے۔ تم ایک اذان کو روتے ہو۔ جاؤ

چپکے ہو کر بیٹھ رہو۔ الغرض یہ واقعی اور سچی بات ہے جو ہمارے دل سے نکلتی ہے جس قوم نے ہم کو تحت الشریٰ سے نکالا ہے۔ اس کا احسان ہم نہ مانیں یہ کس قدر ناشکری اور نمک حرامی ہے۔

صحیح بخاری کی زیارت کی دُعا

اس کے علاوہ بڑی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بڑھے کئے شاہ نے بیان کیا۔ کہ میں نے اپنے اُستاد کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے تضرع سے دُعا کرتے تھے کہ صحیح بخاری کی ایک دفعہ زیارت ہو جائے اور بعض اوقات اس خیال سے کہ کہاں ممکن ہے دُعا کرتے کرتے اُن کی ہچکیاں بندھ جاتی تھیں۔ اب دُہی بخاری دو چار روپیہ میں امرتسر اور لاہور سے ملتی ہے۔ ایک مولوی شیر محمد صاحب تھے۔ کہیں دو چار ورق احیاء العلوم کے اُن کو مل گئے۔ کتنی مدت تک ہر نماز کے بعد نمازیوں کو بڑی خوشی اور غرور سے دکھایا کرتے تھے۔ کہ یہ احیاء العلوم ہے اور تڑپتے تھے کہ پوری کتاب کہیں سے مل جائے اب جا بجا احیاء العلوم مطبوعہ موجود ہے۔ غرض انگریزی قدم کی برکت سے لوگوں کی دینی آنکھ بھی کھل گئی ہے۔ اور خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس سلطنت کے ذریعہ دین کی کس قدر اعانت ہوئی ہے۔ کہ کسی سلطنت میں ممکن ہی نہیں۔ پریس کی برکت اور قسم قسم کے کاغذ کی ایجاد سے ہر قسم کی کتابیں تھوڑی تھوڑی قیمت پر میسر آسکتی ہیں۔ اور پھر دُعا خانہ کے طفیل سے کہیں سے کہیں گھر بیٹھے بٹھائے پہنچ جاتی ہیں۔ اور یوں دین کی صداقتوں کی تبلیغ کی راہ کس قدر سہل اور صاف ہو گئی ہے۔

مذہبی آزادی کے جسمانی اور روحانی فوائد

پھر منجملہ اُردو برکات کے جو تائید دین میں اس گورنمنٹ کے عہد میں ملی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ عقلی قویٰ اور ذہنی طاقتوں میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ اور چونکہ گورنمنٹ نے ہر ایک مذہب کو اس کے مذہب کی اشاعت کی آزادی دی ہے۔ اس طرح ہر لوگوں

کو ہر ایک مذہب کے اصول اور دلائل پر کھنے اور اُن پر غور کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اسلام پر جب مختلف مذہب والوں نے حملے کئے تو اہل اسلام کو اپنے مذہب کی تائید اور صداقت کے لئے اپنی مذہبی کتابوں پر غور کرنے کا موقع ملا اور اُن کی عقلی قوتوں میں ترقی ہوئی۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جیسے جسمانی قویٰ ریاضت کرنے سے بڑھتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی قویٰ بھی ریاضت سے نشو و نما پاتے ہیں۔ جیسا گھوڑا چابک سوار کے نیچے آکر درست ہوتا ہے۔ اسی طرح سب انگریزوں کے آنے سے مذہب کے اصولوں پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اور تدبیر کرنے والوں کو استقامت اور استحکام مذہب حتیٰ میں زیادہ ملی گیا۔ اور جس جس موقع پر قرآن کریم کے مخالفوں نے انگشت رکھی۔ وہیں سے غور کرنے والوں کو ایک گنجِ معارف کا ملا۔ اور اس آزادی کی وجہ سے علمِ کلام نے معتد بہ ترقی کی اور وہ مخصوصاً اس جگہ ہوئی ہے۔ اب اگر روم یا شام کا رہنے والا خواہ وہ کیسا ہی عالم و فاضل کیوں نہ ہو۔ آجادے تو وہ عیسائیوں کے یا آریوں کے اعتراضات کا کافی جواب نہ دے سکیگا۔ کیونکہ اُس کو ایسی آزادی اور وسعت کے ساتھ مختلف مذاہب کے اصولوں کے موازنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ غرض جیسے جسمانی طور پر گورنمنٹ انگلشیہ کو ملک میں امن ہوا۔ ایسے ہی روحانی امن بھی پوری طرح پھيلا۔ چونکہ ہمارا تعلق دینی اور روحانی باتوں سے ہے اس لئے ہم تو زیادہ تر ان امور کا ذکر کریں گے جو فرائض مذہب کے ادا کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے ہم کو بطور احسان ملے ہیں۔

عبادات بجالانے کے شرائط

پس یاد رکھنا چاہیے کہ انسان پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ عبادات کو تب ہی بجالا سکتا ہے کہ اس میں چار شرطیں موجود ہوں۔

پہلی شرط

اول صحت، اگر کوئی شخص ایسا ضعیف ہو کہ چار پائی سے اٹھ نہ سکے وہ صوم و

صلوٰۃ کا کیا پابند ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پر حج زکوٰۃ وغیرہ بہت سے ضروری امور کی بجا آوری سے قاصر رہے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے طفیل سے ہم کو صحت جسمانی کے بحال رکھنے کے لئے کس قدر سامان ملے ہیں۔ ہر بڑے شہر اور قصبہ میں کوئی نہ کوئی ہسپتال ضرور ہے جہاں مریضوں کا علاج نہایت دل سوزی اور ہمدردی سے کیا جاتا ہے اور دوا غذا وغیرہ مفت دی جاتی ہے۔ بعض بیماروں کو ہسپتال میں رکھ کر ایسے طور پر ان کی نگہداشت وغور و پرداخت کی جاتی ہے کہ کوئی اپنے گھر میں بھی ایسی آسانی اور سہولت اور آرام کے ساتھ علاج نہیں کر سکتا۔ حفظانِ صحت کا ایک الگ محکمہ بنا رکھا ہے۔ جس پر کروڑا روپیہ سالانہ خرچ ہوتا ہے۔ قصابات اور شہروں کی صفائی کے بڑے بڑے سامان بہم پہنچائے ہیں۔ گندے پانی اور موادِ رقیہ مضر صحت کے دفع کرنے کے لئے الگ انتظام ہیں۔ پھر ہر قسم کی سرلیج الاثر ادویہ تیار کر کے بہت کم قیمت پر مہیا کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہر ایک آدمی چند دوائیں اپنے گھر میں رکھ کر بوقتِ ضرورت علاج کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل کالج جاری کر کے طبی تعلیم کو کثرت سے پھیلا یا یہاں تک کہ دیہات میں بھی ڈاکٹر ملتے ہیں۔ بعض خطرناک امراض جیچک، ہیضہ، طاعون وغیرہ کے دفعیہ کے لئے الگ محکمے ہیں جو ابھی طاعون کے متعلق جس قدر کارروائی گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے وہ بہت ہی کچھ شکر گزاری کے قابل ہے۔ غرض صحت کے لحاظ سے گورنمنٹ نے ہر قسم کی ضروری امداد دی ہے اور اس طرح پر عبادت کے لئے پہلی اور ضروری شرط کے پورا کرنے کے واسطے بہت بڑی مدد دی ہے۔

دوسری شرط

دوسری شرط ایمان ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اور اُس کے احکام پر ایمان ہی نہ رہا ہو اور اندر ہی اندر بے دینی اور الحاد کا جنم لگ گیا ہو۔ پھر بھی تعمیلِ احکام الہی نہیں ہوتی۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں ”ابہ جگ مٹھاتے اگلا کرن ڈٹا“ افسوس ہے۔

دو آدمیوں کی شہادت پر ایک مجرم کو بھانسی مل سکتی ہے۔ بلکہ باوجودیکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور بے انتہا ولیوں کی شہادت موجود ہے۔ لیکن ابھی تک اس قسم کا الحاد ان لوگوں کے دلوں سے نہیں گیا۔ ہر زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے مقتدر نشانوں اور معجزات سے اَنَا الْمَوْجُودُ کہتا ہے۔ مگر یہ کج بحث کا ن رکھتے ہوئے بھی نہیں سُننے غرض یہ شرط بھی بہت بڑی ضروری شرط ہے۔ اس کیلئے بھی ہمیں گورنمنٹ انگلشیہ کا شکر گزار ہونا چاہیئے۔ کیونکہ ایمان اور اعتقاد پختہ کرنے کے لئے عام تعلیم مذہبی کی ضرورت تھی۔ اور مذہبی تعلیم کا انحصار مذہبی کتابوں کی اشاعت سے وابستہ تھا۔ پریس، ڈاکخانہ کی برکت سے ہر قسم کی مذہبی کتابیں مل سکتی ہیں۔ اور اخبارات کے ذریعے تبادلہ خیالات کا موقع ملتا ہے۔ مسجد الفطرت لوگوں کے لئے بڑا بھاری موقع حاصل ہے کہ ایمان و اعتقاد میں رسوخ حاصل کریں۔ ان باتوں کے علاوہ جو ضروری اور اشد ضروری بات ایمان کے رسوخ کے لئے ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ جو اس شخص کے ہاتھ پر سرزد ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے مأمور ہو کر آتا ہے اور اپنے طرز عمل سے گمشدہ صداقتوں اور معرفتوں کو زندہ کرتا ہے۔ سو خدا کا شکر کرنا چاہیئے کہ اس نے اس زمانہ میں جس کو پھر ایمان زندہ کرنے کے لئے مأمور کیا اور اس لئے بھیجا کہ تا لوگ قوت یقین میں ترقی کریں وہ بھی اسی مبارک گورنمنٹ کے عہد میں آیا۔ وہ کون؟ وہی جو تم میں کھڑا ہوا بول رہا ہے۔ چونکہ یہ مسلم بات ہے کہ جب تک پورے طور پر ایمان نہ ہو۔ نیکی کے اعمال انسان علی الوجہ الائم بجا نہیں لاسکتا جس قدر کوئی پہلو یا کنگرہ ایمان کا گرا ہوا ہے۔ اسی قدر اعمال انسان میں سست اور کمزور ہو گا۔ اس بنا پر وہی وہ کہلاتا ہے جس کا ہر پہلو سالم ہو اور وہ کسی پہلو سے کمزور نہ ہو۔ اس کی عبادت اکل اتم طور پر صادر ہوتی ہیں غرض دوسری شرط ایمان کی سلامتی ہے۔ تعمیری شرط

تعمیری شرط انسان کے لئے طاقت مالی ہے۔ مساجد کی تعمیر اور امور متعلقہ اسلام

کی بجا آوری مالی طور پر منحصر ہے۔ اس کے سوا تمدنی زندگی اور تمام امور کا اور خصوصاً مساجد کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب اس پہلو کے لحاظ سے گورنمنٹ انگلشیہ کو دیکھو گورنمنٹ نے ہر قسم کی تجارت کو ترقی دی۔ تعلیم پھیلا کر ملک کے باشندوں کو نوکریاں دیں اور بڑے بڑے عہدے دیئے۔ سفر کے وسائل بہم پہنچا کر دوسرے ملکوں میں جا کر روپیہ کمانے میں مدد دی۔ چنانچہ ڈاکٹر، پلیڈر، عدالتوں کے عہدہ دار، سررشتہ تعلیم وغیرہ بہت سے ذریعوں سے لوگ معقول روپیہ کماتے ہیں اور تجارت کرنے والے سوداگر قسم قسم کے تجارتی مال سے ولایت اور دور دراز ملکوں افریقہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں جا کر مالامال ہو کر آتے ہیں۔ غرض روزگار عام کر دیا اور روپیہ کمانے کے بہت سے ذریعے پیدا کر دیئے۔

چوتھی شرط

چوتھی شرط امن ہے۔ یہ امن کی شرط انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس کا انحصار علی الخصوص سلطنت پر رکھا گیا ہے۔ جس قدر سلطنت نیک نیت اور اُس کا دل کھوٹ سے پاک ہوگا اسی قدر یہ شرط زیادہ صفائی سے پوری ہوگی۔ اب اس زمانہ میں امن کی شرط اعلیٰ درجہ پر پوری ہو رہی ہے۔ میں خوب یقین رکھتا ہوں کہ سکھوں کے زمانہ کے دن انگریزوں کے زمانہ کی راتوں سے بھی کم درجہ پر تھے۔ یہاں سے قریب ہی بوٹھ ایک گاؤں ہے۔ نادیان سے یہ گاؤں دو میل ہوگا وہاں اگر کوئی عورت جایا کرتی تھی تو رورو کر جایا کرتی تھی۔ کہ خدا جانے پھر واپس آتا ہوگا کہ نہیں (سکھوں کے جو رد ظلم کی یہ نشانی اب تک بھی قائم ہے کہ باوجودیکہ اب راتے صاف اور امن سے پُر ہیں لیکن پھر بھی اکثر جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو ردود کو بھرتا ہے۔ ایڈیٹر اب یہ حالت ہے کہ زمین کی انتہا تک چلا جاوے، کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ سفر کے وسائل ایسے آسان کر دیئے ہیں۔ کہ ہر ایک قسم کا آرام حاصل ہے۔ گویا گھر کی طرح ریل میں بیٹھا

ہوایا سویا ہوا جہاں چاہے چلا جاوے۔ مال و جان کی حفاظت کے لئے پولیس کا وسیع صیغہ موجود ہے۔ حقوق کی حفاظت کے لئے عدالتیں کھلی ہیں جہاں تک چاہے چلا جاوے۔ یہ کس قدر احسان ہیں جو ہماری عملی آزادی کا موجب ہوئے ہیں۔ پس اگر ایسی حالت میں جبکہ جسم و روح پر بے انتہا احسان ہو رہے ہیں۔ ہم میں صلح کاری اور شکر گزاری کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو تعجب کی بات ہے جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا۔ وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لئے کہ وہ مخلوق بھی تو خدا ہی کا فرستادہ ہوتا ہے اور خدا ہی کے ارادہ کے تحت میں چلتا ہے۔ الخرض یہ سب امور جو میں نے بیان کئے ہیں ایک نیک دل انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ایسے محسن کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اپنی تصنیفات میں اور اپنی تقریروں میں گورنمنٹ انگلشیہ کے احسانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارا دل واقعی اُس کے احسانات کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ احسان فراموش نادان اپنی مُنافقانہ فطرتوں پر قیاس کر کے ہمارے اس طریق عمل کو جو صدق اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹی خوشامد پر حاصل کرتا ہے۔

پہلی توحید

اب میں پھر اُس اصل بات کی طرف عود کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ پہلے اس صورت میں خدا تعالیٰ نے رب الناس فرمایا پھر ملک الناس آخر میں **إِلَٰه النَّاسِ** فرمایا۔ جو اصلی مقصود اور مطلوب انسان کا ہے۔ **إِلَٰه** کہتے ہیں مقصود، معبود، مطلوب کو۔ **لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ** کے معنی یہی ہیں۔ کہ **لَا مَعْبُودَ لِي وَلَا مَقْصُودَ لِي وَلَا مَطْلُوبَ لِي إِلَّا اللَّهُ**۔ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ کو ہی ٹھیرایا جاوے۔

خُتَّاس کون ہے؟

پھر فرمایا۔ **مَنْ شَبَّ الْوَشْوَاءِ الْخُتَّاسُ**۔ یعنی وسوسہ ڈالنے والے خُتَّاس

کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں جسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں۔ اس لئے کہ اُس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا۔ تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے۔ کہ کس طرح شیطان نے ان کے اُلوین کو دھوکا دیا تھا۔ اُس وقت اُس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔ یہ ترتیب خدا نے اس لئے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر نگاہ کرے کہ کس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر رُگردان کیا۔ ویسے ہی وہ کسی وقت ملکِ وقت کی اطاعت سے بھی عاصی اور رُگردان نہ کر دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ کہ مجھ میں ملکِ وقت کی اطاعت کس قدر ہے اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دُعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اُس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس سُوْرۃ میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے کیونکہ اصلی اطاعت اُسی کی ہے مگر الدین مُرشد و نادی اور بادشاہِ وقت کی اطاعت کا بھی حکم ہے۔ کیونکہ اُن کی اطاعت کا بھی حکم خدا ہی نے دیا ہے اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے۔ پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہو۔ کیونکہ مومن ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کاٹا جاتا۔ ایک بار جس راہ سے مصیبت آئے دوبارہ اس میں نہ پھنسوا پس اس سُوْرۃ میں صریح اشارہ ہے کہ بادشاہِ وقت کی اطاعت کرو۔ خناس میں خواص اسی طرح ولیعت رکھے گئے ہیں۔ جیسے خدا تعالیٰ نے درخت پانی آگ وغیرہ چیزوں اور عناصر میں خواص رکھے ہیں۔ عنصر کا لفظ اصل میں عَنّ سُوْرۃ ہے عربی میں ص اور س کا بدل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چیز اسرارِ الہی میں سے ہے۔ درحقیقت یہاں اگر انسان کی تحقیقات رک جاتی ہے۔ غرض ہر ایک چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔ خواہ وہ بسائِل کی قسم سے ہو خواہ مرکبات کی قسم سے جبکہ یہ بات ہے کہ ایسے بادشاہوں کو بھیج کر اُس

نے ہزارا مشکلات ہم کو چھڑایا اور ایسی تبدیلی بخشی کہ ایک آنکشی تئور سے نکال کر ایسے باغ میں پہنچا دیا جہاں فرحت افزا پودے ہیں اور ہر طرف ندیاں جاری ہیں۔ اور ٹھنڈی خوش گوار ہوائیں چل رہی ہیں۔ پھر کس قدر ناشکری ہوگی۔ اگر کوئی اُس کے احسانات کو فراموش کر دے۔ خاکسک ہماری جماعت کو جس کو خدا نے بصیرت دی ہے اور اُن میں نفاق نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے جس سے تعلق پیدا کیا ہے۔ اس میں نفاق نہیں۔ شکر گزاری کا بڑا عمدہ نمونہ بننا چاہیے۔

جماعت کی فراست کا ثبوت

مجھے کامل یقین ہے کہ میری جماعت میں نفاق نہیں ہے اور میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں اُن کی فراست نے غلطی نہیں کی اس لئے کہ میں درحقیقت وہی ہوں جس کے آنے کو ایمانی فراست نے ملنے پر متوجہ کیا ہے اور خدا تعالیٰ گواہ اور آگاہ ہے کہ میں وہی صادق اور امین اور موعود ہوں جس کا وعدہ لوگوں کو ہمارے سید و مولیٰ صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیا گیا تھا۔ مگر جنہوں نے مجھ سے تعلق پیدا نہیں کیا وہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ فراست گویا ایک کرامت ہے۔ یہ لفظ فراست بفتح الفاء بھی ہے اور بکسر الفاء بھی۔ زبر کے ساتھ اس کے معنی ہیں گھوڑے پر چڑھنا۔ مومن فراست کے ساتھ اپنے نفس کا چابک سوار ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے اس کو نور ملتا ہے۔ جس سے وہ راہ پاتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتقوا ضلالة المومن فاتة ينظروا بنور الله۔ یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور اللہ سے دیکھتا ہے۔ غرض ہماری جماعت کی فراست حقہ کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے نور کو شناخت کیا۔

اسی طرح میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری جماعت عملی حالت میں ترقی کرے گی۔ کیونکہ وہ منافق نہیں۔ اور وہ ہمارے مخالفوں کے اس طرز عمل سے بالکل پاک ہے کہ جب حکام

سے ملتے ہیں تو اُن کی تفویض کرتے ہیں اور جب گھر میں آتے ہیں تو کافر تلاتے ہیں
بہترین نصیحت

سنو اور یاد رکھو کہ خدا اس طرز عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ تم جو میرے ساتھ
 تعلق رکھتے ہو۔ اور محض خدا کے لئے رکھتے ہو۔ نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرو۔ اور
 بدی کرنے والوں کو مُعامتہ کرو۔ کوئی شخص صدیق نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ کیرنگ
 نہ ہو۔ جو منافقانہ چال چلتا ہے۔ اور دورنگی اختیار کرتا ہے وہ آخر بکڑا جاتا ہے۔ شل
 مشہور ہے۔ دروغ گوراحافظہ نباشد۔ اس وقت میں ایک ضروری بات کہنا چاہتا
 ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ سلاطین کو اکثر ہمیں پیش آتی ہیں اور وہ بھی رعایا کے ہی
 بچاؤ اور حفاظت کے لئے ہوتی ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو سرحد پر
 کئی بار جنگ کرنی پڑی ہے۔ گو سرحدی لوگ مسلمان ہیں مگر ہمارے نزدیک وہ حق
 پر نہیں ہیں۔ اُن کا انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنا کسی مذہبی حیثیت اور پہلو سے درست
 نہیں ہے اور نہ وہ حقیقتاً مذہبی پہلو سے لڑتے ہیں۔ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ
 نے مسلمانوں کو آزادی نہیں دے رکھی۔ بیشک دے رکھی ہے۔ اور ایسی آزادی دے
 رکھی ہے۔ جس کی نظیر کابل اور نواحِ کابل میں رہ کر بھی نہیں مل سکتی۔ امیر کے حالات
 اچھے سننے میں نہیں آتے۔ ان سرحدی مجنوں کے لڑنے کی کوئی وجہ بھی بیٹ کے
 نہیں ہے۔ دس روپے مل جاویں تو وہ غازی پن غرق ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ظالم طبع
 ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔

اسلام میں بادشاہ اور محسن کے حقوق

اسلام بادشاہ وقت اور محسن کے حقوق قائم کرتا ہے۔ دنی الطبع لوگ اپنے
 پیٹ کی خاطر حدودِ اُفقہ کو توڑتے ہیں۔ اور ان کی رذالت اور سفاهت اور سفاکی کا بڑا
 ثبوت یہ ہے کہ ایک دعویٰ کے لئے ہاسانی ایک انسان کا خون کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی آجکل

ہماری گورنمنٹ کو ٹرانسوال کی ایک چھوٹی سی بہوری سلطنت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ وہ سلطنت پنجاب سے بڑی نہیں ہے اور یہ سراسر اُس کی حماقت ہے کہ اس قدر بڑی سلطنت کے ساتھ مقابلہ شروع کیا ہے۔ لیکن اس وقت تک کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ انگریزوں کی کامیابی کے لئے دُعا کرے۔ ہم کو ٹرانسوال سے کیا غرض۔ جس کے ہم پر ہزاروں احسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ اُس کی خیر خواہی کریں۔ ایک ہمسایہ کے اتنے حقوق ہیں کہ اُس کی تکلیف شکر اس کا پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ تو کیا اب ہمارے دلوں کو سرکار انگلشیہ کے وفادار سپاہیوں کے مصائب پر دکھ صدمہ نہیں پہنچتا۔ میرے نزدیک وہ بڑا سیاہ دل ہے جسے گورنمنٹ کے دکھ اپنے دکھ معلوم نہیں ہوتے۔ یاد رکھو جنڈام کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کو کوٹھ کہتے ہیں۔ اور ایک جنڈام رُوح کو لگ جاتا ہے۔ ہمارا یہاں ایک شخص بازار میں راکرتا تھا۔ اگر کوئی مقدمہ کسی پر ہو جاتا۔ تو پوچھا کرتا تھا۔ کہ مقدمہ کی کیا صورت ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ وہ بری ہو گیا یا اچھی صورت ہے۔ تو اس پر آفت آجاتی اور چُٹپ ہو جاتا۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ فرد قرار داد جرم لگ گئی۔ تو بہت خوش ہوتا اور اُس کو پاس بٹھا کر سارا قصہ سُنتا۔ غرض بعض آدمیوں کی فطرت میں بداندیشی کا مادہ ہوتا ہے کہ وہ بُری خبریں سُنانا چاہتے ہیں اور کسی کی بُرائی پر خوش ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان کی میرتہ اُن کے اندر ہوتی ہے۔ پس بدخواہی کسی انسان کی بھی اچھی نہیں۔ چہ جائیکہ ٹُحسن کی ہو۔ لہذا میں اپنی جماعت کو کہتا ہوں کہ وہ ایسے لوگوں کا نمونہ اختیار نہ کریں۔ بلکہ پوری ہمدردی اور سچی خیر خواہی کے ساتھ برلش گورنمنٹ کی کامیابی کے لئے دُعا کریں اور عملی طور پر بھی وفاداری کے نمونے دکھائیں

مُحسن کا شکر کرو

ہم یہ باتیں کسی صُریح یا انعام کی خاطر نہیں کرتے۔ ہم کو صلہ اور انعامات اور دنیاوی خطابات سے کیا غرض۔ ہماری نیت کو علیم خدا خوب جانتا ہے کہ ہمارا

کام محض اُس کے لئے اور اُسی کے امر سے ہے۔ اُس نے ہم کو تعلیم دی ہے کہ محسن کا شکر کرو۔ ہم اس شکر گزاری میں اپنے مولا کریم کی اطاعت کرتے ہیں اور اسی سے انعام کی امید رکھتے ہیں۔ سو تم جو میری جماعت ہو۔ اپنی محسن گورنمنٹ کی خوب قدر کرو۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ٹرانسوال کی جنگ کے لئے ہم دعا کریں۔

اور اس کے بعد حضرت اقدسؒ نے نہایت جوش اور غوص کے ساتھ دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور سب حاضرین نے جن کی تعداد ایک ہزار سے متجاوز تھی۔ دُعا کی۔

(المحکمہ جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ فروری سنہ ۱۹۱۹ء)

۱۱ اپریل سنہ ۱۹۱۹ء۔ یوم العرفات کو دُعا

یوم العرفات کو علی الصبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خطا کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی کہ

”میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لئے دُعا میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لئے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں۔ اپنا نام معہ جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں۔ تاکہ دُعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔“

اس پر تعین ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضورؑ کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ اس کے بعد اور احباب باہر سے آگئے۔ جنہوں نے زیارت و دُعا کے لئے بیقراری کا ہر کی۔ اور رقعے بھیجنے شروع کر دیئے۔ حضورؑ نے دوبارہ اطلاع بھیجی کہ

”میرے پاس اب کوئی رقعہ وغیرہ نہ بھیجے۔ اس طرح سخت ہرج ہوتا ہے۔“

مغرب و عشا میں حضورؑ تشریف لائے جو جمع کر کے پڑھی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا۔

”چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں۔ اس لئے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔“

یہ فرما کر حضورؑ تشریف لے گئے۔ اور دُعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے

دن مولوی عبدالکریم صاحب نے اندر جا کر تقریر کرنے کے لئے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا۔ ”خُدا نے ہی حکم دیا ہے۔“ اور پھر فرمایا۔ کہ
 ”رات الہام ہوا ہے کہ جمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجسم
 سمجھتا تھا۔ شاید یہی صحیح ہو۔“

خطبہ الہامیہ کا نشان

یہ خطبہ جو اللہ تعالیٰ کے القاء و ایاد کے موافق حضورؐ نے عربی زبان میں پڑھا۔ یہ خطبہ
 آیات اللہ میں سے ایک زبردست آیت اور لائفلین نشان ہے۔ جو ایک عظیم الشان کردہ کے سلسلے
 پیدا ہوا۔ اور ”خطبہ الہامیہ“ کے نام سے شائع فرما دیا گیا۔

جب حضرت اقدسؑ عربی خطبہ پڑھنے کے لئے تیار ہوئے۔ تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور
 حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا۔ کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں۔ جب حضرت مولوی
 صاحبان تیار ہو گئے تو حضورؐ نے یا عباد اللہ کے فقہ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ انشاء خطبہ میں
 حضرت اقدسؑ نے یہ بھی فرمایا۔

”اب لکھ لو پھر یہ لفظ جاتے ہیں“

جب حضرت اقدسؑ خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم
 صاحب اُس کا ترجمہ سنانے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں
 حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔ کہ

”اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں۔ ان
 کی قبولیت کے لئے نشان رکھا گیا تھا۔ کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارتجالاً پڑھ گید
 تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی۔ الحمد للہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ
 کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں۔“

سجدۂ شکر مبارک

ابھی مولانا عبدالکریم صاحب ترجمہ سنا ہی رہے تھے۔ کہ حضرت اقدسؒ فرما جو شش کیساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدسؒ نے فرمایا۔

”ابھی میں نے سُرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ ”مبارک“ یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔“

(الحکمہ۔ جلد ۴ نمبر ۱۲۔ پرچہ ۱۷ اپریل ۱۹۷۹ء)

۱۲ اپریل ۱۹۷۹ء۔

حضرت اقدسؒ کی دلی آرزو

حضرت اقدس امام بہام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دلی آرزو اور تئنا رہتی تھی کہ ہمارے احباب کو دارالامان میں بار بار آنے کا موقع ملے اور اس طرح پر یہاں رہ کر ہر ایک شخص کو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ باطنی اور تجلیہ روح کے لئے عملی ہدایتیں مل سکیں۔ اس غرض کے پورا کرنے کے لئے حضورؐ نے سال میں تین جلے مقرر رکھے تھے۔ عیدین اور بڑے دن کی تعطیلات میں۔ روڈ اور جلسہ عید الاضحیہ دسج ذیل ہے۔

عید الاضحیہ کی آنحضرتؐ اور مسیح موعودؑ کی مناسبت

فرمایا:-

”آج عید الفتحی کا دن ہے اور یہ عید ایک ایسے مہینے میں آتی ہے جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک برتر کی بات ہے کہ ایسے مہینے میں عید کی گئی ہے۔ جس پر اسلامی مہینہ کا یا زمانہ کا خاتمہ ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیوالے مسیح سے بہت مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے؟ ایک یہ کہ ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ کے نبی تھے۔ اور آپ کا وجود باوجود اور وقت بعینہ

گویا عید الضحیٰ کا وقت تھا۔ چنانچہ یہ امر مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ کہ آپؐ نبی آخر الزمان تھے۔ اور یہ مہینہ بھی آخر الشہور ہے۔ اس لئے اس مہینہ کو آپؐ کی زندگی اور زمانہ سے مناسبت ہے۔

دوسری مناسبت

دوسری مناسبت۔ چونکہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حقیقی قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لئے تشریف لائے تھے۔ جیسے آپؐ لوگ بکری، اونٹ، گائے، دنبہ ذبح کرتے ہو۔ ویسا ہی وہ زمانہ گذرا ہے۔ جو آج سے تیرہ سو سال پیشتر خدا تعالیٰ کی راہ میں انسان ذبح ہوئے۔ حقیقی طور پر عید الضحیٰ وہی تھی۔ اور اسی میں ضحیٰ کی روشنی تھی۔

قربانی کا مفہوم

یہ قربانیاں اس کا لب نہیں۔ پوست ہیں۔ روح نہیں جسم ہیں۔ اس سہولت اور آرام کے زمانے میں ہنسی خوشی سے عید ہوتی ہے۔ اور عید کی انتہا ہنسی خوشی اور قسم قسم کی تعیشات قرار دیئے گئے ہیں۔ عورتیں اسی روز تمام زیورات پہنتی ہیں۔ عمدہ سے عمدہ کپڑے زیب تن کرتی ہیں۔ مرد عمدہ پوشاکیں پہنتے ہیں۔ اور عمدہ سے عمدہ کھانے بہم پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ایسا مسرت اور راحت کا دن سمجھا جاتا ہے کہ بخیل سے بخیل انسان بھی آج گوشت کھاتا ہے۔ خصوصاً کشمیریوں کے پیٹ تو بکروں کے مدفن ہو جاتے ہیں۔ گو اور لوگ بھی کمی نہیں کرتے۔ الغرض ہر قسم کے کھیل کود۔ لہو و لعب کا نام عید سمجھا گیا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ حقیقت کی طرف مطلق توجہ نہیں کی جاتی۔

بڑا برتر

درحقیقت اس دن میں بڑا برتر یہ تھا۔ کہ حضرت ابراہیمؑ نے جس قربانی کا بیج بویا تھا اور مخفی طور پر بویا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لہلہاتے کھیت

دکھائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ذبح کرنے میں خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں دریغ نہ کیا۔ اس میں مخفی طور پر یہی اشارہ تھا۔ کہ انسان ہمد تن خدا کا ہو جائے۔ اور خدا کے حکم کے سامنے اس کی اپنی جان اپنی اولاد اپنے اقربا و اعتراف کا خون بھی خفیف نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ہر ایک پاک ہدایت کا کامل نمونہ تھے کیسی قربانی ہوئی۔ خونوں سے جنگل بھر گئے۔ گویا خون کی ندیاں بہہ نکلیں۔ باپوں نے اپنے بچوں کو، بیٹوں نے اپنے باپوں کو قتل کیا۔ اور وہ خوش ہوتے تھے۔ کہ اسلام اور خدا کی راہ میں قیمہ قیمہ اور ٹکڑے بھی کئے جاویں تو ان کی راحت ہے۔ مگر آج غور کر کے دیکھو کہ بجز ہنسی اور خوشی اور لہو و لعب کے رُوحانیت کا کونسا حصہ باقی ہے۔ یہ عید الفضحیٰ پہلی عید سے بڑھ کر ہے اور عام لوگ بھی اس کو بڑی عید تو کہتے ہیں۔ مگر سوچ کر بتلاؤ کہ عید کی وجہ سے کس قدر ہیں۔ جو اپنے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رُوحانیت سے حصہ لیتے ہیں۔ اور اس روشنی اور نور کو لینے کی کوشش کرتے ہیں جو اس مٹی میں رکھا گیا ہے۔ عید رمضان اصل میں ایک مجاہدہ ہے اور ذاتی مجاہدہ ہے۔ اور اس کا نام بذل الروح ہے۔ مگر یہ عید جس کو بڑی عید کہتے ہیں۔ ایک عظیم الشان حقیقت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور جس پر افسوس کہ توجہ نہیں کی گئی۔ خدا تعالیٰ نے جس کے رحم کا ظہور کئی طرح پر ہوتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہ بڑا بھاری رحم کیا ہے۔ کہ اور اُمتوں میں جس قدر باتیں پوست اور قشر کے رنگ میں تھیں۔ اُن کی حقیقت اس اُمتِ مہرِ محمد نے دکھائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو خدا تعالیٰ کی یہ چار صفات بیان ہوئی ہیں۔ کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، رَحْمَنٌ ، رَحِيمٌ ، مَلِكٌ یَوْمَ الدِّینِ اگرچہ عام طور پر یہ صفات اس عالم پر تجسلی کرتی ہیں۔ لیکن اُن کے اندر حقیقت میں پیشگوئیاں ہیں۔ جن پر کہ لوگ بہت کم توجہ کرتے ہیں۔

صفات الہیہ کے منظر صرف آنحضرت تھے

اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں صفوں کا نمونہ دکھایا۔ کیونکہ کوئی حقیقت بغیر نمونہ کے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ رب العالمین کی صفت نے کس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نمونہ دکھایا۔ آپ نے عین ضعف میں پرورش پائی۔ کوئی موقع مدرسہ مکتب نہ تھا۔ جہاں آپ اپنے روحانی اور دینی قویٰ کو نشوونما دے سکتے۔ کبھی کسی تعلیمیافتہ قوم سے ملنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نہ کسی موٹی سوئی تعلیم کا ہی موقع پایا۔ اور نہ فلسفہ کے باریک اور دقیق علوم کے حاصل کرنے کی فرصت ملی۔ پھر دیکھو کہ باوجود ایسے مواقع کے نہ ملنے کے قرآن شریف ایک ایسی نعمت آپ کو دی گئی۔ جس کے علوم عالیہ اور حقہ کے سامنے کسی اور علم کی ہستی ہی کچھ نہیں۔ جو انسان ذرا سی سمجھ اور فکر کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیگا۔ اس کو معلوم ہو جائیگا کہ دنیا کے تمام فلسفے اور علوم اس کے سامنے بیچ ہیں اور سب حکیم اور فلاسفر اس سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر دو عظیم الشان نبی گزرے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر ان دونوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سے کسی کی نسبت نبی اُمّی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ یہ تحدیٰ اور دعویٰ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہوا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاكَ نُذُرًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ لَّسْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۝۱۰۱

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گویا شاہزادوں کی طرح تعلیم پائی تھی اور فرعون کی گود میں شاہانہ نشوونما پایا۔ ان کے لئے اتالیق مقرر کئے گئے۔ کیونکہ اس زمانہ میں بھی اتالیق مقرر ہوتے تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فقر نہ ملتا۔ تو گویا فرعون کے بعد گدی نشین آپ ہی تھے۔ اور اگر خدا کا فضل نہ ہوتا۔ تو نعوذ باللہ آپ

کو فرعون بھی بننا تھا۔

یاد رہے کہ فرعون کا لفظ بُرا نہیں۔ اصل میں شاہانِ مصر کا یہ لقب تھا جس طرح پر قیصر و کسریٰ شاہانِ روم و ایران کا لقب تھا۔ اور جس طرح پرتگیزی آج زار روس اور سلطانِ روم کا لقب ہے۔ میرا مطلب اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ یہ دوسرا سلسلہ نہ شروع کر دیتا۔ تو ضرور تھا کہ وہی تخت نشین ہوتے۔ اور یہ بھی سچی بات ہے کہ گو موسیٰ کی ماں کو بھی ایک درد اور دکھ پہنچا تھا۔ کہ جیتی جان کو دریا میں ڈالا۔ لیکن اُس کی راحت اور مُسرت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ جب کہ خود خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی واپسی کا اس کو وعدہ دیا تھا۔ الغرض موسیٰ کی تعلیم تو یوں شاہِ رنگ میں ہوئی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی۔ میرے پاس ایک یہودی مصنف کی کتاب ہے۔ اُس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے۔ بلکہ مسیح کے استاد کا نام تک بتایا ہے۔ اور پھر زُبد بھی کی ہے کہ اسی وقت سے توریت اور صحفِ انبیاء کے مضامین پسند آئے تھے۔ اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحفِ انبیاء سے زائد نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دراز تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصاریٰ، ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی۔ تو وہ صاف کہیں گے ہرگز نہیں !!! کتنی بڑی رُبُوبیت کا مظہر ہے۔ انسان جب بچپن کی حالت سے آگے نکلتا ہے جو بلوغ سے پہلے ہے تو عام طور پر مکتب میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے مگر آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا۔ چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء مٹھیرایا تھا۔ اس لئے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیئے تھے آپ کی طرز زندگی کہ الف۔ تب تک نہیں پڑھا اور قرآن جیسی بے نظیر نعت لائے۔ اور ایسا عظیم الشان معجزہ امت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دنیا میں رہ کر چل

دیئے۔ اور دین وہیں کالعدم ہو گیا۔ اور خدا کو اُن کا محو کرنا ہی منظور تھا۔ مگر اس دین کے ابطال و آثار کا قیام منظور تھا۔ اور چونکہ کوئی دین مُعجزات کے بُدوں وہ نہیں سکتا۔ ورنہ چند روز تک سماعی باقوں پر یقین رہتا ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایہ جہان مٹھاتے اگلا کن ڈٹھا۔ اس لئے خدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ زندہ مُعجزہ ہو۔

صداقت اسلام کا نشان

کس قوت اور تہدی اور تعمین سے بتایا گیا تھا۔ اور اس ذریعہ سے اسلام کا نور ابر تک و رخشاں رہے چنانچہ اس زندہ نور کی تصدیق کے لئے اس زمانہ میں ہی دیکھو کہ لیکھرام کے قتل ہونے سے پیشتر کہ وہ چھ سال کے اندہ ہاک ہو جاوے گا۔ غور کرو۔ کہ وقت۔ مدت۔ صورت موت کا بنا دینا کیا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور پھر وہ اُسی طرح مارا گیا جیسا کہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ جب پیشگوئی کی گئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں کروڑا انسانوں میں مشہور ہو گئی۔ ہندو، مسلمان، عیسائی، سکھ ہر قوم و ملت کے لوگ اس سے واقف ہو گئے۔ یہاں تک کہ عام بازاری لوگوں سے لیکر گورنمنٹ تک کو اطلاع ہو گئی۔ اور خود آریوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ مشتہر کیا اور جہاں لیکھرام خود جاتا اس پیشگوئی کا ذکر کرتا اور شہرت دیتا۔ اور جب پیشگوئی پوری ہوئی تو ایک عام شور برپا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ہماری بھی خانہ تلاشی ہوئی۔ تاکہ اس کی صداقت اور شہرت اس خاص ذریعہ سے اور بھی ہو اور یہ نشان ہمیشہ صفحہ دہر پر ثبت رہے۔ پھر مقدمات کے دوران میں سرکاری کاغذات اور ثلثوں میں اس پیشگوئی کے متعلق بیانات اور کاغذات درج اور شامل ہوئے۔ الغرض یہ ایسا عظیم الشان نشان ہے جس کی نظیر کوئی قوم دکھلا نہیں سکتی۔ کیا کسی انسانی طاقت اور فراست کا کام ہے۔ کہ وہ کسی کی نسبت چار دن کی خبر بھی دے کہ فلاں وقت پر فلاں موت سے مر جاوے گا۔ مگر یہاں چھ سال پہلے وقت، صورت موت وغیرہ سے

اطلاع دی گئی حالانکہ وہ تیس برس کا ایک مضبوط جوان آدمی تھا اور اس نے بھی تو میری نسبت کہا کہ میں تین سال کے اندر ہیضہ سے مر جاؤں گا۔ اور میں اُس کی نسبت عمر میں بہت بڑا اور ضعیف اور قریباً دائم المریض تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھلائی۔ اور اس کو ہلاک کر کے اپنے سچے دین کی صداقت پر مہر کر دی۔

آریوں میں خدا شناسی نہیں

اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آریہ کہلاتے ہیں۔ اصلاً خدا کو پہچانتے ہی نہیں۔ پھر اُن میں خدا شناسی اور خدا بینی اور خدا نمائی کی قوت کیونکر پیدا ہو۔ اُن کا تو پہلا قدم ہی غلط ہے۔ اُن کے نزدیک تو مناجنا، عورت یا مرد ہونا۔ بکری یا بیل بننا یہ سب کچھ شملت اعمال کا نتیجہ ہے جبکہ یہ جنم اور اشیاء اعمال ہی کا نتیجہ ہیں تو پھر خدا کیا اور اس کے وجود کے اثبات کے لئے نئے نئے نشان اور معجزات کیا۔ اور اُن کی ضرورت ہی کیا رہی۔ ان کا مذہب ہے کہ خدا پیدا کرنے والا نہیں۔ بلکہ صرف جوڑنے والا ہے۔ جیسے معمار یا کمار ہوتے ہیں۔ مادہ موجود تھا۔ ارواح بھی اتفاق سے موجود تھیں۔ پر میشر نے جھٹ جوڑ جاڑ کر مخلوق بنائی۔ نعوذ باللہ۔ مگر ہم پوچھتے ہیں۔ کہ جبکہ ارواح اور ذرات قدیم سے موجود ہیں۔ تو اس پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جوڑنا جاڑنا پر میشر کے بڑوں نہ ہو۔ بلکہ طبعی طور پر دلیل تو یہ ملتی ہے۔ کہ اشیاء کو طبعی طور پر تجاذب کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہ تجاذب اور کشش نہ ہو۔ تو نہ اینٹ بن سکے اور نہ مکان رہ سکے۔ اور نہ کوئی اور چیز دُنیا میں موجود ہو جود رہ سکے۔ پس جبکہ آریہ لوگوں کے عقیدہ کے موافق نوح اور مادہ قدیم سے ہیں۔ اور طبعیات سے دلیل ملتی ہے کہ یہ تجاذب کا خاصہ ہے تو آریوں کو پر میشر سے تو فراغت اور فرصت ہو گئی۔ اب آریہ کے پاس پر میشر کے ہونے کا کیا ثبوت اور نشان ہے۔

ایک طرف تو یہ ناپاکی ہے کہ خدا ہی کا پتہ نہیں چر جائیکہ خدا بینی اور خدا نمائی

کی راہیں بیان کر سکیں۔ پھر یہ ظلم عظیم کہ ہر قسم کی چیزوں میں مروجین اعمال کا بدلہ پانے کے لئے آتی ہیں۔ کبھی سو رہتے ہیں۔ کبھی کُتا، کبھی بلی وغیرہ۔

تناسخ کا گندہ نتیجہ

اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ماں مر جائے جبکہ وہ ابھی بچہ ہی تھا۔ اور اس نے دوسری کسی جگہ پر جنم لیا۔ اور جب دونوں بچوں کو پہنچے اور باہم رشتہ ناٹھ ہو کر بیاہ ہو گیا اور ہمبستری ہو کر اولاد کا سلسلہ چلا۔ اس سے تو بڑی بے شرمی اور ہمدلی درجہ کی بے حیائی کی بنیاد پڑی اور نہایت قابل شرم مذہب یہ مذہب ٹھہر گیا۔ پر میشر نے کوئی فہرست تو دی نہیں۔ کہ اس قسم کے نشان سے ماں بہن شناخت ہو جائے گی۔ اور حق تو یہ تھا کہ وید کے ذمہ یہ فرض تھا کہ جہاں اُس نے یہ پاکیزگی اور اخلاق کی جڑھ کاٹنے والا مسئلہ ایجاد کیا تھا۔ اگر اُسے کوئی سوجھ اور سوچ بچار کی طاقت ہوتی تو ساتھ ہی علامات بھی بیان کر دیتا۔ جس سے ایسے رشتوں سے اعتنا نہ کرنے کی کلید ہاتھ میں آریوں کے آجاتی۔ مگر ضروری تھا کہ وید کی تعلیم کی پیشانی پر نقص کا داغ لگا رہتا۔ تاکہ ہر زمانہ میں تدبیر کرنے والے اس کے بطلان میں جاسکیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ نانی اور پڑنانی تک کے رشتہ میں ناٹھ نہیں کرتے۔ اور ہم لوگوں میں جو چچا یا ماموں کی بیٹی سے رشتہ کرتے ہیں۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ ماں بہن کے بیاہ لانے پر کوئی دلیل نہیں دیتے۔ یا تو ہزاروں کو س چلے گئے۔ یا ماں بہن کو بھی بیاہ لئے کسی قوم میں ایسا اندھیر نہیں۔ افسوس ان کے پر میشر نے اُن کو ناپاکی میں تو ڈال دیا اور پھر کوئی فہرست بھی نہ دی۔ اور نہ بتایا کہ فلاں گدھے یا بیل سے کام نہ لینا۔ یہ تیرے فلاں رشتہ دار ہیں۔ اور فلاں علامت والی عورت سے رشتہ نہ کرنا کہ وہ تیری حقیقی ماں یا دادی یا خالہ یا بہن یا بھتیجی جنم لیکر دوبارہ آئی ہے۔ اصل میں یہ لوگ تو معدوم ہیں۔ یہ سارا ظلم

پرمیشر کی گردن پر ہے جس نے فہرست نہ دی۔ نیوگ کی گندی تعلیم

پھر تیسری ناپاکی جو ویدوں کی تعلیم کا عرق اور گلی سرسبد بتائی گئی ہے نیوگ ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک عورت جیتے جاگتے خاوند کے روبرو گیاہ آدمیوں سے ہمبستر ہو سکتی ہے۔ اگر مرد عورت جوان ہوں اور چند سال شادی پر گزر جائیں۔ اور اولاد نہ ہو۔ تو دوسرے کا نطفہ لینے کے لئے عورت اُس سے ہمبستر ہو۔ اس لئے کہ بدول اولاد کے سرگ کا ملنا محال ہے۔ اور دیوث شوہر کو لازم ہے کہ بیرج وانا کے لئے عمدہ معجونات اور لطیف مقویات تیار کرائے تاکہ وہ تھک نہ جائے۔ اور کوئی ضعیف اُسے لاحق نہ ہو جائے۔ اور وید کی رُو سے بستر، رضائی اور چارپائی سب اُسی کی ہو۔ اور غذا بھی اُسی کی کھاوے اور نصف پتے بھی لیلے۔ سوچو! یہ کیسا خاوند ہے۔ کہ ایک کوٹھڑی میں آپ دیوث ہے۔ اور دوسری کوٹھڑی میں اس کی بیابتا بیوی غیر مرد سے منہ کالا کر رہی ہے۔ اور آریہ ان کی حرکات کی آوازیں سنتا ہے۔ اور دل میں خوش ہو رہا ہے۔ کہ اب اس پانی سے اُس کی اُمید کا کھیت ہرا بھرا ہو جائیگا۔ جیسا ایسے مذہب پر! خدا پر وہ ظلم! عزت و آبرو پر یہ ظلم! وید ایسے کاموں کی اجازت دیتا ہے۔ کہ ناپاک سے ناپاک آدمی بھی اُن کے ازکاب سے شرم کرتے ہیں۔ دیانند نے لکھا ہے کہ یہ شبہ کرم یعنی مبارک کام بیچ میں ترک ہو گیا تھا۔ اب آریہ ورت کے اگر یہ جاری کریں کہ اس میں ثواب ملتا ہے۔ ہم کو ضرورت نہیں کہ اس کو طویل دیں۔ آریوں کی کتب مذہبی اور معتقدات کو کوئی دیکھے اور خود انہی بزرگوں سے پوچھ دیکھے۔ امید ہے۔ کہ بڑے فخر سے اس فعل عجیب کی خوبیاں بیان کریں گے۔

اسلام بمقابلہ دیگر مذاہب

ان تمام مذاہب کو سامنے رکھ کر اور ان کی تعلیمات اور عقاید کی خوب چھان

بین کر کے اسلام کی ضرورت اور عزت محسوس ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے عظیم فضل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ کہ اُس نے اسلام کو ایسے ناپاک عقیدوں سے پاک رکھا۔ اور اُس کی تعلیم کے ہر شعبہ میں کمال اور اعجاز کا جلوہ دکھایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں قصاص پر بڑا زور تھا کہ دانت کے بدلے دانت۔ کان کے بدلے کان۔ آنکھ کے بدلے آنکھ ہو۔ اور مسیح علیہ السلام کی تعلیم میں اس بات پر زور تھا کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جاوے۔ اگر کوئی ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دے۔ کوئی ایک کوس بیگار لے جائے تو دوسرا چلا جاوے۔ کُرتہ مانگے تو چادر بھی دیدے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم کو دکھلاؤ کہ کیا کوئی پادری اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی کسی پادری کے مُنہ پر طمانچہ مار کر تو دیکھ لے۔ یقیناً دوسرا گال پھیرنے کی بجائے کچھری میں گھسیٹ کر لے جائے گا۔ اور ہر قسم کے جھوٹ اور فریب سے سزا دلانے کی فکر کریگا۔ مگر اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی بلکہ وہ پاک تعلیم دی جو دنیا کی جان ہے۔ اور انسان فطرتاً اس پر عمل کرتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

جزاؤا سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرة علی اللہ

یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے۔ لیکن اگر کوئی عفو کرے مگر وہ عفو بے محل نہ ہو بلکہ اس عفو سے اصلاح مقصود ہو۔ تو اُس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ مثلاً اگر چور کو چھوڑ دیا جاوے تو وہ دلیر ہو کر ڈاکہ زنی کریگا۔ اُس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر دو نوکر ہوں اور ایک اُن میں سے ایسا ہو کہ ذرا سی چشم نمائی ہی اُس کو شرمندہ کر دیتی اور اس کی اصلاح کا موجب ہوتی ہو۔ تو اُس کو سخت سزا مناسب نہیں۔ مگر دوسرا عمدہ اثرات کرتا ہے۔ اُس کو عفو کریں۔ تو بگڑتا ہے۔ اُس کو سزا ہی دی جاوے۔ تو بتاؤ مناسب کس کو وہ ہے جو قرآن کریم نے دیا ہے یا وہ جو انجیل پیش کرتی ہے۔ قانون قدرت کیا چاہتا ہے؟ وہ تقسیم و ربوبیت محل چاہتا ہے۔ یہ تعلیم کہ عفو سے اصلاح مد نظر ہو، ایسی تعلیم

ہے جس کی نظیر نہیں اور اسی پر آخر متمدن انسان کو چلنا پڑتا ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جس پر عمل کرنے سے انسان میں قوت اجتہاد اور تدبیر اور فراست بڑھتی ہے گویا یوں کہا گیا ہے کہ ہر طرح کی شہادت سے دیکھو اور فراست سے غور کرو۔ اگر غفلت سے فائدہ ہو تو مُعَانَت کرو۔ لیکن اگر خبیث اور شریر ہے تو پھر جزاؤ اسِ سِنَّة سے سِنَّة مثلاً پر عمل کرو۔ اسی طرح پر اسلام کی دوسری پاک تعلیمات ہیں جو ہر زمانہ میں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں۔ آفتاب پر بھی کسی وقت بادل آجاتا ہے اور بظاہر ایک قسم کا دُھندلا سا نظر آتا ہے۔ لیکن اسلام کا چہرہ اس سے بھی مصفا ہے۔ عدم معرفت نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اور بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے موتیابند کی حالت سے بھی گئے گڑے ہیں۔ پھر کیا فیصلہ کریں۔

یسوع کی کمزور حالت

جس قدر مذہب دُنیا میں موجود ہیں۔ سب کے سب بے برکت اور بے نُور اور مُردہ ہیں۔ اور پاک تعلیم سے بے بہرہ محض ہیں۔ ہندوؤں نے مذہب کا وہ نمونہ دکھایا۔ عیسائیوں نے یہ نمونہ دکھایا کہ ایک عاجز بندہ کو خدا بنا دیا۔ جس نے یہودیوں جیسی تباہ حال قوم سے جو ضَرْبِ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کی مصداق تھی۔ ماریں کھائیں۔ اور آخر صلیب پر لٹکایا گیا۔ اور اُن کے عقیدہ کے موافق ملعون ہو کر ایلی ایلی لما سبقتنی کہتے ہوئے جان دے دی۔ غور تو کرو کیا ایسی صفات والا کبھی خدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو خدا پرست بھی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ وہ خود خدا ہو۔ عیسائی دکھاتے ہیں کہ اُس کی وہ ساری رات کی پُرسوز دعا محض بے اثر گئی۔ اس سے زیادہ بے برکتی کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے لئے شفیع ہو سکتا ہے۔ ہم گویا وہ نہیں کہ دو گھنٹے بھی دعا کے لئے بیٹھیں اور وہ دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ ابن اللہ بلکہ خود خدا کا معاذ اللہ یہ حال

ہے۔ کہ ساری رات رو کر چلا چلا کر خود بھی دُعا کرتا رہا اور دوسروں سے بھی دُعا کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اے خدا تیرے اُگے کوئی چیز انہونی نہیں۔ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے۔ مگر وہ دُعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ وہ کفارہ ہونے کے واسطے آئے تھے۔ اس لئے یہ دُعا قبول نہیں ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب اُن کو معلوم تھا کہ وہ کفارہ کے لئے آئے ہیں۔ پھر اس قدر بزدلی کے کیا معنی ہیں۔ اگر ایک افسر طاغون کی ڈیوٹی پر بھیجا جاوے اور وہ کہدے کہ یہاں خطرے کا محل ہے۔ مجھے فلاں جگہ بھیج دو تو کیا وہ احمق نہ سمجھا جائیگا۔ جبکہ مسیح کو معلوم تھا کہ وہ صرف کفارہ ہی ہونے کو بھیجے گئے ہیں۔ تو اس قدر لمبی دُعاؤں کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کیا کفارہ زیر تجویز امر تھا۔ یا ایک مقرر شدہ امر تھا۔ غرض ایک داغ ہو۔ دو داغ ہوں، جس پر بے شمار داغ ہوں کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو کیا وہ عظیم الشان انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہودی بیچارے خود ضیعت علیہم الذلۃ کے مصداق۔ اُن کی وہ حالت تھی کہ صورت ببین حالش مپرس۔ دُنیا پرستی کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک اسرائیلی محمد سلیمان مسلمان ہوا ہے۔ اُس سے پوچھو۔ یہودیوں نے کھانے پینے کے ہوا اور کوئی مقصود ہی نہیں رکھا۔ خدا کی قدرت ہے جب ضیعت علیہم الذلۃ کی حالت آئی تو وہ افعال بھی آگئے جو ذلت کے جالب اور ذلت کے نتائج تھے۔ اگر وہ تاب ہو جاتے۔ تو پھر ضیعت کیونکر صادق آتا۔

مرو صالح معزز ہوتا ہے

اس پیشگوئی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال اُن کے گلے کا ہار ہی رہیگی۔ مرو صالح کے ساتھ ذلت اور بے رزقی نہیں ہوتی۔ خدا کا نام عزیز ہے۔ خدا میں ہو کر زندگی بسر کر نیوالا ذلیل ہو نہیں سکتا۔ یہودیوں کی زندگی اگر ناپاکیوں

کا مجموعہ نہ تھی۔ تو پھر ضیعت علیہم الذلۃ کی مار اُن پر کیونکر پڑتی۔ اس پر خوب غور کرو۔ اس کے اندر یہ مخفی اسرار ہیں اور پتہ ملتا ہے کہ یہودی قوم کے اطوار بگڑ جائیں گے۔

اب ان مذاہب پر نظر ڈال کر صدق دل سے بتاؤ کہ کیا اسلام کے سوا کوئی اور طریق ہے جس سے تمہارے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں۔ کیا ضیعت علیہم الذلۃ کے مصداق یہودیوں سے کوئی روشنی اور نور پاسکتے ہو؟ کیا ایسے عیسائی جو ایک عاجز کمزور ناتوان نامراد انسان کو خدا بناتے ہیں کوئی کامیابی کسی کو دے سکتے ہیں جس کی اپنی ساری رات کی دعائیں اکارت اور بیسود گئی ہیں وہ دوسروں کی دُعاؤں پر کون سے ثمرات مترتب کر سکتا ہے۔ جو خود ایلی ایلی لما سبقتنی کہہ کر اقرار کرتا ہے کہ خدا نے اُسے چھوڑ دیا وہ دوسروں کو کب خدا سے ملا سکتا ہے؟

اسلام اپنے اندر برکات رکھتا ہے

دیکھو اور غور سے سنو! یہ صرف اسلام ہی ہے جو اپنے اندر برکات رکھتا ہے اور انسان کو مایوس اور نامراد ہونے نہیں دیتا۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اُس کے برکات اور زندگی اور صداقت کے لئے نمونہ کے طور پر کھڑا ہوں۔ کوئی عیسائی نہیں جو یہ دکھا سکے کہ اس کا کوئی تعلق آسمان سے ہے۔ وہ نشانات جو ایمان کے نشان ہیں اور مومن عیسائی کے لئے مقرر ہیں۔ کہ اگر پہاڑ کو کہیں توجگہ سے ٹل جاوے۔ اب پہاڑ تو پہاڑ کوئی عیسائی نہیں جو ایک اُلٹی ہوئی جوتی کو سیدھا کر دکھا دے۔ مگر میں نے اپنے پُر زور نشانوں سے دکھایا ہے اور صاف صاف دکھایا ہے کہ زندہ برکات اور زندہ نشانات صرف اسلام کے لئے ہیں۔ میں نے بیشمار اشتہار دیئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ سولہ ہزار اشتہار شائع کئے۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ میں بجز اس کے آدہ کچھ نہیں کہ جھوٹے مقدمات کئے اور قتل کے الزام دیئے

اور اپنی طرف سے ہمارے ذلیل کرنے کے منصوبے کا نیٹے مگر عجزی خدا کا بندہ
ذلیل کیونکر ہو سکتا ہے۔ جس میں ان لوگوں نے ہماری ذلت چاہی۔ اُسی ذلت سے
ہمارے لئے عزت نکلی۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ دیکھو۔ اگر کارگ کا
مقدمہ نہ ہوتا تو ابراہیم کا الہام کیونکر پورا ہوتا۔ جو مقدمہ سے بھی پہلے سینکڑوں
انسانوں میں شائع ہو چکا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے۔ جس کے ساتھ معجزات اور شہوت
ہیں۔ اسلام دوسرے چراغ کا محتاج نہیں۔ بلکہ خود ہی چراغ ہے۔ اور اس کے
ثبوت ایسے اجلیٰ بدیہیات ہیں کہ اُن کا نمونہ کسی مذہب میں نہیں۔ غرض اسلام کی
کوئی تعلیم ایسی نہ ہوگی جس کا نمونہ موجود نہ ہو۔

آنحضرت صفات الہی کا مظہر ہیں

میں نے سورۃ الفاتحہ (جس کو اتم الکتاب اور مثانی بھی کہتے ہیں اور قرآن
شریف کی عکسی تصویر اور خلاصہ ہے) کے صفات اربعہ میں دکھانا چاہا ہے کہ وہ
چاروں نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اُن صفات اربعہ کا نمونہ دکھایا۔ گویا وہ صفات
دعویٰ تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بطور دلیل کے ہے چنانچہ ربوبیت
کا آپ کے وجود میں کیسا ثبوت دیا کہ مکہ کے جنگلوں کا سرگردان اور دس برس تک
حیران پھرنے والا جس کے لئے کوئی راہ کھلی نظر نہ آتی تھی۔ اُس کی تربیت کا کس کو
خیال تھا کہ اسلام روئے زمین پر پھیل جائیگا۔ اور اُس کے ماننے والے ۱۰ کروڑ
تک پہنچیں گے۔ مگر آج دیکھو کہ دنیا کا کوئی آباد قطعہ ایسا نہیں جہاں مسلمان نہیں۔
پھر الرحمن کی صفت کو دیکھو۔ جس کا منشاء یہ ہے کہ عمل کے بدوں کا مہیا بی اور
ضرورتوں کے سامان بہم پہنچائے۔ کیسی رحمانیت تھی کہ آپ کے آنے سے پیشتر ہی
استعدادیں پیدا کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی طرح کھیلتا تھا۔ ابو بکر رضی

اللہ عنہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اور ایسا ہی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ ہو گئے گویا اُن کو آپ کے لئے رحمانیت الہی نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اور اس قدر اُمور رحمانیت کے اسلام کے ساتھ ہیں کہ ہم اُن کو مفصل بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اُمیت رحمانیت کو چاہتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا۔ **هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا**۔ رحمانیت کا منشاد اس ضرب المثل سے خوب ظاہر ہے:-

”کر دے کرادے اور اٹھانیوالا ساتھ دے“

اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے

اور یہ ظہور اسلام کے ساتھ ہٹا۔ اسلام گویا خدا کی گود میں بچہ ہے۔ اُس کا سارا کام کاج سنوارنے والا اور اس کے سارے لوازم بہم پہنچانے والا خود خدا ہے کسی مخلوق کا با۔ احسان اُس کی گردن پر نہیں۔ اسی طرح رحیم جو محنتوں کو ضائع نہ کرے۔ اُس کے خلاف یہ ہے کہ محنت کرتا رہے۔ اور ناکام رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحیمیت کا اظہار دیکھو۔ کیسے واضح طور پر ہوا۔ کوئی لڑائی ایسی نہیں جس میں فتح نہ پائی ہو۔ تھوڑا کام کر کے بہت اجر پایا ہے۔ بجلی کے کوندنے کی طرح فتوحات چمکیں۔ فتوحات الشام، فتوحات المصر ہی دیکھو۔ صفویلیخ میں کوئی ایسا انسان نہیں جس نے صحیح معنوں میں کامیابیاں پائی ہوں۔ جیسے کامیابیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔

صحابہ نے دنیا میں کامیابی حاصل کی

پھر نالک یوم الدین جزا سزا کا مالک، اچھے کام کرنے والوں کو جزا دی جاوے۔ اگرچہ کامل طور پر یہ آخرت کے لئے ہے اور سب قومیں جزا و سزا کو آخرت

ہی پڑا لیتی ہیں۔ مگر خدا نے اس کا نمونہ اسلام کے لئے اس دنیا میں رکھا۔ ابو بکرؓ جو پہلی
کی دُھوپ میں گھریا، مال و متاع چھوڑ کر اُٹھ کھڑا ہوا تھا اور جس نے ساری جائیداد کو
دیکھ کر کہہ دیا۔ برباد شد، برباد شد۔ سب سے انقطاع کر کے ساتھ ہی ہو لیا تھا۔ اُس
نے یہ مزہ پایا کہ آپؐ کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بلا فصل یہی ہوا حضرت عمرؓ جو صدقِ اہل
سے بھر گئے تھے۔ انہوں نے یہ مزہ پایا کہ اُن کے بعد خلیفہ ثانی ہوئے۔ غرض اس طرح
پر ہر ایک صحابی نے پوری عزت پائی۔ قیصر و کسریٰ کے اموال اور شاہزادیاں اُن کے
ہاتھ آئیں۔ لکھا ہے ایک صحابی کسریٰ کے دربار میں گیا۔ ملازمان کسریٰ نے سونے
چاندی کی کُرسیاں بچھوا دیں اور اپنی شان و شوکت دکھائی۔ اُس نے کہا کہ ہم اس
مال کے ساتھ فریفتہ نہیں ہوئے۔ ہم کو تو وعدہ دیا گیا ہے کہ کسریٰ کے کُڑے بھی
ہمارے ہاتھ آجائیں گے پتا نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کُڑے ایک صحابی کو
پہنا دیئے تاکہ وہ پیشگوئی پوری ہو۔

ضالین و مغضوب کی راہ اور اسلام کا جادو اعتدال

مذہبِ اسلام چونکہ اعتدال پر واقع ہوا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے تسلیم
یہی دی ہے۔ اور مغضوب اور ضالین سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایک سچا مسلمان
نہ مغضوب ہو سکتا ہے نہ ضالین کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ مغضوب وہ قوم
ہے جس پر خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا۔ چونکہ وہ خود غضب کرنے والے تھے۔ اس لئے
خدا کے غضب کو کھینچ لائے۔ اور وہ یہودی ہیں اور ضال سے مُراد عیسائی ہیں۔

غضب کی کیفیت قوتِ سبعی سے پیدا ہوتی ہے اور ضالیت دائمی قوت سے پیدا
ہوتی ہے۔ اور وہی قوت حد سے زیادہ محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ بیجا محبت والا
انسان ہلاک ہو جاتا ہے حبك الشیء یعنی دیصم اس کا مبداء اور منشأ قوت
وہمی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ چاند کو نیل سمجھتا ہے اور رستی کو سانپ بناتا ہے

یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے اپنا مشق ایسا قرار نہیں دیا جو دوسروں سے بڑھ کر نہ ہو۔ ہر ایک کے دائرہ نے نئی تصویر ایجاد کی۔

وقت بہیمی میں جوش ہو کر انسان جادہ اعتدال سے نکل جاتا ہے چنانچہ غضب کی حالت میں درندہ کا جوش بڑھ جاتا ہے۔ مثلاً کتا پہلے آہستہ آہستہ بھونکتا ہے پھر کوٹھا سر پر اٹھا لیتا ہے۔ آخر کار درندے طیش میں آ کر نوچتے اور پھاڑ کھاتے ہیں۔ یہود نے بھی اسی طرح ظلم و تعدی کی بڑی عادتیں اختیار کیں اور غضب کو حد تک پہنچا دیا۔ آخر خود مغضوب ہو گئے۔ قوت وہی کو جب استیلا ہوتا ہے۔ تو انسان رستی کو سانپ بناتا اور درخت کو ہاتھی بتلاتا ہے۔ اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ یہ قوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی واسطے عیسائی مذہب اور بت پرستی کا بڑا سہارا عورتیں ہیں۔ غرض اسلام نے جادہ اعتدال پر رہنے کی تعلیم دی۔ جس کا نام الصراط المستقیم ہے۔

میں اب چند فقرے عربی میں سناؤں گا۔ کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجمع میں کچھ عربی فقرے بولنے کا حکم دیا تھا۔ پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اور مجمع ہو گا۔ جس میں یہ خدا کی بات پوری ہو۔ مگر خدا تعالیٰ مولوی عبدالکریم صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تحریک کی اور اس تحریک سے زبردست قوت دل میں پیدا ہوئی۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج پورا ہو۔“

(الحکم جلد ۲ نمبر ۲۴ صفحہ ۲-۸ مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۸۰ء)

اپریل ۱۹۸۰ء

باہمی خلعت و اثوث

مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کیا۔ کہ حضور کچھ جماعت کے باہمی اتفاق و محبت پر بھی

فرمایا جاوے۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔

”جماعت کے باہم اتفاق و محبت پر میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں۔ کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا بکھل جائیگی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لئے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو۔ اتحاد نہ ہو۔ تو پھر بے نصیب رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ آپس میں محبت کرو۔ اور ایک دوسرے کے لئے غائبانہ دعا کرو۔ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لئے بھی ایسا ہی ہو کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو۔ تو فرشتہ کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔

میں ڈوہی مسئلے لیکر آیا ہوں۔ اول خدا کی توحید اختیار کرو۔ دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ وہ نمونہ دکھلاؤ کہ غیروں کے لئے کرامت ہو یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کُنْتُمْ اَعْدَاءُ فَاَلَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد رکھو۔ تالیف ایک اعجاز ہے۔ یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو۔ کہ جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرے۔ وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ وہ مصیبت اور بلا میں ہے۔ اس کا انجام اچھا نہیں۔ میں ایک کتاب بنانا چاہتا ہوں۔ اس میں ایسے تمام لوگ الگ کر دیئے جائیں گے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ کسی بازیگر نے دس گز کی چھلانگ ماری ہے۔ دوسرا اس پر بحث کرنے بیٹھتا ہے اور اس طرح پرکینہ کا وجود پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ بغض کا جدا ہونا مہدی کی علامت ہے اور کیا وہ علامت پوری نہ ہوگی۔ وہ ضرور ہوگی۔ تم کیوں صبر نہیں کرتے۔ جیسے طبی مسئلہ ہے کہ جب تک بعض امراض میں قلع قمع نہ کیا جاوے، مرض دفعہ نہیں ہوتا۔

میرے وجود سے انشاء اللہ ایک صلح جماعت پیدا ہوگی۔ باہمی عداوت کا سبب کیا ہے۔ بخل ہے۔ رعوت ہے۔ خود پسندی ہے۔ اور جذبات ہیں۔ میں نے بتلایا ہے کہ میں عنقریب ایک کتاب لکھوں گا۔ اور ایسے تمام لوگوں کو جماعت سے الگ کر دوں گا جو اپنے جذبات پر قابو نہیں پاسکتے اور باہم محبت اور اخوت سے نہیں رہ سکتے جو ایسے ہیں وہ یاد رکھیں کہ وہ چند روزہ مہمان ہیں۔ جب تک کہ عہدہ نمونہ نہ دکھائیں میں کسی کے سبب سے اپنے اوپر اعتراض لینا نہیں چاہتا۔ ایسا شخص جو میری محبت میں ہو کر میرے منشاء کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹھنی ہے۔ اُس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے خشک ٹھنی دوسری سبز شاخ کے ساتھ رہ کر پانی تو چوسکتی ہے مگر وہ اس کو سبز نہیں کر سکتا بلکہ وہ شاخ دوسری کو بھی لے بیٹھتی ہے۔ پس ڈرو میرے ساتھ وہ نہ رہے گا۔ جو اپنا علاج نہ کرے گا چونکہ یہ سب باتیں میں کتاب میں مفصل لکھوں گا۔ اس لئے اب میں چند عربی فقرے کہہ کر فرض ادا کرتا ہوں۔“

(الحکم جلد ۲۔ نمبر ۱۲۔ صفحہ ۹ مورخہ ۱۷ اپریل ۱۹۷۹ء)

دو انگریزوں کا قتل

علاقہ پشاور میں ان دنوں کسی سفاک پٹھان نے دو بے گناہ انگریزوں کو قتل کر دیا۔

اس پر ایک مجمع میں حضرت اقدسؒ نے فرمایا۔

”یہ جو دو انگریزوں کو مار دیا ہے۔ یہ کیا جہاد کیا ہے؟ ایسے نابکار لوگوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ چاہیئے تو یہ تھا۔ کہ ان لوگوں کی ایسی خدمت کرتا اور ایسے عہدہ طور پر ان سے بڑاؤ کرتا کہ وہ اُس کے اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مومن کا کام تو یہ ہے کہ اپنی نفسانیت کو کچل ڈالے۔ لکھا ہے کہ حضرت علیؑ ایک کافر سے لڑے۔ حضرت علیؑ نے اُس کو نیچے گرا لیا اور اُس کا پیٹ چاک کرنے کو تھے کہ اُس نے حضرت علیؑ پر ٹھوکا۔ حضرت علیؑ یہ دیکھ کر اُس کے

سینے پر سے اُتر آئے۔ وہ کافر حیران ہوا۔ اور پوچھا کہ اے علیؑ! یہ کیا بات ہے؟
 آپؐ نے فرمایا کہ میرا جنگ تیرے ساتھ خدا کے واسطے تھا۔ لیکن جب تو نے میرے
 منہ پر ٹھوکا۔ تو میرے نفس کا بھی کچھ حصہ بل گیا۔ اس پر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ حضرت
 علیؑ کے اس فعل کا اُس پر بڑا اثر ہوا۔

میں جب کبھی ان لوگوں کی بابت ایسی خبریں سنتا ہوں تو مجھے سخت رنج ہوتا
 ہے۔ کہ یہ لوگ قرآن کریم سے بہت دُور جا پڑے ہیں اور بے گناہ انسانوں کا قتل
 ثواب کا موجب سمجھتے ہیں۔

بعض مولوی مجھے اس لئے دجال کہتے ہیں۔ کہ میں انگریزوں کے ساتھ محاربہ
 ہائز نہیں رکھتا۔ مگر مجھے سخت افسوس ہے کہ یہ لوگ مولوی کہلا کر اسلام کو بدنام
 کر رہے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ انگریزوں نے تمہارے ساتھ کیا بُرائی کی ہے۔
 اور کیا دکھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ وہ قوم جس کے آئیے ہم کو ہر قسم کی راحت
 اور آرام ملا۔ جس نے آکر ہم کو سیکھوں کے خوشوار پنجہ سے نجات دی۔ اور ہمارے
 مذہب کی اشاعت کے لئے ہر قسم کے مواقع اور سہولتیں دیں۔ اُن کے احسان کا یہ
 شکریہ کہ بے گناہ انگریزی افسروں کو قتل کر دیا جائے۔ میں تو صاف طور پر کہتا ہوں
 کہ وہ لوگ جو خونِ ناحق سے نہیں ڈرتے۔ اور محسن کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ وہ
 خدا تعالیٰ کے حضور سخت جوابدہ ہیں۔ ان مولویوں کا فرض ہوتا چاہیئے۔ کہ وہ اپنے
 جمہوری اتفاق سے اس مسئلہ کو اچھی طرح شائع کریں اور نادائق اور جاہل لوگوں
 کو فہمائش کریں کہ گورنمنٹ برطانیہ کے زیر سایہ وہ امن اور آزادی سے زندگی بسر
 کرتے ہیں۔ اور اُس کے عطیات سے ممنون منت اور مرہون احسان ہیں۔ اور یہ مبدلہ
 سلطنت نیکی اور ہدایت پھیلانے میں کامل مددگار ہے۔ پس اُس کے خلاف محاربہ
 کے خیالات رکھنے سخت بغاوت ہے۔ اور یہ قطعی حرام ہے۔ وہ اپنے قلم اور زبان

سے جاہلوں کو سمجھائیں اور اپنے دین کو بدنام کسے دنیا کو ناحق کا ضرر نہ پہنچائیں۔ ہم تو گورنمنٹ برطانیہ کو آسمانی برکت سمجھتے ہیں اور اُس کی قدر کرنا اپنا فرض۔

افسوس ہے مولویوں نے خود تو اس کام کو کیا نہیں۔ اور ہم نے جب ان جابلانہ خیالات کو دلوں سے مٹانا چاہا۔ تو ہم کو دجال کہا۔ صرف اس واسطے کہ ہم محسن گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں۔ مگر اُن کی مخالفت ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ ہم نے بیسیوں رسالے اس مضمون کے عربی، فارسی، اردو، انگریزی میں شائع کئے اور ہزاروں اشتہار مختلف بلاد و اہصار میں تقسیم کر دیئے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ گورنمنٹ سے ہم کوئی عزت چاہتے ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ کہ ہم اس کام کو اپنا ضروری فرض سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم کو اس خدمت کے بجالانے میں تکلیف بھی ہو تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ احسان کی جزا احسان ہے۔ پس پوری اطاعت اور وفاداری گورنمنٹ برطانیہ کی مسلمانوں کا فرض ہے۔“

(الحکمہ جلد ۴۔ نمبر ۱۴۔ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخ ۷ اپریل ۱۹۱۱ء)

مئی ۱۹۰۷ء۔ نبی کی کیفیت قلبی

نبی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ قوت قدسی ہوتی ہے۔ اور اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، نفع رسانی اور عام خیر خواہی کا بیتاب کر دینے والا جوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَعَلَّكَ بِاِخْبَارِ نَحْسِكِ الْاَیَّامِ نَوْمًا مِّنْ زَیْنٍ۔ یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دیتا اس خیال سے کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس کے دو پہلو ہیں ایک کافروں کی نسبت کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ دوسرا مسلمانوں کی نسبت کہ اُن میں وہ اعلیٰ درجہ کی روحانی قوت کیوں نہیں پیدا ہوتی۔

جو آپ چاہتے ہیں۔

صحابہ کی ترقیات

چونکہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ اس لئے صحابہ کی ترقیاں بھی تدریجی طور پر ہوئی تھیں مگر انبیاء کے دل کی بناوٹ بالکل ہمدردی ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع جمیع کمالات نبوت تھے۔ آپ میں یہ ہمدردی کمالی درجہ پر تھی۔ آپ صحابہ کو دیکھ کر چاہتے تھے کہ پوری ترقیات پر پہنچیں۔ لیکن یہ عروج ایک وقت پر مقدر تھا۔ آخر صحابہ نے وہ پایا جو دنیا نے کبھی نہ پایا تھا۔ اور وہ دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔

سارا مدار مجاہدہ پر ہے

سارا مدار مجاہدہ پر ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو لوگ ہم میں ہو کر کوشش کرتے ہیں۔ ہم اُن کے لئے اپنی تمام راہیں کھول دیتے ہیں۔ مجاہدہ کے بدوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں چور کو قُطْب بنا دیا۔ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی ہی باتوں نے لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ہجارت چھوٹک سے کوئی بزرگ بن جاتا ہے۔

جو لوگ خدا کے ساتھ جلدی کرتے ہیں۔ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دُنیا میں ہر چیز کی ترقی تدریجی ہے۔ رُوحانی ترقی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور بدوں مجاہدہ کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور مجاہدہ بھی وہ ہو جو خدا تعالیٰ میں ہو۔ یہ نہیں کہ قرآن کریم کے خلاف خود ہی بیفائدہ ریاضتیں اور مجاہدہ جو گیوں کی طرح تجویز کر بیٹھے۔ یہی کام ہے جس کے لئے خدا نے مجھے مامور کیا ہے۔ تاکہ میں دُنیا کو دکھلا دوں کہ کس طرح پر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔ نہ سب محروم رہتے ہیں اور نہ سب ہدایت پاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۴۔ نمبر ۱۶۔ صفحہ ۶ مودعہ یکم مئی سن ۱۹۷۱ء)

۱۲ مئی ۱۹۰۰ء

صحبت صالحین کی غرض

بات یہ ہے کہ مُردوں سے مدد مانگنے کے طریق کو ہم نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ضعیف الایمان لوگوں کا کام ہے کہ مُردوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور زندوں سے دُور بھاگتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں لوگ اُن کی نبوت کا انکار کرتے رہے۔ اور جس روز انتقال کر گئے تو کہا کہ آج نبوت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی مُردوں کے پاس جلنے کی ہدایت نہیں فرمائی۔ بلکہ کُوْنُذَامِصَ الصَّادِقِیْن کا حکم دے کر زندوں کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بار بار یہاں آنے اور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور ہم جو کسی دوست کو یہاں رہنے کی واسطے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نوب جانتا ہے کہ محض اُس کی حالت پر رحم کر کے ہمدردی اور خیر خواہی سے کہتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایمان درست نہیں ہوتا جب تک انسان صاحب ایمان کی صحبت میں نہ رہے اور یہ اس لئے کہ چونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہر قسم کی طبیعت کے موافق حال تقریرِ ناصح کے مُنہ سے نہیں بکلا کرتی۔ کوئی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی سمجھ اور فہم کے مطابق اُس کے مذاق پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ جس سے اُس کو فائدہ پہنچ جاتا ہے اور اگر آدمی بار بار نہ آئے۔ اور زیادہ دنوں تک نہ رہے تو مسکن ہے کہ ایک وقت ایسی تقریر ہو جو اُس کے مذاق کے موافق نہیں ہے اور اُس سے اس کی بددلی پیدا ہو اور وہ حُسنِ ظن کی راہ سے دُور جا پڑے اور ہلاک ہو جاوے۔

غرض قرآن کریم کے منشا کے موافق تو زندوں ہی کی صحبت میں رہنا ثابت ہوتا ہے۔ اور استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

مدد خدا تعالیٰ سے طلب کی جائے

اور اسی پر قرآن کریم نے زور دیا ہے چنانچہ فرمایا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْذُ ^۱ پہلے صفات الہی رب، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین کا اظہار فرمایا۔ پھر سکھایا۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْذُ۔ یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور استمداد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل حق استمداد کا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔ کسی انسان حیوان۔ چرند پرند غرضیکہ کسی مخلوق کے لئے نہ آسمان پر نہ زمین پر یہ حق نہیں ہے مگر ماں دوسرے درجہ پر ظلی طور سے یہ حق اہل اللہ اور مردانِ خدا کو دیا گیا ہے۔ ہم کو نہیں چاہیئے کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنالیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمودہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے اندر اندر رہنا چاہیئے۔ اسی کا نام صراطِ مستقیم ہے۔ اور یہ امر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سے بھی بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس کے پہلے حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا محبوب و معبود اور مطلوب اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیئے اور دوسرے حصے سے رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کا اظہار ہے۔

رسالت کا صحیح مفہوم

یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ رسالت میں ایک امر ظاہر ہوتا ہے اور ایک مخفی ہوتا ہے۔ مثلاً لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ایک کلمہ ہے جسے رسالت مآب نے بایں الفاظ لوگوں کو پہنچایا ہے۔ لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ یعنی رسالت کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ مگر رسالت کے یہ ظاہری معنی ہیں۔ ہم جب اور زیادہ غور کر کے بطون کی طرف جاتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ بطور ایک جزو غیر منفک کے شامل ہوتی ہے۔ یہ صورت ابلاغ تک ہی محدود نہیں بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوت قدسیہ کے زور سے اس تبلیغ کو با اثر بنانے میں لائیں نمونہ دکھایا ہے اور قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کس قدر سوزش

اور گزارش لگی ہوئی تھی چنانچہ فرمایا۔ لَعَلَّكَ بِأَخِي تُفْسِدُكَ أَلَا يَكُونُ أَمُومًا وَهِنًا
یعنی کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا اس فکر میں کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے۔ یہ پکٹی
بات ہے کہ ہر نبی صرف لفظ لیکر نہیں آتا بلکہ اپنے اندر وہ ایک درد اور سوز و گداز
بھی رکھتا ہے جو اپنی قوم کی اصلاح کے لئے ہوتا ہے۔

نبی کی مادرانہ عطوفت سے مشابہت

اور یہ درد اور اضطراب کبھی بناوٹ سے نہیں ہوتا بلکہ فطرتاً اضطرابی طور پر اُس سے
صادر ہوتا ہے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی پرورش میں مصروف ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ
کی طرف سے اُس کو حکم بھی دیا جاوے کہ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ نہ بھی دے اس
طرح پر اُس کے ایک دو بچے مر بھی جاویں تو اُس کو مُعاف ہیں اور اس سے کوئی باز پرس
نہ ہوگی تو کیا بادشاہ کے ایسے حکم پر کوئی ماں خوش ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ بادشاہ
کو گالیاں دے گی۔ اور دودھ دینے سے رُک سکتی ہی نہیں۔ یہ بات اس کی طبیعت میں
طبعاً موجود ہے۔ اور دودھ دینے میں اُس کو کبھی بھی ہشت میں جانا یا اُس کا معاوضہ
پانا مرکوز اور ملحوظ نہیں ہوتا۔ اور یہ جوش طبعی ہے جو اُس کو فطرت نے دیا ہے۔ ورنہ اگر یہ
بات نہ ہوتی تو چاہیئے تھا کہ جانوروں کی مائیں بکری، بھینس یا گائے یا پرندوں کی مائیں
اپنے بچوں کی پرورش سے علیحدہ ہو جاتیں۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک عقل ہوتی ہے
اور ایک جوش ہوتا ہے۔ ماؤں کا اپنے بچوں کی پرورش میں مصروف ہونا یہ فطرت ہے
اسی طرح پر مامورین جو آتے ہیں۔ اُن کی فطرت میں بھی ایک بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟
مخلوق کے لئے دلسوزی اور بنی نوع انسان کی خیر خواہی کے لئے ایک گزارش۔ وہ طبعی
طور پر چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت پا جاویں اور خدا تعالیٰ میں زندگی حاصل کریں۔

عام پیغام رساں اور رسول میں فرق

پس یہ وہ برتر ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے دوسرے حصہ میں یعنی

انہار رسالت محمدیہ میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے پیغام پہنچانے والے عام طور پر پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ تبلیغ صرف کان ہی تک محدود ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے مأمورین الہی کان تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اور اپنی قدسی قوت کے زور اور ذریعہ سے دل تک بھی پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہ جذب اور عقدِ ہمت ایک انسان کو اس وقت دیا جاتا ہے جبکہ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے آجاتا ہے اور سَلِّ اللہ بنتا ہے۔ پھر وہ مخلوق کی ہمدردی اور بہتری کے لئے اپنے اندر ایک اضطراب پاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ میں کل انبیاء علیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس لئے آپ مخلوق کی تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْنَا مَا عَنِتُّمْ لَعَلَّيْهِ يَہ رُسُلُ تَمَّہَارِی تَکَ لَیْف کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ اس پر سخت گراں ہے۔ اور اُسے ہر وقت اس بات کی تڑپ لگی رہتی ہے کہ تم کو بڑے بڑے منافع پہنچیں۔ ان ساری باتوں کو یکجائی طور پر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا تعالیٰ مدد دیتا ہے۔ پھر دوسرے درجہ پر مأمورین اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جوش ڈالا ہے۔ اور وہ اسی جوش اور تقاضائے فطرت کے ساتھ مخلوق کی بہتری میں ہر ایک قسم کی کوشش کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس لئے کہ والدہ کا نفس مزکی نہیں ہے اور یہ مزکی النفس لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں کو صادقین اس آیت کُونُوا مَعَ الصَّادِقِیْنَ میں فرمایا گیا ہے۔

مَنْعَمَ عَلَیْہِ کَرُوہ

اب میں سورہ فاتحہ کی طرف رُتُوع کر کے کہتا ہوں کہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ کی راہ طلب کی گئی ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہے کہ اَنْعَمْتَ عَلَیْہُمْ میں چار گروہوں کا ذکر ہے۔ نبی۔ صدیق۔ شہید۔ صالح۔ پس جبکہ ایک مومن یہ دُعا مانگتا ہے۔ تو اُن کے اخلاق اور عادات اور علوم کی درخواست کرتا ہے۔

اس پر اگر ان چار گروہوں کے اخلاق حاصل نہیں کرتا تو یہ دُعا اُس کے حق میں لے ثمر ہوگی۔ اور وہ بیجان لفظ بولنے والا حیوان ہے۔ یہ چار طبقے اُن لوگوں کے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ سے علومِ عالیہ اور مراتبِ عظیمہ حاصل کئے ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جن کا متبش رآی اللہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ خدا سے کام کرتے اور وحی پاتے ہیں۔ اور صدیق وہ ہوتے ہیں جو صدق سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے بڑا صدق لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ اور پھر دوسرا صدق مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ہے۔ وہ صدق کی تمام راہوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور صدق ہی چاہتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو شہید کہلاتے ہیں۔ وہ گویا خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ شہید وہی نہیں ہوتا جو قتل ہو جائے۔ کسی لڑائی یا دباؤی امر میں مارا جائے۔ بلکہ شہید ایسا قوی الایمان انسان ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ ہو۔ صالحین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے ہر قسم کا فساد جاتا رہتا ہے۔ جیسے تندرست آدمی جب ہوتا ہے تو اُس کی زبان کا مزہ بھی درست ہوتا ہے پورے اعتدال کی حالت میں تندرست کہلاتا ہے۔ کسی قسم کا فساد اندر نہیں رہتا۔

اسی طرح پر صالحین کے اندر کسی قسم کی رُوحانی مرض نہیں ہوتی اور کوئی مادہ فساد کا نہیں ہوتا۔ اُس کا کمال اپنے نفس میں نفی کے وقت ہے۔ اور شہید۔ صدیق۔ نبی کا کمال شوق ہے۔ شہید ایمان کو ایسا قوی کرتا ہے۔ گویا خدا کو دیکھتا ہے۔ صدیق عملی طور پر صدق سے پیار کرتا اور کذب سے پرہیز کرتا ہے۔ اور نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ دولۃ الہی کے نیچے آجاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمال کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہو سکتے اور مولوی یا علما کہتے ہیں کہ بس ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لے اور نماز روزہ کے احکام کا پابند ہو جاوے۔ اس سے زیادہ ان احکام کے ثمرات اور نتائج کچھ نہیں اندنہ ان میں کچھ حقیقت ہے۔ یہ بڑی بھاری غلطی ہے۔ اور ایمانی کمزوری ہے۔ انہوں نے رسالت کے دُعا کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ جو مأموروں اور مُرسلوں کو خلق اللہ کی ہدایت کے واسطے بھیجتا

ہے کیا اس لئے بھیجتا ہے کہ لوگ اُن کی پرستش کریں رہیں۔ بلکہ اُن کو نمونہ بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے ملک کے کاریگروں کو کوئی تلوار دے تو اس کی مُراد یہی ہے کہ وہ بھی ویسی تلوار بنانے کی کوشش کریں۔

مامورین کی غرض

اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جو مامور اور مُرسل ہوتے ہیں۔ اخلاقِ فاضلہ اور اوصافِ حمیدہ سے مشصف بناتا ہے اور دُنیا کی طرف مامور کرتا ہے۔ تا لوگ اُن کے اخلاق اور کمالات سے حصّہ لیں۔ اور اسی طرز و روش پر چلیں۔ کیونکہ یہ لوگ اُس وقت تک فائدہ پہنچاتے ہیں جب تک زندہ ہوں۔ گزرنے کے بعد تیش ہو جاتا ہے۔ اس واسطے صوفی لوگ کہتے ہیں کہ زندہ جی مُردہ شیر سے بہتر ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے۔ **الْكِتَابُ الْحَكِيمُ اٰیٰتُہٗ الْاَلْفِ** مراد اللہ۔ اور آئی سے مراد جبرائیل اور اسے مراد مُرسل ہیں۔ چونکہ اس میں بھی قصہ ہے۔ کہ کونسی چیزیں انسانوں کو ضروری ہیں۔ اس لئے فرمایا۔ **كِتَابُ الْحَكْمَتِ اٰیٰتُہٗ**۔ یہ کتاب ایسی ہے۔ کہ اُس کی آیات پکی اور استوار ہیں۔

استحکام کتاب اللہ

قرآن کریم کی تعلیموں کو اللہ تعالیٰ نے کئی طرح پر مستحکم کیا۔ تاکہ کسی قسم کا شک نہ رہے۔ اور اسی لئے شروع میں ہی فرمایا۔ **لَا رَیْبَ فِیْہِ**۔ یہ استحکام کئی طور پر کیا گیا ہے۔

اولاً۔ قانونِ قدرت سے استواری اور استحکام قرآنی تعلیموں کا قانونِ قدرت سے کیا گیا۔ جو کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، قانونِ قدرت اُس کو پوری مدد دیتا ہے گویا جو قرآن میں ہے۔ وہی کتابِ مکتون میں ہے۔ اس کا ماہِ انبیاء علیہم السلام کی پیروی کے بدوں سمجھ میں نہیں آسکتا اور یہی وہ بہتر ہے جو **لَا یَمْسُہٗ اِلَّا الظَّہَرُ** میں

میں رکھا گیا ہے۔ غرض پہلے قرآنی تعلیم کو قانون قدرت سے مستحکم کیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی صفت وحدہ لاشریک بتائی۔ جب ہم قانون قدرت میں نظر کرتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ایک ہی خالق و مالک ہے۔ کوئی اُس کا شریک نہیں۔ دل بھی اسے ہی مانتا ہے اور دلائل قدرت سے بھی اسی کا پتہ لگتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک چیز دُنیا میں موجود ہے۔ وہ اپنے اندر کُرویت رکھتی ہے۔ جیسے پانی کا قطرہ اگر اتار دیا تو وہ کُروی شکل کا ہوگا اور کُروی شکل توحید کو مستلزم ہے اور یہی وجہ ہے کہ پادریوں کو بھی ماننا پڑا کہ جہاں تثلیث کی تعلیم نہیں پہنچی وہاں کے رہنے والوں سے توحید کی پُرسش ہوگی چنانچہ پادری فنڈر نے اپنی تصنیفات میں اس امر کا اعتراف کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم دُنیا میں نہ بھی ہوتا۔ تب بھی ایک ہی خدا کی پُرسش ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا بیان صحیح ہے کیونکہ اُس کا نقش انسانی فطرت اور دل میں موجود ہے اور دلائل قدرت سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ برخلاف اس کے انجیلی تثلیث کا نقش نہ دل میں ہے نہ قانون قدرت اس کا مؤید ہے۔

اَحْکَمَتِ کا مفہوم

یہی معنی ہیں حُثْبُ اَحْکَمَتِ اِیْنُہ کے۔ یعنی قانون قدرت سے اُس کی تعلیموں کو ایسا مستحکم اور استوار کیا گیا ہے کہ مُشرک و عیسائی کو بھی ماننا پڑا کہ انسان کے مادہ فطرت سے توحید کی باز پُرس ہوگی۔

دوسری وجہ استحکام کی خدا تعالیٰ کے نشانات ہیں۔ کوئی نبی، کوئی مامور دُنیا میں ایسا نہیں آتا۔ جس کے ساتھ تائیدات الہی شامل نہ ہوں۔ اور یہ تائیدات اور نشانات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت پُر شوکت اور پُر قوت تھے۔ آپ کے حرکات سکنت میں کلام میں نشانات تھے۔ گویا آپ کا وجود باز سر تا پا نشاناتِ الہی کا پُستِ لا متناہ

تیسرا احکام نبی پاک چال چلن اور راستہ بازی ہے یہ منجملہ اُن باتوں کے ہے جو عقلمندوں کے نزدیک امین ہونا بھی ایک دلیل ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس سے دلیل پہلائی۔

چوتھا احکام جو ایک زبردست وجہ استواری اور استحکام کی ہے۔ نبی کی قوت قدسیہ ہے۔ جس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے طبیب خواہ کتنا ہی دعویٰ کرے کہ میں ایسا ہوں۔ اور ویسا ہوں اور اس کو صدیدی خواہ لوک زبان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر لوگوں کو اُس سے فائدہ نہ پہنچے تو یہی کہیں گے کہ اُس کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اسی طرح پر نبی کی قوت قدسی جس قدر زبردست ہو۔ اسی قدر اُس کی شان اعلیٰ اور بلند ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کے استحکام کے لئے یہ پشتیبان بھی سب سے بڑا پشتیبان ہے۔

آنحضرتؐ کا مقام دیگر انبیاء کے مقابلہ میں

ہمارے پیغمبر صلعم کی قوت قدسی اس درجہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ اگر تمام انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کسی نے آپؐ کے مقابلہ میں کچھ نہیں کیا۔ یہودی دنیا کے کُتھے ہیں۔ عیسائیوں کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے چشمے سے دُور جا پڑے۔ کوئی حضرت مریمؑ کی پرستش کرتا ہے۔ کوئی مسیحؑ کو خدا جانتا ہے۔ اور دنیا پرستی ہی شب و روز کا شغل اور کام ہے۔ آنحضرتؐ صلعم کی تیار کردہ جماعت کو اگر دیکھا جاوے تو وہ ہمتن خدا ہی کے لئے نظر آتے ہیں۔ اور اپنی عملی زندگی میں کوئی نظیر نہیں رکھتے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامیاب زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آپؐ ایک کام کے لئے آئے اور اُسے پورا کر کے اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے۔ جس طرح بندوبست والے پورے کاغذات پانچ برس میں مرتب کر کے آخری رپورٹ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اُس دن سے لے کر جب قَدْ كُنَّا أَفْنًا کی آواز آئی۔ پھر

ایسی حالت میں کب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسیحؑ نے واقعی ماموریت کا حق ادا کیا۔

تصویرِ نبیؐ

اور اس کے مقابل ہمارے نبی کریمؐ کا کیسا پکا کام ہے۔ اس وقت سے جبے کہا کہ میں ایک کام کرنے کے لئے آیا ہوں۔ جب تک یہ نہ سُن لیا۔ کہ اَلْيَوْمَ اَخْلَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَبَدُ دُنْيَا سے نہ اُٹھے۔ جیسے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس دعوے کے مناسب حال یہ ضروری تھا۔ کہ کُل دُنْيَا کے مکرومکاید متفق طور پر آپؐ کی مخالفت میں کئے جاتے۔ آپؐ نے کس حوصلہ اور دلی ہی کے ساتھ مخالفوں کو مخاطب کر کے کہا کہ فَكَيْفَ دُونِي جَمِيعًا۔ یعنی کوئی دقیقہ مکرومکاید باقی نہ رکھو۔ سارے فریب مکر استعمال کرو۔ قتل کے منصوبے کرو۔ اخراج اور قید کی تدبیریں کرو۔ مگر یاد رکھو۔ سَيَهْنَمُ الْجَنَّةُ وَيُولُونَ الدُّبُورَ۔ آخر فتح میری ہے۔ تمہارے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ تمہاری ساری جماعتیں منتشر اور پراگندہ ہو جاویں گی اور پیٹھے سے نکلیں گی۔ جیسے وہ عظیم الشان دعویٰ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا کسی نے نہیں کیا اور جیسے فَكَيْفَ دُونِي جَمِيعًا کہنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ یہ بھی کسی کے مُنہ سے نہ نکلا۔

سَيَهْنَمُ الْجَنَّةُ وَيُولُونَ الدُّبُورَ

یہ الفاظ اُسی منہ سے نکلے جو خدا تعالیٰ کے سائے کے نیچے الوہیت کی چادر میں لپٹا ہوا پڑا تھا۔

غرض ان وجوہات پر ایک جنبی آدمی بھی نظر ڈالے تو اُس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صاف اور واضح طور پر کتاب اللہ کو مستحکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی قائلِ قرآنِ قدس پر نظر کرتا ہے تو قول اور فعل الہی کو باہم مطابق پاتا ہے۔ پھر اگر خوارق پر نظر کرتا ہے۔ تو اس قدر کثرت سے ہیں کہ حد شمار سے باہر ہیں۔ یہاں تک کہ آپؐ کا قول فعل و حرکات و سکنات سب خوارق ہیں۔ قوتِ قدسیہ کو دیکھنا ہے۔ تو صحابہ کرامؓ

کی پاک تبدیلی حیرت میں ڈالتی ہے پھر کامیابی کو دیکھتا ہے تو دنیا بھر کے ماموروں اور مُرسلوں سے بڑھ کر تھے۔

ان وجوہاتِ احکام آیات کے علاوہ میرے نزدیک اور بھی بہت سے وجوہات ہیں منجملہ ان کے ایک الزام کے لفظ اُسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجتہدوں اور مُرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو قیامت تک جاری ہے۔ اب اس سلسلہ میں آئیوے مجتہدوں کے خوارقِ ان کی کامیابیوں، ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے۔

تابع کا کام متبوع کا ہی کام ہوتا ہے

اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے متبعین مجتہدوں کے ذریعہ سے ہوئیں۔ اور قیامت تک ہوں گی درحقیقت رسول اللہ صلعم کی ہی کامیابیاں ہیں۔ غرض ہر صدی کے سر پر مجتہد کا انا صاف طور پر بتلا رہا ہے۔ کہ مُردوں سے استمداد خدا تعالیٰ کی منشاء کے موافق نہیں۔ اگر مُردوں سے مدد کی ضرورت ہوتی۔ تو پھر زندوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہزاروں ہزار جو اولیاء اللہ پیدا ہوئے۔ اس کا کیا مطلب تھا۔ مجتہدین کا سلسلہ کیوں جاری کیا جاتا؟ اگر اسلام مُردوں کے حوالے کیا جاتا تو یقیناً سمجھو کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا یہ یہودیوں کا مذہب مُردوں کے حوالے کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ عیسائیوں نے مُردہ پرستی سے بتلا دیا پایا؟ مُردوں کو پوجتے پوجتے خود مُردہ ہو گئے۔ نہ مذہب میں زندگی کی نوح رہی نہ جاننے والوں میں زندگی کے آثار باقی رہے۔ اول سے لے کر آخر تک مُردوں ہی کا صحیح ہو گیا۔

اسلام کا زندہ خدا

اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اسلام کا خدا حقیقی و قیوم خدا ہے۔ پھر وہ مُردوں سے پیار کیوں کرنے لگا۔ وہ حقیقی و قیوم خدا تو بار بار مُردوں کو جلاتا ہے۔ یٰٰنَحْنُ الَّذِیْنَ

بَعْدَ مَوْتِهِمَا۔ تو کیا مردوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چلاتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں اسلام کی حفاظت کا ذمہ اسی حتی و قیوم خدا نے اِنَّا لَنَحْكُمُوهُمْ اِنْ تَاٰلَاہُ لَخٰقِقُوْنَ کہہ کر اٹھایا ہوا ہے۔ پس ہر زمانہ میں یہ دین زندوں سے زندگی پاتا ہے اور مردوں کو چلاتا ہے۔ یاد رکھو اس میں قدم قدم پر زندے آتے ہیں۔ پھر فرمایا۔ ثُمَّ فَصَّلْتُ۔ ایک تو وہ تفصیل ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ دوسری یہ کہ قرآن کریم کے معارف و حقائق کے اظہار کا سلسلہ قیامت تک دراز کیا گیا ہے۔

ہر آن زندہ معارف

ہر زمانے میں نئے معارف اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ فلسفی اپنے رنگ میں، طبیب اپنے مذاق پر، صوفی اپنے طرز پر بیان کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تفصیل بھی حکیم و خیر خدا نے رکھی ہے۔ حکیم اس کو کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم مطلوب ہو وہ کامل طور پر ہو۔ اور پھر عمل بھی کامل ہو۔ ایسا کہ ہر ایک چیز کو اپنے اپنے محل و موقع پر رکھ سکے۔ حکمت کے معنی وضع الشیئی فی محلہ اور خیر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یعنی ایسا وسیع علم کہ کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو خاتم الکتب ٹھہرایا تھا اور اس کا زمانہ قیامت تک دراز تھا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ کس طرح پر یہ تعلیمیں ذہن نشین کرنی چاہئیں۔ چنانچہ اسی کے مطابق تفصیل کی ہیں۔ پھر اس کا سلسلہ جاری رکھا کہ جو مجدد و مصلح احیاء دین کے لئے آتے ہیں وہ خود مفصل آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات سوال مقدر کے جواب کے طور پر بیان کی گئی ہے یعنی اس قدر تفصیل جو بیان کی جاتی ہیں۔ ان کا خلاصہ اور مغز کیا ہے۔

انسانی پیدائش کی غرض

اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ خُذَا تَعَالٰی کے سوا ہرگز ہرگز کسی کی پرستش نہ کرو۔ اصل

بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں۔ کہ انسان ہر قسم کی قسوت۔ کجی کو دور کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ مومرا معبد۔ جیسے سمرہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی لنگر پتھر ناہمواری نہ رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی روح ہو۔ اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی کی جادے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ اور اگر زمین کی کی جادے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری، لنگر، پتھر نہ رہنے دے تو اس میں خدا نظر آئیگا۔

مقام صفا

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشو و نما پائیں گے اور وہ اشجارِ شریں و طیب ان میں لگیں گے۔ جو اکلہا ذائقہ کے مصداق ہوں گے۔ یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے۔ جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے۔ جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ انسان کی حالت تعبد درست ہو جس میں روحانی باغ لگ جاتے ہیں۔ اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی هَذَا الَّذِي دُرُفْنَا مِنْ قَبْلِ وَاتُّوَابِهِ مُتَشَابِهًا كَهَذَا وَرُكُنًا اَطْنَانًا

مقام ہشیم و انداز

غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے۔ پھر فرمایا۔ اِنْتَنِ لَعْنَةُ مَنِيْ

عملی نمونہ کی ضرورت

ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی زکی النفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اس کے انتظام و انصرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لئے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تاکہ ناعاقبت اندیش براہموؤں کا رد ہو۔ جیسے یا امرا یک ثابت شد صداقت ہے کہ جو کسٹا کا بچہ نہیں ہے۔ نلائی (گوڈی دینے) کے وقت اصل درخت کو کاٹ دیگا۔ اسی طرح پر یہ زمینداری جو روحانی زمینداری ہے۔ کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو تحریری۔ آپاشی۔ نلائی کے تمام مرحلے طے کر چکا ہو۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مُرشد کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مُرشد کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے۔ جیسے ایک نادان و نادانقہ بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ وہ گوڈی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ عبادت خود ہی آجائیگی۔ نہیں۔ جب تک رسول نہ سکھائے۔ انقطاع الی اللہ اور تبتس نام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ پھر طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیکل کام کیونکر حل ہو۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا

استغفار کا فائدہ

وَاَنْ اَسْتَغْفِرُ ذَرْبَهُمْ تُسَدِّ ثَوَابُ الْاَيُّوۃِ۔ یاد رکھو کہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے۔ دوسری حاصل کردہ قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لئے۔ قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے۔ جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے درزش کر نیسے مثلاً مگدروں اور موگریوں کے اٹھانے اور پھرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے۔ اسی طرح پر روحانی مگدراستغفار ہے۔ اس کے ساتھ رُوح کو ایک قوت ملتی ہے۔ اور

دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت یعنی مطلوب ہو وہ استغفار کرے۔ غم ڈھانکے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان اُن جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور بانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ پس استغفار کے یہی معنی ہیں۔ کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اُن پر غالب آدے۔ اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی راہ کی روکوں سے بچ کر انہیں عملی رنگ میں دکھائے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیئے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے مادے رکھے ہیں۔ ایک سخی مادہ ہے۔ جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا تریا قی مادہ ہے جب انسان کتبہ کرتا ہے۔ اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے۔ اور تریا قی چشمہ سے مدد نہیں لیتا۔ تو سستی قوت غالب آجاتی ہے۔ لیکن جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے۔ اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جس سے اس کی رُوح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے۔ اور یہی استغفار کے معنی ہیں۔ یعنی یہ کہ اُس قوت کو پا کر زہریلے مواد پر غالب آ جاوے۔

غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اوّل۔ رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی۔ تو تَوْبًا اِلَیْہِ یعنی خدا کی طرف رجوع کرو۔

توبہ اور استغفار میں فرق

استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر تقدم ہے۔ کیونکہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی ہے اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا۔ تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دیگا۔ اور پھر اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا۔ اور نیکیوں کے کرنے کے لئے اُس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام تَوْبًا اِلَیْہِ

ہے۔ اس لئے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں ایک طریق ہے جو سالکوں کے لئے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پائے گا۔ کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو۔ تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہو گا۔ **يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى سُبْحٰتِ اللّٰہِ** اسی طرح پر جاری ہے۔ کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پا لو گے۔ ہر ایک حس کے لئے ایک دائرہ ہے۔ جس میں وہ مدارج ترقی کو حاصل کرتا ہے ہر ایک آدمی نبی۔ رسول صدیقی۔ شہید نہیں ہو سکتا۔

غرض اس میں شک نہیں کہ تفاضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے۔ کہ ان امور پر مواظبت کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے وفق درجات اور مراتب کو پا لیگا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ **وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ** لیکن اگر زیادت لیکر آیا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس مجاہدہ میں اس کو زیادت دے دیگا۔ اور اپنے فضل کو پالے گا۔ جو طبعی طور پر اس کا حق ہے۔ ذی الفضل کی اضافت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ میاں ہم نے دلی بننا ہے؟ جو ایسا کہتے ہیں وہ دنیاطبع کا فرہیں۔ انسان کو مناسب ہے کہ قانون قدرت کو ہاتھ میں لے کر کام کرے۔

مردہ سے استعانت جائز نہیں

اب ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں سے مدد مانگنے کا خدا نے کہیں ذکر نہیں کیا بلکہ زندوں ہی کا ذکر فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا جو اسلام کو زندوں کے سپرد کیا۔ اگر اسلام کو مردوں پر ڈالتا تو نہیں معلوم کیا آفت آتی۔ مردوں کی قبریں کہاں کم ہیں۔ کیا ملتان میں کم قبریں ہیں۔ گرد گرد مالک ڈاکوستان "اُس کی نسبت مشہور

ہے۔ میں بھی ایک بار مُتَنان گیا۔ جہاں کسی قبر پر جاؤ مجاور کپڑے اتارنے کو گرد ہو جاتے ہیں۔ پاک پٹن میں مُردوں کے فیضان سے دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ آجمیر میں جا کر دیکھو۔ بدعات اور محدثات کا بازار کیا گرم ہے۔ غرض مُردوں کو دیکھو گے اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ اُن کے مشاہدہ میں سوا بدعات اور ارتکاب منہاجی کے کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جو صراطِ مستقیم مقرر فرمایا ہے وہ زندوں کی راہ ہے مُردوں کی راہ نہیں۔ پس جو چاہتا ہے کہ خدا کو پائے اور حقیقی قیوم خدا کو ملے تو وہ زندوں کو تلاش کرے کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے نہ مُردہ۔ جن کا خدا مُردہ، جن کی کتاب مُردہ، وہ مُردوں سے برکت چاہیں تو کیا تعجب ہے لیکن اگر سچا مسلمان جس کا خدا زندہ خدا، جس کا نبی زندہ نبی، جس کی کتاب زندہ کتاب ہے۔ اور جس دین میں ہمیشہ زندوں کا سلسلہ جاری ہو۔ اور ہر زمانہ میں ایک زندہ انسان خدا تعالیٰ کی ہستی پر زندہ ایمان پیدا کر نیوالا آتا ہو وہ اگر اُس زندہ کو چھوڑ کر بوسیدہ ہڈیوں اور قبروں کی تلاش میں سرگردان ہو تو البتہ تعجب اور حیرت کی بات ہے !!!

بار آور ہونے کا طریق

پس تم کو چاہیے کہ تم زندوں کی صحبت تلاش کرو۔ اور بار بار اُس کے پاس آکر بیٹھو ہاں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دو مرتبہ میں تاثیر نہیں ہوتی۔ سُنّت اللہ اسی طرح پر جاری ہے۔ کہ ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں تدریجی ترقی ہوئی۔ جو سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہو گا۔ اس میں بھی تدریجی ترقی کا قانون کام کرتا ہو گا۔ پس چاہیے کہ صحابہ کی طرح اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں آکر بار بار اور عرصہ تک صحبت میں رہو تاکہ تم دیکھو جو صحابہؓ نے دیکھا اور وہ پاؤ جو ابوبکرؓ اور عمرؓ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے پایا۔ کسی نے کیا سچ کہا ہے۔

یا تُوں لوڑ مقدمی یا تُوں اللہ تُوں لوڑ

تم دیکھتے ہو کہ میں بیعت میں یہ اقرار لیتا ہوں کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔

یہ اس لئے تاکہ میں دیکھوں کہ بیعت کنندہ اس پر کیا عمل کرتا ہے۔ ذرہ جی نئی زمین کسی کو بل جاوے تو وہ گھر بار چھوڑ کر داں جا بیٹھتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ داں رہے تاکہ وہ زمین آباد ہو۔ محمد حسین جیسے کو بھی بار میں جا کر ٹھیرنے کی ضرورت آ پڑی پھر ہم جو ایک نئی زمین اور ایسی زمین دیتے ہیں جس میں اگر صفائی اور محنت سے کاشت کی جاوے تو ابھی پھل لگ سکتے ہیں، کیوں یہاں آکر لوگ گھر نہیں بناتے اور اگر اس بے احتیاطی کے ساتھ اس زمین کو کوئی لیتا ہے کہ بیعت کے بعد یہاں آنا اور چند روز ٹھہرنا بھی دو بھر اور مشکل معلوم دیتا ہے تو پھر اُس کی فصل کے پکنے اور بار آور ہونے کی کیا اُمید ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قلب کا نام بھی زمین رکھا ہے۔ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الرَّحْمٰنَ بَعْدَ مَوْتِنَا زمین کا کس قدر تردد کرنا پڑتا ہے۔ بیل خریدتا ہے۔ بل چلاتا ہے۔ تخم ریزی کرتا ہے۔ آبپاشی کرتا ہے۔ غرضیکہ بہت بڑی محنت کرتا ہے اور جب تک خود دخل نہ دے کچھ بھی نہیں بنتا۔ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے پتھر پر لکھا دیکھا۔ زرعِ زہدی زہ ہے۔ کھیتی تو کرنے لگا مگر لوگوں کے سپرد کر دی۔ لیکن جب حساب لیا۔ کچھ وصول ہونا تو درکنار کچھ واجب الادا ہی نکلا۔ پھر اُس کو اس موقع پر شک پیدا ہوا تو کسی دانشمند نے سمجھایا کہ نصیحت تو سچی ہے لیکن تمہاری بیوقوفی ہے۔ خود اہم بنو تب فائدہ ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح پر ارضِ دل کی خاصیت ہے جو اُس کو بیعتی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ کا فضل اور برکت نہیں ملتی۔ یاد رکھو۔ میں جو اصلاح خلق کیلئے آیا ہوں جو میرے پاس آتا ہے وہ اپنی اسنادِ او کے موافق ایک فضل کا وارث بنتا ہے لیکن میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ وہ جو سرسری طور پر بیعت کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اُس کا پتہ بھی نہیں ملتا کہ کہاں ہے اور کیا کرتا ہے۔ اُس کے لئے کچھ نہیں ہے وہ جیسا تہیدست آیا تھا۔ تہیدست جاتا ہے۔

یہ فضل اور برکت مُجبت میں رہنے سے ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس صحابہ بیٹھے۔ آخر نتیجہ یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی
 اصحابی۔ گویا صحابہ خدا کا روپ ہو گئے۔ یہ درجہ ممکن نہ تھا کہ اُن کو ملتا اور دُور ہی
 بیٹھے رہتے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا قُرب بندگانِ خدا کا قُرب ہے
 اور خدا تعالیٰ کا ارشاد کُنُوزُاصْحَابِ الصَّادِقِیْنِؑ اس پر شاہد ہے۔ یہ ایک برتر ہے جس
 کو تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ مائورسن اللہ ایک ہی وقت میں ساری باتیں کبھی بیان
 نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنے دوستوں کے امراض کی تشخیص کر کے حسب موقع اُنکی اصلاح
 بذریعہ وعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً وہ اُن کے امراض کا ازالہ کرتا رہتا ہے۔
 اب جیسے آج میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی ایسے ہوں۔
 جو آج ہی تقریرِ سُکّر چلے جاویں اور بعض باتیں اُن میں اُن کے مذاق اور مرضی کے
 خلاف ہوں تو وہ محروم گئے۔ لیکن جو متواتر یہاں رہتا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ ایک تبدیلی
 کرتا جاتا ہے اور آخر اپنے مقصد کو پالیتا ہے۔ ہر ایک آدمی سچی تبدیلی کا محتاج ہے جس
 میں تبدیلی نہیں ہے۔ وہ مَنْ كَانَ فِي حَسَنِهَا غَنِيًّا كَاصْدَاقِہِے مجھے بہت سوز و
 گداز رہتا ہے کہ جماعت میں ایک پاک تبدیلی ہو۔ جو نقشہ اپنی جماعت کی تبدیلی میرے دل
 میں ہے وہ ابھی پیدا نہیں ہوا۔ اور اس حالت کو دیکھ کر میری دُہی حالت ہے۔ كَذَلِكَ
 بَاخِعُ لَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ۔

صرف وفاتِ مسیح مقصد نہیں

میں نہیں چاہتا کہ چند الفاظ طوطے کی طرح بیعت کے وقت رُٹ لئے جاویں اس سے
 کچھ فائدہ نہیں۔ تزکیہ نفس کا علم حاصل کرو کہ ضرورت اسی کی ہے۔ ہماری یہ غرض ہرگز
 نہیں کہ مسیح کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرو۔ یہ ایک ادنیٰ سی بات ہے۔
 اسی پر بس نہیں ہے یہ تو ایک غلطی تھی۔ جس کی ہم نے اصلاح کر دی۔ لیکن ہمارا کام
 اور ہماری غرض ابھی اس سے بہت دُور ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم اپنے اندر ایک تبدیلی

پیدا کرو۔ اور بالکل ایک نئے انسان بن جاؤ۔ اس لئے ہر ایک کو تم میں سے ضروری ہے کہ وہ اس راؤ کو سمجھے۔ اور ایسی تبدیلی کرے کہ وہ کہہ سکے کہ میں اُدھ ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں۔ کہ یقیناً یقیناً جب تک ایک مدت تک ہماری محبت میں رہ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اُدھ ہو گیا ہوں اسے فائدہ نہیں پہنچتا۔

فطرت اور عقلی حالت اور جذبات کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل ہو جاوے تو کچھ بات ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دُنیا کے اشتغال چھوڑ دو۔

ترک دُنیا کا مطلب

خدا تعالیٰ نے دُنیا کے شغلوں کو جائز رکھا ہے۔ کیونکہ اس راہ سے بھی ابتلا آتا ہے۔ اور اسی ابتلا کی وجہ سے انسان چور، قمار باز، ٹھگ، ڈکیت بن جاتا ہے اور کیا کیا بُری عادتیں اختیار کر لیتا ہے۔ مگر ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ دُنوی شغلوں کو اس حد تک اختیار کرو۔ کہ وہ دین کی راہ میں تمہارے لئے مدد کا سامان پیدا کر سکیں۔ اور مقصود بات اُن میں دین ہی ہو۔ پس ہم دُنوی شغلوں سے بھی منع نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ دن رات دُنیا کے دھندوں اور بکھیڑوں میں منہمک ہو کر خدا تعالیٰ کا خانہ بھی دُنیا ہی سے بھر دو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ محرومی کے اسباب بہم پہنچاتا ہے۔ اور اس کی زبان پر بُرا دعویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ الغرض زندگی کی محبت میں رہو تاکہ زندگی خدا کا جلوہ تم کو نظر آوے۔ (الحکم جلد ۶ نمبر ۲۶ صفحہ ۵-۱۲ مورخہ ۲۲ جولائی ۱۹۹۲ء)

۹ جولائی ۱۹۹۲ء دعا بہترین ہمدردی ہے

یاد رکھو۔ ہمدردی تین قسم کی ہوتی ہے۔ اول جسمانی، دوم مالی۔ تیسری قسم ہمدردی کی دعا ہے۔ جس میں نہ صرف زور ہوتا ہے اور نہ خود لگانا پڑتا ہے۔ اور اس کا فیض بہت ہی وسیع ہے کیونکہ جسمانی ہمدردی تو اس صحت میں ہی انسان کر سکتا ہے جبکہ اُس میں طاقت بھی ہو مثلاً ایک ناتواں مجروح مسکین اگر کہیں پلا تڑپتا ہو۔ تو کوئی شخص جس میں خود طاقت اور توانائی نہیں ہو کب اُس کو اٹھا کر مدد دے سکتا ہے اسی

طرح پر اگر کوئی بیکس دے بس بے سرو سامان انسان بھوک سے پریشان ہو تو جیتک مال ہو۔ اس کی ہمدردی کیونکر ہوگی۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی ایک ایسی ہمدردی ہے کہ نہ اس کی واسطے کسی مال کی ضرورت ہے اور نہ کسی طاقت کی حاجت بلکہ جیتک انسان انسان ہے۔ وہ دوسرے کیلئے دعا کر سکتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اس ہمدردی کا فیض بہت وسیع ہے۔ اور اگر اس ہمدردی سے کام نہ لے تو سمجھو۔ بہت ہی بڑا بد نصیب ہے۔ دعا سے دشمن بھی باہر نہ رہے۔

میں نے کہا ہے کہ مالی اور جسمانی ہمدردی میں انسان مجبور ہوتا ہے۔ مگر دعا کے ساتھ ہمدردی میں مجبور نہیں ہوتا۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا۔ اور دعا میں جس قدر بحسن کریگا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاوے گا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت ہی وسیع ہے جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔

دوسروں کے لئے دعا کرنے کا فائدہ

دوسروں کے لئے دعا کرنے میں ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی ہے کہ عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ وعدہ کیا ہے۔ کہ جو لوگ دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں اور مفید و بخود ہوتے ہیں۔ اُن کی عمر دراز ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ۔ اور دوسری قسم کی ہمدردیاں چونکہ محدود ہیں۔ اس لئے خصوصیت کے ساتھ جو خیر جاری قرار دی جاسکتی ہے۔ وہ یہی دعا کی خیر جاری ہے جبکہ خیر کا نفع کثرت سے ہے۔ تو ہر آیت کا فائدہ ہم سب سے زیادہ دعا کے ساتھ اُٹھا سکتے ہیں۔

نافع کی عمر لمبی ہوتی ہے۔

اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو دنیا میں خیر کا موجب ہوتا ہے۔ اس کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اور جو بشر کا موجب ہوتا ہے۔ وہ جلدی اُٹھا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں۔

شیر سنگہ چڑیوں کو زندہ پکڑ کر آگ پر رکھا کرتا تھا۔ وہ دو برس کے اندر ہی مارا گیا۔ پس انسان کو لازم ہے کہ وہ خیر الناس من ینفع الناس بنے کے واسطے سوچتا رہے اور مطالعہ کرتا رہے۔ جیسے طبابت میں جیلہ کام آتا ہے۔ اسی طرح نفع صانی اور خیر میں بھی جیلہ ہی کام دیتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اس تاک اور فکر میں لگا رہے۔ کہ کس راہ سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

سائل کو محروم نہ پھرایا جائے

بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ سائل کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں اور کچھ مولویت کی رگ ہو۔ تو اس کو بجائے کچھ دینے کے سوال کے سائل کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس پر اپنی مولویت کا رعب بٹھا کر بعض اوقات سخت سُست بھی کہہ بیٹھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں کو عقل نہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے۔ جو ایک نیک دل اور سلیم الفطرت انسان کو ملتا ہے۔ اتنا نہیں سوچتے کہ سائل اگر باوجود صحت کے سوال کرنا ہے تو وہ خود گناہ کرتا ہے۔ اس کو کچھ دینے میں تو گناہ لازم نہیں آتا۔ بلکہ حدیث شریف میں لَوْ اَتَاكَ رَجُلًا بِالسَّائِلِ الْفَاطَا اَتَيْتَ اَنْفُسًا یعنی خواہ سائل سوار ہو کر بھی آوے۔ تو بھی کچھ دے دینا چاہیے۔ اور قرآن شریف میں وَ اَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَ عَنْهُ کا ارشاد آیا ہے۔ کہ سائل کو مت جھڑک۔ اس میں یہ کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ فلاں قسم کے سائل کو مت جھڑک اور فلاں قسم کے سائل کو جھڑک۔ پس یاد رکھو کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ کیونکہ اس سے ایک قسم کی بد اخلاقی کا بیج بویا جاتا ہے۔ اخلاق یہی چاہتا ہے کہ سائل پر جلد ہی ناراض نہ ہو۔ یہ شیطان کی خواہش ہے۔ کہ وہ اس طریق سے تم کو نیکی سے محروم رکھے۔ اور بدی کا وارث بنا دے۔

ایک نیکی دوسری نیکی پیدا کرتی ہے

غور کرو کہ ایک نیکی کرنے سے دوسری نیکی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح ہر ایک

بندی دوسری بدی کا موجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے یہ تجاذب کا مسئلہ ہر فعل میں رکھا ہوا ہے۔ پس جب سائل سے نرمی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور اس طرح پر اخلاقی صدمہ دے دیگا تو قبض دُور ہو کر دوسری نیکی بھی کر لے گا اور اُس کو کچھ دے بھی دے گا۔

اخلاق نیکیوں کی کلید ہے

اخلاق دوسری نیکیوں کی کلید ہے۔ جو لوگ اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دنیا میں ہر ایک چیز کام آتی ہے۔ زہرا اور تجا بست بھی کام آتی ہے۔ اسٹرکنیا بھی کام آتا ہے۔ اعصاب پر اپنا اثر ڈالتا ہے۔ مگر انسان جو اخلاق فاضلہ کو حاصل کر کے نفع رساں ہستی نہیں بنتا۔ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کام نہیں آسکتا۔ مُردار حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی تو کھال اور ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں۔ اُس کی تو کھال بھی کام نہیں آتی۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے۔ جہاں انسان بکلِ هُمْ اَخْلُک کا مصداق ہو جاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ اخلاق کی درستی بہت ضروری چیز ہے۔ کیونکہ نیکیوں کی ماں اخلاق ہی ہے۔

خلق اور خلق

خیر کا پہلا درجہ جہاں سے انسان قوت پاتا ہے۔ اخلاق ہے۔ وہ لفظ ہمیں ایک خلق اور دوسرا خلق۔ خلق ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خلق باطنی پیدائش کا۔ جیسے ظاہر میں کوئی خوبصورت ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی بدصورت۔ اسی طرح پر کوئی اندر سے پیدائش میں نہایت حسین اور دلربا ہوتا ہے اور کوئی اندر سے مجذوم اور مبروص کی طرح کمزور۔ لیکن ظاہری صورت چونکہ نظر آتی ہے اس لئے ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور نہیں چاہتا کہ بدصورت اور بد وضع ہو۔ مگر چونکہ اس کو دیکھتا ہے اس لئے اُس کو پسند کرتا ہے اور خلق کو چونکہ دیکھا نہیں۔ اس لئے اُس کی خوبی

سے نا آشنا ہو کر اُس کو نہیں چاہتا۔ ایک اندھے کے لئے خوبصورتی اور بد صورتی دونوں ایک ہی ہیں۔ اسی طرح پر وہ انسان جس کی نظر اندرون تک نہیں پہنچتی۔ اُس اندھے کی بھی مانند ہے۔

خلق تو ایک بدیہی بات ہے۔ مگر خلق ایک نظری مسئلہ ہے اگر اخلاقی بیباں اور اُن کی لعنت معلوم ہو۔ تو حقیقت کُٹے۔

غرض اخلاقی خوبصورتی ایک ایسی خوبصورتی ہے جس کو حقیقی خوبصورتی کہنا چاہیئے بہت تھوڑے ہیں جو اس کو پہچانتے ہیں۔ اخلاق نیکیوں کی کلید ہے جیسے بد کے دروازے پر قفل ہو دور سے پھل پھول نظر آتے ہیں مگر اندر نہیں جاسکتے لیکن اگر قفل کھول دیا جاوے۔ تو اندر جا کر پوری حقیقت معلوم ہوتی ہے اور دل و دماغ میں ایک سرور اور سازگی آتی ہے۔ اخلاق کا حاصل کرنا گویا اس قفل کو کھول کر اندر داخل ہونا ہے۔

ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے

کسی کو اخلاق کی کوئی قوت نہیں دی گئی مگر اُس کو بہت سی نیکیوں کی توفیق ملی ترکِ اخلاق ہی بدی اور گناہ ہے۔ ایک شخص جو شلاً زنا کرتا ہے۔ اُس کو خبر نہیں کہ اُس عورت کے خاوند کو کس قدر صدمہ عظیم پہنچتا ہے۔ اب اگر یہ اُس تکلیف اور صدمہ کو محسوس کر سکتا اور اس کو اخلاقی حصہ حاصل ہوتا تو ایسے فعلِ شنیع کا مرتکب نہ ہوتا۔ اگر ایسے نابکار انسان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس فعلِ بد کے ارتکاب سے نوعِ انسان کے لئے کیسے کیسے خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ہٹ جاتا۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے کہ جنتِ ظالم اتنا بھی تو نہیں کتا۔ کہ رات کے کھانے کی واسطے ہی چوڑ جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب کی کئی سالوں کی محنت کو ملیا میٹ کر دیتا ہے اور جو کچھ گھر میں پاتا ہے۔ سب کا سب لے جاتا ہے۔ ایسی قبیح بدی کی اصل جڑ کیا ہے؟ اخلاقی قوت کا نہ ہونا۔ اگر رحم ہوتا اور وہ یہ سمجھ سکتا۔ کہ بچے بھوک سے بلبلائیں گے۔ جن کی پیچھوں سے

دشمن کا بھی کیلچہ لڑتا ہے اور یہ معلوم کر کے کہ رات سے بھوکے ہیں اور کھانے کو ایک سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ تو پتہ پانی ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان حالتوں کو محسوس کرتا۔ اور اخلاقی حالت سے اندھانہ ہوتا۔ تو کیوں چوری کرتا۔ اُسے دن اخبارات میں دردناک موتوں کی خبریں پڑھنے میں آتی ہیں۔ کہ فلاں بچہ زیور کے لالچ سے مارا گیا۔ فلاں جگہ کسی عورت کو قتل کر ڈالا۔ میں خود ایک مرتبہ امیسر ہو کر گیا تھا۔ ایک شخص نے بارہ آنے یا سحر میں ایک بچہ کا خون کیا تھا۔ اب سوچ کر دیکھو کہ اگر اخلاقی حالت درست ہو۔ تو ایسی مصیبتیں کیوں آئیں؟ ممکن ہے کہ اپنے جیسے انسان پر مصیبت آئے اور یہ محسوس نہ کرے۔ **يَا كَاكُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ** چار پاؤں کی طرح کھاتے ہیں اس کی پہلو میں۔

چارپائے کے بد خصائل

اول چارپایہ کیفیت اور کمیت میں فرق نہیں کر سکتا اور جو کچھ آگے آتا ہے۔ اور جس قدر آتا ہے کھاتا ہے۔ جیسے کتا اس قدر کھاتا ہے کہ آخر قتل کرتا ہے۔ دوسرے کہ اُنعام حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ایک بیل کبھی یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ ہمسایہ کا کھیت ہے۔ اس میں نہ جاؤں۔ ایسا ہی ہر ایک امر جو کھانے کے لحاظ سے ہو نہیں سکتا۔ کتے کو نا پاکی پاکی کے متعلق کوئی لحاظ نہیں۔ اور پھر چارپایہ کو اعتدال نہیں۔

یہ لوگ جو اخلاقی اصولوں کو توڑتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے کہ گویا انسان نہیں۔ پاک پلینڈ کا تو یہ حال، عرب میں مُردے کتے کھا لیتے تھے۔ اب تک اکثر ممالک میں یہ حال ہے کہ چوہوں اور کتوں اور بلیوں کو بڑے لذیذ کھانے سمجھ کر کھایا جاتا ہے چوڑے چہرہ مُردہ خور قومیں یہاں بھی موجود ہیں۔

پھر یتیموں کا مال کھانے میں کوئی تردد و تامل نہیں۔ جیسے یتیم کا گھاس گائے کے سامنے رکھ دیا جاوے۔ بلا تردد کھالے گی۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حال ہے۔ یہی معنی

ہیں وَاللّٰہُ اَشَدُّ مَثْوًی لَّہُمْ لَیۡلَہٗ اِن کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ غرض یاد رکھو کہ دو پہلو ہیں۔ ایک عظمت الہی کا جو اُس کے خلاف ہے، وہ بھی اخلاق کے خلاف ہے اور دوسرا شفقت علی خلق اللہ کا۔ پس جو نوع انسان کے خلاف ہو، وہ بھی اخلاق کے برخلاف ہے۔ آہ! بہت تھوڑے لوگ ہیں جو ان باتوں پر جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور غرض ہیں غور کرتے ہیں۔

صوفیوں اور سجادہ نشینوں کے خود ساختہ وظائف و اذکار

بڑے بڑے صوفیوں، سجادہ نشینوں نے اپنا کمال اس میں سمجھ رکھا ہے کہ بڑے لمبے چوڑے وظائف اور اذکار و اشغال خود ہی تجویز کر لئے ہیں۔ اور اُن میں پڑ کر اصل کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ پھر بڑے سے بڑا کام کیا تو یہ کر لیا کہ چلہ کرتے ہیں۔ کچھ جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آدمی مقرر کر لیتے ہیں جو ہر روز دوہرا کوئی اور چیز پہنچاتا ہے۔ ایک تنگ دتاریک گندی سی کوٹھڑی یا غار ہوتی ہے اور اُس میں پڑے رہتے ہیں۔ خدا جانے وہ اس میں کس طرح رہتے ہیں۔ پھر بُری بُری حالتوں میں باہر نکلتے ہیں۔ یہ اسلام رہ گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چلہ کشیوں سے اسلام اور مسلمانوں یا عام لوگوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس میں اخلاق میں کیا ترقی ہوتی ہے۔

حالتِ عرب اور آنحضرتؐ کی قوتِ تاثیر

سب عزتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے جس کا کُل اسلامی دُنیا پر اثر ہے۔ آپ ہی کی عزت نے پھر دُنیا کو زندہ کیا۔ عرب جن میں زنا، شرب اور جنگ جوئی کے سوا کچھ نہ تھا اور حقوق العباد کا خون ہو چکا تھا۔ ہمدردی اور خیر خواہی نوعِ انسان کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ اور نہ صرف حقوق العباد ہی تباہ ہو چکے تھے بلکہ حقوق اللہ پر اس سے بھی زیادہ تارکی چھا گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پھروں پوٹیوں اور سناروں کو دی گئی تھیں۔ قسم قسم کا شرک پھیل ہوا تھا۔ عاجز انسان

اور انسان کی شرمگاہوں تک کی پوجا دنیا میں ہو رہی تھی۔ ایسی حالت مکروہ کا نقشہ اگر فدا دیکھ لیتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان کے سامنے آجائے تو وہ ایک خطرناک ظلمت اور ظلم و جور کے بھیاں تک اور خوفناک نظارہ کو دیکھے گا۔ فلاح ایک طرف گرتا ہے۔ مگر یہ فلاح ایسا فلاح تھا کہ دو طرف گرا تھا۔ فساد کا بل دنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ نہ تجس میں امن و سلامتی تھی اور نہ بزر پر سکون و راحت۔ اب اس تاریکی اور ہلاکت کے زمانہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے آکر کیسے کا بل طور پر اس میزان کے دو نو پہلو درست فرمائے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اپنے اصلی مرکز پر قائم کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی طاقت کا کمال اس وقت ذہن میں آ سکتا ہے جبکہ اُس زمانہ کی حالت پر نگاہ کی جائے۔ مخالفوں نے آپ کو اور آپ کے متبعین کو جس قدر تکالیف پہنچائیں اور اس کے بالمقابل آپ نے ایسی حالت میں جبکہ آپ کو پورا اقتدار اور اختیار حاصل تھا۔ ان سے جو کچھ سلوک کیا۔ وہ آپ کی علو شان کو ظاہر کرتا ہے۔

ابو جہل اور اس کے دوسرے رفیقوں نے کونسی تکلیف تھی۔ جو آپ کو اور آپ کے جہاں نثار خادموں کو نہیں دی۔ غریب مسلمان عورتوں کو اونٹوں سے باندھ کر مخالف جہات میں دوڑایا اور وہ چیری جاتی تھیں۔ محض اس گناہ پر کہ وہ لڑائے اِلَّا اللہ پھر کیوں قابل ہوئیں۔ مگر آپ نے اس کے مقابل صبر و بردبار سے کام لیا۔ اور جبکہ مکہ فتح ہوا۔ تو لَا تَنْزِيلَ عَلَيْكُمْ لَيْتُمْ کہہ کر معاف فرمایا۔ یہ کس قدر اخلاقی کمال ہے۔ جو کسی دوسرے نبی میں نہیں پایا جاتا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ غرض بات یہ ہے۔ کہ اخلاق فاضلہ حاصل کرو۔ کہ نیکیوں کی کلید اخلاق ہی ہیں۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۲۵ صفحہ ۱-۵ مورخہ ۹ جولائی سنہ ۱۹۷۹ء)

۱۶ جولائی ۱۹۰۰ء

دو لطیف شعر

ہر کہ روشن شد دل و جان و دُرُون از حضرتش
کیسا باشد بسر برون و سے در صحبتش
چیت دنیا چوں شب تار و زماں ابر سیاہ
آفتابی رہنمایک ساعتی در خدمتش

عزیز نبی کی دوبارہ زندگی کا راز

عیس علیہ السلام کی وفات کے مُنکر اپنے دلائل میں حضرت عزیر کی زندگی کا سوال پیش کرتے ہیں۔ کہ وہ سو برس مر کر پھر زندہ ہوا۔

مگر یاد رہے کہ یہ احیاء بعد الامات ہے اور احیاء کی کئی قسمیں ہیں۔ اَوّل یہ کہ کوئی آدمی مرنے کے بعد ایسے طور پر زندہ ہو جاوے کہ قبر پھٹ جاوے اور وہ اپنا پویا بدھنا استر بستر اٹھا کر دنیا میں آجاوے۔ دُوم یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نئی زندگی بخشے جیسے اہل اللہ کو ایک دوسری زندگی دی جاتی ہے جس طرح پر ایک شخص نے خدا سے ڈر کر کہا تھا کہ میری راکھ اُلا دی جاوے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے اُس کو زندہ کیا یہ راکھ کا اکٹھا کرنا بھی ایک جسمانی زندگی تھی۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملتی ہے۔ وہاں تو راکھ کا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔

ہم کہتے ہیں سب کچھ ہوا۔ مگر اپنے گھر تو نہ آیا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ تسلی کے لئے ایک بات باقی ہے کہ ہم تجھ کو لوگوں کے لئے نشان بنادیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کے سبھے ہوئے کے موافق نشان ہو۔ اور ایسا ہو۔ کہ قبر پھٹ جاوے اور مُردہ نکل آوے یہ غلط بات ہے۔

بعض آدمی بحجۃ اللہ آیات اللہ کہلاتے ہیں۔ بعض وجود ہی نشان ہوتے ہیں۔ بعض کے مرنے کے بعد نشان قائم رہتے ہیں۔ یہ بیان کن ضروری تھا کہ اس اعتراض کا منشا کیا ہے۔ جس راہ کو ہم نے اختیار کیا ہے اس کے خلاف ہے۔ ہمارے مخالفوں کا مسیح کی نسبت تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ زندہ ہی آسمان پر گئے اور زندہ ہی واپس آئیں گے۔ عزیر کے قصہ سے اس کو کیا تعلق اور کیا مشابہت ہے۔

یہ مشابہت تو تب ہوتی۔ اگر معترض کا یہ مذہب ہوتا کہ مسیح علیہ السلام قبر پھٹ کر نکلیں گے جبکہ ان کا یہ مذہب ہی نہیں تو پھر تعجب کی بات ہے کہ اس قصہ کو جو قیاس مع الفارق ہے کیوں پیش کرتے ہیں۔

ان کے معتقدات میں تو یہ ہے کہ کوئی اور شخص مسیح کا ہم شکل بن کر پھانسی ملا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ اسی جسم سمیت اور اسی لباس میں آسمان پر اٹھائے گئے اور پھر یہ بھی تو نہیں بتلاتے کہ وہ آسمان پر بیٹھے کئے کیا ہیں بہشت میں بخاری کا کام ہی کرتے اور بہشتیوں کے لئے تخت بناتے۔ خیر ہم کو اس سے بحث نہیں ہے مگر جو قصہ پیش کرتے ہیں اس کو عزیر کے قصہ سے کیا تعلق اور نسبت ہے؟

غرض اس سلسلہ میں یعنی مسیح کے قصہ میں عزیر کا قصہ داخل کرنا خلط مبحث ہے ہمارا یہ مذہب ہے کہ عزیر کے قصہ کو مسیح کے آنے نہ آنے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اں اگر رنگ سوال اور ہو تو اود بات ہے یعنی عزیر کیونکر زندہ ہوا؟ ہم اس قسم کی حیات کے منکر ہیں اور سارا قرآن اول سے آخر تک منکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو تجویز بندوں کے لئے رکھی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ، اس کے فرشتوں اس کی کتابوں وغیرہ پر ایمان رکھ کر خاتمہ اس طرح پر ہوتا ہے کہ فرشتہ ملک الموت اگر قبض روح کر لیتا ہے۔ اور پھر اوقات پیش آتے ہیں۔ منکر نکیر آتے ہیں۔ اعمال آتے ہیں۔ پھر کھڑکی نکالی جاتی ہے۔ پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ موتی قیامت ہی کو اٹھیں گے۔

بیعت اللہ الموتی۔ معام میں لکھا ہے کہ رجوع موتی نہیں ہوتا۔
قرآن کریم کے دو حصے ہیں۔ کوئی بات قطعہ کے رنگ میں ہوتی ہے۔ اور بعض احکام
ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔

برہنیت ہدایت جو پیش کرتا ہے اس کا منشا ہے کہ مان لو جیسے اَنْ تَصُوْمُوْا هَیْزُ
لَكُمْ ؕ اب صوم شتر مرغ کی بیٹ کو کہتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں۔ احکام میں
صفائی ہوتی ہے جبکہ اس ہدایت کے سلسلہ میں یہ فرمایا۔ کہ ملک الموت آتا ہے اور پھر
رفع ہوتا ہے اور حدیث میں اس کی تائید آئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے۔ فیمسک التی
قضی علیہا الموت۔ یعنی جس نفس پر موت کا حکم دیدیتا ہے۔ اُس کو واپس آنے
نہیں دیتا۔ دیکھو۔ یہ خدا کا کلام ہے قطعہ کے رنگ میں نہیں بلکہ ہدایت کے رنگ میں ہے۔
جو لوگ قصص اور ہدایات میں تمیز نہیں کرتے۔ اُن کو بڑی مشکلات کا سامنا
کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں اور گویا
اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو
خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ لَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِیْہِ اَخْتِلَافًا کَثِیْرًا
اور عدم اختلاف اُس کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے۔ لیکن یہ ناواقف
اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو
من عند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں۔ افسوس ان کی دانش پر !!!

ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ مقدم ہدایات ہیں یا قصص ۹ اور اگر دونوں میں
تناقض پیدا ہو تو مقدم کس کو رکھو گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو مرجاتے ہیں وہ
واپس نہیں آتے اور ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی شہید ہوئے۔
انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ! مجھے دنیا میں پھر بھیجو۔ تو خدا تعالیٰ نے جواب یہی دیا۔
قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ بِتَوَجُّعٍ اَمَّ عَلٰی قُوٰیہِ اَهْلَلْنَاہَا اَتَمُّہُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ؕ

اب قرآن کریم موجود ہے، اُس کی شرح حدیث شریف میں صاف الفاظ میں موجود ہے۔ اُس کے مقابلہ میں ایک خیالی اور فرضی کہانی کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اُس کے بعد کیا چاہتے ہو۔ ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر عقل سلیم اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے۔ ہماری طرف سے خود ساختہ بات ہوتی تو تم قصہ پیش کر دیتے۔ مگر یہاں تو ہدایت اور اُس کی تائید میں حدیث پیش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اور کیا چاہیئے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔

قصوں کے حقائق بتانے خدا تعالیٰ کو ضرور نہیں۔ اُن پر ایمان لاؤ۔ اور اُن کی تفسیر حوالہ بخدا کر دو۔

قوم کے لئے تو اعرابی بھی پوچھتے تھے۔ ہر آیت میں حق ظاہر ہوتا ہے۔

قصوں میں یہ بات ضرور نہیں۔ مثلاً اب یہ ضرور نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف بُت پرستوں کا حلیہ بھی بتایا جاوے۔ اس قسم کے خیالات نوحہ ادبی پر مبنی ہوتے ہیں۔ غرض یاد رکھو کہ قصص قرآنی میں یہ ہودہ چھپر چھاڑ درست نہیں ہے۔ انسان پابند ہدایت نہیں ہو سکتا۔ جنگ کہ تصریح نہ ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایتوں کو آسان کر دیا۔ اسی طرز پر اللہ تعالیٰ نے یہ صراحت کی ہے۔ کہ مُردے واپس نہیں آتے۔

ہمارے مخالفوں میں اگر دیانت اور خدا ترسی ہو تو عزیر کا قصہ بیان کرتے وقت ضرور ہے کہ وہ ان آیات کو بھی ساتھ رکھیں۔ جس میں لکھا ہے کہ مُردے واپس نہیں آتے۔ پھر ہم بطریق تنزیل ایک اور جواب دیتے ہیں۔

اس بات کو ہم نے بیان کر دیا ہے اور پھر کہتے ہیں۔ کہ قصوں کے لئے جمالی ایمان کافی ہے۔ ہدایات میں چونکہ عملی رنگ لانا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے اُس کا سمجھنا ضروری ہے۔ ماسوا اس کے یہ جو لکھا ہے۔ کہ سو برس تک مُردہ رہے۔ اِمَات کے

معنی اَنَامَ بھی آئے ہیں اور قوتِ نامیہ اور حسیہ کے زوال پر بھی موت کا لفظ قرآن کریم میں بولا گیا ہے۔ بہر حال ہم سونے کے معنی بھی اصحابِ کہف کے قصہ کی طرح کر سکتے ہیں۔ اصحابِ کہف اور عزیز کے قصہ میں فرق اتنا ہے کہ اصحابِ کہف کے قصہ میں ایک کتا ہے اور یہاں گدھا ہے۔ اور نفس لگتے اور گدھے دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ خدا نے یہودیوں کو گدھا بنایا ہے اور گتے کو بلعم کے قصہ میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نفس پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جو بیہوش ہوتا ہے۔ اُس کے ساتھ لگتا ہو گا یا گدھا۔

غرض دوسرے طریق پر جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اَمَات کے معنی اَنَامَ کرتے ہیں۔ اور ہم اس پر ایسا بیان رکھتے ہیں۔ کہ سو برس چھوڑ کوئی دولاکھ برس تک سویا رہے ہماری بحث یہ ہے کہ رُوح ملک الموت لے جاوے پھر واپس دُنیا میں نہیں آتی۔ سوئے میں بھی قبضِ رُوح تو ہوتا ہے۔ مگر اس کو ملک الموت نہیں لے جاتا۔

اور عرصہ دراز تک سوئے رہنا ایک ایسا امر ہے کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہو سکتا۔ مژدوں کی کتابوں میں دَم سادھنے دَھس دَم کرنے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جوگ ابھیاس کی منزلوں میں دَم سادھنا بھی ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے۔ کہ اخبارات میں لکھا تھا کہ ریل کی سڑک تیار ہوتی تھی کہ ایک سادھو کی کتیا نکلی۔ ایسا ہی اخبارات میں ایک لڑکے کی بیس سال تک سوئے رہنے کی خبر گشت کر رہی تھی۔ غرض یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی سو سال تک سویا رہے۔

لَمْ يَتَسَنَّهٖ کی حقیقت

پھر یہ لفظ لَمْ يَتَسَنَّهٖ قابلِ غور ہے۔ اور موجودہ زمانہ کے تجربہ پر لحاظ کرنے کے بعد لَمْ يَتَسَنَّهٖ کی حقیقت سمجھ لینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک ثقہ آدمی لکھتا ہے کہ میں نے گوشت کھایا ہے جو میری پیدائش سے ۲۰ برس پہلے کا پکا ہوا تھا۔ ہوا

یکل کر بند کر لیا گیا تھا۔

اب ولایت یورپ اور امریکہ سے ہر روز ہزاروں لاکھوں بوتلوں میں دہشتہ کھانے پکائے چلے آتے ہیں۔ دہشتہ کا اثر تو ہندوؤں کے جوگ پر پڑتا ہے۔ اور آج کل کی علمی بلند پروازیوں کی حقیقت کھولتا ہے کہ قرآن کریم میں پہلے سے درج ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے ہوا کے ایک خاص اثر سے کھانا مَر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب اگر خاص ترکیب کھانے کو اس ہوا کے اثر سے محفوظ رکھ کر زندہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے۔

ممکن ہے کہ آئندہ کسی زمانہ میں یہ حقیقت بھی کھل جائے کہ انسان پر کھانے کی طرح عمل ہو سکتا ہے۔ یہ علوم ہیں۔ اُن کے ماننے سے کوئی حرج لازم نہیں آتا۔ آج کل کی تحقیقات اور علمی تجربوں نے ایسے موزے بنا لئے ہیں کہ انسان اُن کو پہن کر دیا پر چل سکتا ہے اور ایسے کوٹ ایجاد ہو گئے ہیں کہ آگ یا بندوق کی گولی اُن پر اپنا اثر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے لم بیسنہ کی حقیقت جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، علمی طور پر بھی ثابت ہو جاوے۔ تو کیا تعجب ہے؟ ہوا کا اثر کھانے کو تباہ کرتا ہے اور انسان کے لئے بھی ہوا کا بڑا تعلق ہے۔ ہوا کے دو حصے ہیں۔ ایک قسم کی ہوا اندر جاتی ہے۔ تو اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری دم کے ساتھ باہر آتی ہے۔ جو جلی ہوئی متعفن ہوا ہوتی ہے۔ غرض اگر لم بیسنہ والی بات نکل آوے۔ تو ہمارا تو کچھ بھی حرج نہیں۔ بلکہ جس قدر علوم طبعی پھیلتے جاتے ہیں اور پھیلیں گے۔ اسی قدر قرآن کریم کی عظمت اور خوبی ظاہر ہوگی۔

ہم تو آئے دن دیکھتے ہیں کہ ولایت کے پکے ہوئے شوربے اور گوشت ہندوستان میں آتے ہیں اور بگڑتے نہیں۔ ولایتی ادویات ہزاروں میل سے آتی ہیں۔ اور مہینوں برسوں پڑی رہتی ہیں۔ خراب نہیں ہوتی ہیں مجھے ایک شخص نے بتویا کہ اگر انڈے کو سرسوں کے

تیل میں رکھ چھوڑیں تو نہیں بگڑتا۔

اس طرح پرمسکن ہے کہ انسان کے شباب اور طاقتوں پر بھی اثر پڑے بعض مسلمانوں نے بھی دم سادھنے کی کوشش کی ہے۔ خود میرے پاس ایک شخص آیا۔ اور اُس نے کہا کہ میں دن میں دو بار سانس لیتا ہوں۔ یہ عملی شہادت ہے کہ ہوا کو سٹرنے میں دخل ہے اس قسم کی ہوا سے جب بچایا جاوے تو انسان کی عمر بڑھ جادے تو حرج کیا ہے اور عمر کا بڑھنا مان لیں تو کیا حرج ہے۔

قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر حکمتیں ایجاد ہوتی ہیں یا تو طبعی طور پر خدا نے قاعدہ رکھا ہوا ہے یا عناصر کے نظام میں بات رکھی ہوتی ہے۔ کوئی محقق دیکھ کر بات نکال لیتا ہے۔ ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں ہے۔

ہمارا تو مذہب یہ ہے کہ علوم طبعی جس قدر ترقی کریں گے اور عملی رنگ اختیار کریں گے۔ قرآن کریم کی عظمت دُنیا میں قائم ہوگی۔

(الحکد جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۱-۲ موضوع ۱۶ جولائی ۱۹۰۰ء)

۷ اگست ۱۹۰۰ء مولانا عبدالکریم کا خطبہ اور حضرت کی تعریف

مولانا عبدالکریم صاحب نے جو خطبہ ۷ اگست ۱۹۰۰ء کو پڑھا۔ حضرت اقدسؑ نے اُس کی تعریف فرمائی۔ مولانا نے دوبارہ اس خطبہ کو اپنے قلم سے لکھا ہے۔ اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ کہ میری یہ مل کی باتیں قبول کا شرف پائیں گی۔ کل صبح کی اذان سے قبل میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے داہنے کان کے ساتھ بہت سے ٹیلیفون لگے ہیں۔ اور مختلف شہروں سے مختلف دوستوں کی طرف سے آوازیں آرہی ہیں کہ جو کچھ آپ ہمارے مسیح موعودؑ کی نسبت کہتے ہیں۔ ہم اُس کو خوب سمجھتے ہیں۔ مجھے خیال پڑتا ہے کہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس بشرؑ سے مجھے

یقین ہو گیا کہ میرے دوست میری ان باتوں کی قدر کریں گے اور ان سے انشاء اللہ مستفید ہوں گے۔“ تحریث بالنعمت کے طور پر میں یہ بھی لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد نماز جمعہ حضرت اقدسؒ سے کچھ عرض کرنے کے لئے اندر گیا۔ بعد ادھر ادھر کے ذکر کے میں نے خطبہ کی نسبت حضور سے پوچھا۔ فرمایا:-

”یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا۔“ اور فرمایا:-

”یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ معاف الہیہ کے بیان میں بلند چٹان پر قائم ہو گئے ہیں۔“

(الحکم جلد ۴، نمبر ۳۰، صفحہ ۱۲، مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۷ء)

۲۵-۲۶ اگست ۱۹۰۷ء کی درمیانی شب۔ پیر گولڑوی کا شور و غوغا

پیر گولڑوی کے قریب اور نزدیک نے جب رنگ دکھایا۔ جمعہ کے دن لاہور اسٹیشن پر سب مختلف المٹا رب لوگ جو ہمارے بغض میں ایک گھاٹ پانی پینے لگ گئے ہیں۔ یوں جمع ہو گئے۔ اور اُسے سوار کر کر شہر کے اندر رہے اس طرح پر تیز کرتے گزرے جیسے روافض سینہ پیٹتے اور قدوسین کو کوستے جاتے ہیں۔ بطلان نے اسی طرح رونق پیدا کر لی جیسے اُس دن جبکہ دو جہاں کے سردار کو مکہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اور گرفتار قریش نے چند روز کے لئے چراغاں کر کے جموٹی خوشی منائی تھی۔ آج حق کو جھٹکا کہا جا رہا ہے اور راستی پاؤں تلے کچلی جا رہی ہے۔ اور بہت سے شقی چاروں طرف سے اٹھتے ہیں۔ آج دُہِ اِلہام پُورا ہوا۔ جو کچھ مدت ہوئی سنا لُح کیا تھا۔

”وہ بیت الصدق کو بیت التزویر بنانا چاہتے ہیں“

ریت حضرت مرسل اللہ علیہ السلام اس امر پر دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ فرمایا:-

”ان شوروں سے ہم پر کیا رعب پڑ سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ سارے شور ایک تہید معلوم ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اس نصرت کی آمد کے لئے جو دیر سے معرض التوا میں ہے۔ عادت اللہ ہمیشہ یوں ہی ہے کہ جب تکذیب شدت سے ہوتی ہے تو غیرت الہی بھی اسی قدر نصرت کے لئے جوش مارتی ہے۔ آتھم کے شور پر جو ہماری تکذیب اور اہانت

ہوئی۔ خدا تعالیٰ کی غیرت نے بہت جلد لیکھرام کا نشان ظاہر کیا۔ اسی طرح ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ برشوونکذیب پیش خیمہ ہے کسی زبردست نشان کا۔ ممکن ہے کہ کوئی بد قسمت اس شور کے رعب میں آکر کٹ جائے۔ اُس کا علاج ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ سنت اللہ ہی ہے۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء) (مکتوبات کریمہ پہلا خط)

اگست ۱۹۰۰ء

حقیقی نفع رساں خدا کی ذات ہے

دنیا میں لوگ حکام یا دوسرے لوگوں سے کسی قسم کوئی نفع اٹھانے کی ایک خیالی امید پر اُن کو خوش کرنے کے واسطے کس کس قسم کی خوشامد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ادنیٰ ادنیٰ درجہ کے ابدلیوں اور خدمت گاروں تک کو خوش کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ حاکم راضی اور خوش بھی ہو جاوے۔ تو اس سے صرف چند روز تک یا کسی موقع مخصوص پر نفع پہنچنے کی امید ہو سکتی ہے۔ اس خیالی امید پر انسان اُس کے خدمتگاروں کی ایسی خوشامدیں کرتا ہے۔ کہ میں تو ایسی خوشامدوں کے تصور سے بھی کانپ اٹھتا ہوں اور میرا دل ایک رنج سے بھر جاتا ہے کہ نادان انسان اپنے جیسے انسان کی ایک دہمی اور خیالی امید پر اس قدر خوشامد کرتا ہے۔ مگر اس مُعطل حقیقی کی جس نے بُدوں کی معاذہ کے اور التجا کے اس پر بے انتہار فضل کئے ہیں۔ خدا بھی پروا نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر وہ انسان اُس کو نفع پہنچانا بھی چاہے تو کیا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ کوئی نفع خدا تعالیٰ کے بُدوں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ نفع اُٹھائے نفع پہنچانے والا یا خود یہ اس دُنیا سے اُٹھ جائے یا کسی ایسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جائے کہ کوئی حظ اور فائدہ ذاتی اُس سے اُٹھانہ سکے۔ غرض اصل بات یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انسان کے شامل حال نہ ہو۔ انسان

کسی سے کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔ پھر جبکہ حقیقی نفع رساں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر کس قدر بیچاری ہے کہ انسان غیروں کے دروازے پر ناک رگڑتا پھرے۔ ایک خدا ترس مومن کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ وہ اپنے جیسے انسان کی ایسی خوشامد کرے جو اُس کا حق نہیں ہے۔ متقی کے لئے خود اللہ تعالیٰ ہر ایک قسم کی راہیں نکال دیتا ہے۔ اُس کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے کہ کسی دوسرے کو علم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا دلی اور مرتبی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں۔ اُن کے ساتھ وہ رافت اور محبت کرتا ہے چنانچہ خود فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ**

خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟

یہ دُوبی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا، اپنے مال کو اُس کی راہ میں صرف کرنا اُس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ مگر جو لوگ دنیا کی اُملاک حساباً کو اپنا مقصود بالذات بنا لیتے ہیں وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں۔ مگر حقیقی مومن اور صادق مُسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دیں۔ تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو چنانچہ خود اللہ تعالیٰ اس لٹھی وقف کی طرف ایسا کر کے فرماتا ہے **مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ أَحْرَزَ جَنَّتَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ اس جگہ **أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ** کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر ستانہ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، اُبرو و غرض جو کچھ اُس کے پاس ہے۔ خدا ہی کے لئے وقف کرے۔ اور دنیا اور اُس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنادے

حصولِ دنیا میں مقصود بالذات دین ہو

وقت کا مفہوم

کوئی یہ نہ سمجھ لیوے کہ انسان دنیا سے کوئی غرض اور واسطہ ہی نہ رکھے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ دنیا کے حصول سے منع کرتا ہے۔ بلکہ اسلام نے رہبائیت کو منع فرمایا ہے۔ یہ بُزولوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں وہ اُس کے مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں کیونکہ اُس کا نصب العین دین ہوتا ہے۔ اور دنیا، اُس کا مال و جاہ دین کا خادم ہوتا ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصولِ دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو۔ جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کے لئے سواری اور زرادہ کو ساتھ لیتا ہے تو اُس کی اصل غرض منزلِ مقصود پر پہنچنا ہوتی ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔

لَبَنَّا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

اللہ تعالیٰ نے جو یہ دُعا تسلیم فرمائی ہے کہ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اُس میں بھی دنیا کو مقدم کیا ہے۔ لیکن کس دنیا کو؟ حسنۃ الدُّنْيَا کو جو آخرت میں حسنات کا موجب ہو جاوے۔ اس دُعا کی تعلیم سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مومن کو دنیا کے حصول میں حسناتِ الآخرة کا خیال رکھنا چاہیئے۔ اور ساتھ ہی حسنۃ الدُّنْيَا کے لفظ میں ان تمام بہترین ذرائعِ حصولِ دنیا کا ذکر آ گیا ہے جو ایک مومن مسلمان کو حصولِ دنیا کے لئے اختیار کرنی چاہیئے۔ دنیا کو ہر ایسے طریق سے حاصل کرو جس کے اختیار کرنے سے بھلائی اور خوشی ہی ہو۔ نہ وہ طریق جو کسی دوسرے بنی نوع

انسان کی تکلیف رسانی کا موجب ہو۔ نہ ہم جنسوں میں کسی عار و شرم کا باعث۔
ایسی دنیا بے شک حسنۃ الآخرت کا موجب ہوگی

وقف سُست نہیں بنانا

پس یاد رکھو کہ جو شخص خدا کے لئے زندگی وقف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیدست و پا ہو جاتا ہے نہیں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ دین اور الٰہی وقف انسان کو ہوشیار اور چابکدست بنا دیتا ہے۔ سُستی اور کسل اُس کے پاس نہیں آتا۔ حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے تو میرے باپ نے جواب دیا۔ کہ میں بُدھا ہوں۔ کل مر جاؤں گا۔ پس اُس کو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے۔ کہ درخت لگائے۔ پھر میں نے حضرت عمرؓ کو دیکھا کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر اور کسل سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ سُست نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ حصول دنیا سے منع نہیں کرتا۔ بلکہ حسنۃ الدنیا کی دُعا تسلیم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ انسان بیدست و پا ہو کر بیٹھ رہے۔ بلکہ اُس نے صاف فرمایا ہے۔ وَكَيْفَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَتَذَكَّرَ إِلَّا مَاسَىٰ۔ اس لئے مومن کو چاہیئے کہ وہ جدوجہد سے کام کرے۔ لیکن جس قدر مرتبہ مجھ سے ممکن ہے یہی کہوں گا کہ دُنیا کو مقصود بالذات نہ بنا لو۔ دین کو مقصود بالذات ٹھیک اور دُنیا اس کے لئے بطور خادم اور مرکب کے ہو۔ دولت مندوں کی بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ غریبوں اور مفلسوں کو وہ موقع نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں خلیفہ اولؓ نے جو بڑے ملک التجار تھے مسلمان ہو کر ناظیر مدد کی ادا آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ صدیق کہلائے۔ اور پہلے رفیق اور خلیفہ اول ہوئے۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ کا مسلمان ہونا

لکھا ہے کہ جب آپ تجارت سے واپس آئے تھے اور ابھی مکہ میں نہ پہنچے تھے کہ راستہ میں ہی ایک شخص ملا۔ اس سے پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ اس نے کہا کہ اُدو کوئی تازہ خبر نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ تمہارے دوست نے پیغمبری کا دعوے کیا ہے۔ ابوبکرؓ نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر اُس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو سچا ہے۔ چنانچہ جب مکہ میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے واقعی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ اُسی وقت مشرف باسلام ہو گئے۔

(الحکم جلد ۴۔ نمبر ۲۹ صفحہ ۳۔ ۴ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۵۹ء)

اعجاز کی حاجت کیوں ہوتی ہے

حضرت ابوبکر صدیقؓ کو قبولِ اسلام کے لئے کسی اعجاز کی ضرورت نہ پڑی۔ اعجاز بینی کے خواہشمند وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تعارف ذاتی نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو تعارف ذاتی ہو جاوے اُسے اعجاز کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے معجزہ نہیں مانگا کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خوب واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ وہ راستباز اور امین ہے جھوٹا اور دُشمنی نہیں ہے جبکہ کسی انسان پر کبھی انکار نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ پر انکار کرنے کی کبھی جرات نہیں کر سکتا۔

مُحِزّہ طلب کرنا پسندیدہ بات نہیں

پس یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ نشان صرف اس لئے مانگا جاتا ہے۔ کہ اس بات کے امکان کا اندیشہ گھورتا ہو۔ کہ شاید جھوٹ ہی بولا ہو۔ مگر جب یہ بات اچھی

طرح پر معلوم ہو کہ مدعی صادق اور ایمن ہے۔ پھر نشان بینی کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ بھی یاد رہے کہ جو لوگ نشان دیکھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ راسخ الایمان نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ہر وقت خطرہ کے محل میں رہتے ہیں۔ ایمان بالغیب کے ثمرات اُن کو نہیں ملتے۔ کیونکہ ایمان بالغیب کے اندر ایک فعل نیکی کا حسنِ ظن بھی ہے جس سے وہ جلد باز بے نصیب رہ جاتا ہے۔ جو نشان دیکھنے کے لئے جلدی کرتا اور زور دیتا ہے۔ مسیح علیہ السلام کے حواریوں نے نزولِ مائدہ کیلئے زور دیا تو خدا تعالیٰ نے اُن کو زجر بھی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم تو مائدہ نازل کریں لیکن بعد نزولِ مائدہ جو انکار کرے گا اُس پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ قرآن شریف میں اس قصہ کے ذکر سے یہ فائدہ ہے کہ تابستایا جاوے کہ بہترین ایمان کو نسا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانات یوں تو اجلیٰ بدیہیات سے ہوتے ہیں۔ لیکن اُن کے ساتھ ایک طرف اتسامِ حجت منظور ہوتا ہے اور دوسری طرف ابتلائے اُمت۔ اس لئے بعض امور ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ابستلا رکھتے ہیں۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ نشان مانگنے والے لوگ مستعجل اور حُسنِ ظن سے حصہ نہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور اُن کی طبیعت میں ایک احتمال اور شک پیدا کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ تب ہی تو وہ نشان مانگتے ہیں۔ اس لئے جب نشان دیکھتے ہیں تو پھر بہودہ طور پر اُس کی تاویلیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور اُس کو کبھی بھر کہتے ہیں۔ کبھی کچھ نام رکھتے ہیں۔ غرض وہ وہم پیدا کرنے والی طبیعت اُن کو امر حق سے دُور لے جاتی ہے۔ اس لئے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم وہ ایمان پیدا کرو جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا ایمان تھا۔ رضی اللہ عنہم۔ کیونکہ اس میں حُسنِ ظن اور صبر ہے۔ اور وہ ہر سنگِ ہکات اور ثمرات کا منتج ہے۔ اور نشان دیکھ کر ماننا اور ایمان لانا اپنے ایمان کو مشروط بنانا ہے۔ یہ کمزور ہوتا ہے اور عموماً بارود نہیں ہوتا۔ ہاں جب

انسان حسن ظن کے ساتھ ایمان لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو وہ نشان دکھاتا ہے جو اُس کے ازدیاد ایمان کا موجب اور انشراح صدر کا باعث ہوتے ہیں خود اُن کو نشان اور آیت اللہ بنا دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اقتراحی نشان کسی نبی نے نہیں دکھلائے۔ مومن صادق کو چاہیے کہ کبھی اپنے ایمان کو نشان بینی پر مبنی نہ کرے۔
مال اور دولت دین کا خادم ہو تو متقی کی ایک صفت ہے

میں پھر اصل بات کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ دولت مند اور متمول لوگ دین کی خدمت اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اسی لئے خدا تعالیٰ نے وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ متقیوں کی صفت کا ایک جزو قرار دیا ہے۔ یہاں مال کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ انسان اپنے بنی نوع کا ہمدرد اور خادم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا انحصار دو ہی باتوں پر ہے۔ تعظیم لامر اللہ اور شفقت علی خلق اللہ۔ پس وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں شفقت علی خلق اللہ کی تعلیم ہے۔ دینی خدا کیلئے متمول لوگوں کو بڑے بڑے موقع مل جاتے ہیں۔

مال سے خدمت کا بہتر موقع مل سکتا ہے

ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ کی ضرورت بتلائی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کل اثاثہ البیت لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب میں کہا۔ اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ عمر! گھر میں کیا چھوڑ آئے۔ تو جواب دیا کہ نصف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کے فعلوں میں جو فرق ہے وہی ان کے مراتب میں فرق ہے۔

دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی واسطے علم تعبیر الزویار میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جس گھر زکات کر کسی کو دے دیا ہے تو اس

سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقا اور ایمان کے حصول کے لئے فرمایا۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو گے۔ کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے۔

ہمدردی کا تقاضا

اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے۔ جسم کے بڈوں ایمان کا بل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیونکر پہنچا سکتا ہے۔ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لئے ایثار ضروری شے ہے۔ اور اس آیت میں لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔

پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقویٰ شکاری کا معیار اور محک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں للہی وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی۔ اور وہ کُل اُثاث البیت لے کر حاضر ہو گئے۔

انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاتی ہوتی ہیں

میں یہاں ایک ضروری امر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو ضرورتیں کیوں لاتی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قائل ہے کہ اُن کو کوئی ضرورت پیش نہ آوے۔ مگر یہ ضرورتیں اس لئے لاتی ہوتی ہیں تاکہ للہی وقف کے نمونے مثال کے طور قائم ہوں اور ابوبکرؓ کی زندگی کا وقف ثابت ہو۔ اور دنیا میں خدائے مقدر کی ہستی پر ایمان پیدا ہو اور ایسے للہی وقف کرنے والے دُنیا کے لئے بطور آیت اللہ کے ٹھہریں۔ اور اس مخفی لذت اور محبت پر دُنیا کو اطلاع ملے۔ جس کے سامنے مال و

دولت جیسی مجبوب اور مرغوب شے بھی آسانی اور خوشی کے ساتھ قربان ہو سکتی ہے اور پھر مال و دولت کے خرچ کے بعد بقیہ وقت کو مکمل کرنے کے واسطے وہ قوت اور شجاعت ملے کہ انسان جان جیسی شے کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں دینے سے دریغ نہ کرے۔ غرض انبیاء علیہم السلام کی ضرورتوں کی اصل غرض دنیا کی جھوٹی محبتوں اور فانی چیزوں سے منہ موڑنے کی تعلیم دینے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر لئذ ایمان پیدا کرنے اور ابنائے جنس کی بہتری اور خیر خواہی کیلئے اشار کی قوت پیدا کرنے کی واسطے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ پاک کردہ خزانۃ السموات والارض کے مالک کی نظر میں چلتا ہے۔ اُن کو کسی چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورتیں تسلیم کو کابل اور انسان کے اخلاق اور ایمان کے رُخ کے لئے پیش آتی ہیں۔

(المکرم جلد ۴ نمبر ۳۰ صفحہ ۲-۴ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۱۹ء)

یقین سے کیا مراد ہے

مفسر کہتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے مگر موت روحانی مراد ہے اور دین ظاہری بات ہے کہ اس کا مقصود بالذات کیا ہو جس کی تلاش کرنے کے لئے یہاں ایما اور اشارہ ہے۔

مگر میں کہتا ہوں کہ وہ روحانی موت ہو یا تمہاری زندگی خدا ہی کی راہ میں وقف ہو۔ مومن کو لازم ہے کہ اس وقت تک عبادت سے نہ تھکے اور سست نہ ہو۔ جب تک یہ جھوٹی زندگی بھسم نہ ہو جاوے اور اس کی جگہ نئی زندگی جو ابھدی اور راحت بخش زندگی ہے۔ اُس کا سلسلہ شروع نہ ہو جاوے۔ اور جب تک اسی عارضی حیات دنیا کی سوزش اور جلن دور ہو کر ایمان میں ایک لذت اور رُوح میں ایک سکینت اور استراحت پیدا نہ ہو۔ یقیناً سمجھو کہ جب تک انسان اس حالت تک نہ پہنچے۔ ایمان کابل اور ٹھیک

نہیں ہوتا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ تو عبادت کرتا رہ جب تک کہ تجھے یقین کامل کا مرتبہ حاصل نہ ہو۔ اور تمام حجاب اور ظلماتی پردے دور ہو کر یہ سمجھ میں آ جاوے کہ اب میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا۔ بلکہ اب تو نیا ملک، نئی زمین، نیا آسمان ہے اور میں بھی کوئی نئی مخلوق ہوں۔ یہ حیات ثانی وہی ہے جس کو صوفی بقاؤ کے نام سے منہوم کرتے ہیں جب انسان اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی روح کا نفع اس میں ہوتا ہے۔ ملائکہ کا اُس پر نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ مردہ میت کو زمین پر چلتا ہوا دیکھے تو وہ ابوبکرؓ کو دیکھے۔ اور ابوبکرؓ کا درجہ اُس کے ظاہری اعمال سے ہی نہیں بلکہ اس بات سے ہے جو اُس کے دل میں ہے۔

ایمان ایک راز ہے

گمراہ نہ رہو۔ ایمان ایک راز ہوتا ہے جو مومن اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے اور جس کو مخلوق میں سے اس مومن کے سوا دوسرا نہیں جان سکتا۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِذِي كَيْفَتِهِ ہوتے۔ بعض اوقات وہ لوگ جو علوم حقہ اور معارف الہیہ سے بہرہ ور نہیں ہوتے۔ کسی مومن کے ان تعلقات کے عدم علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اُس کو ہوتے ہیں۔ اُس کی بعض حالتوں مثلاً معاملات رزق و معاش پر حیرت اور تعجب ظاہر کرتے ہیں۔ اور کبھی یہ تعجب اُن کو بذاتی اور کراہی تک لے جاتا ہے اس لئے اُن کی نظر اپنے ہی محدود استہانہ تک ہوتی ہے۔ اور وہ اس راز اور رستہ سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ ناواقف ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس راز کو ایسا بنائیں جو صحابہ کرام کا تھا۔

وقف زندگی

غرض یہ ہے کہ انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف

کہے۔ میں نے بعض اخبارات میں پڑھا ہے کہ فلاں اربہ نے اپنی زندگی اربہ سماج کے لئے وقف کر دی ہے اور فلاں پادری نے اپنی عمر مشن کو دے دی ہے۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ کیوں مسلمان اسلام کی خدمت کے لئے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں۔ تو اُن کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔

یاد رکھو کہ خسارہ کا سودا نہیں ہے۔ بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر اُن کو اطلاع ملتی جو خدا کے لئے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ **فَلَهُ أَجْرٌ جَدِيدٌ وَهُوَ لَا يَخَوُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ اس الٰہی وقف کا اجر اُن کا رب دینے والا ہے یہ وقف ہر قسم کے ہجوم و عجوم سے نجات اور رانی بخشنے والا ہے۔

مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ جبکہ ہر ایک انسان بالطبع راحت اور آسائش چاہتا ہے۔ اور ہجوم و عجوم اور کرب و افکار سے خواستگار نجات ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس کو ایک مجرب نسخہ اس مرض کا پیش کیا جاوے تو اس پر توجہ ہی نہ کرے۔ کیا الٰہی وقف کا نسخہ ۱۳۰۰ برس سے مجرب ثابت نہیں ہوا؟ کیا صحابہ کرام اسی وقف کی وجہ سے حیات طیبہ کے وارث اور ابدی زندگی کے مستحق نہیں ٹھہرے؟ پھر اب کونسی وجہ ہے کہ اس نسخہ کی تاثیر سے فائدہ اٹھانے میں دریغ کیا جاوے۔

بات یہی ہے کہ لوگ اس حقیقت سے نا آشنا اور اس لذت سے جو اس وقف کے بعد ملتی ہے۔ ناواقف محض ہیں۔ ورنہ اگر ایک شمع بھی اس لذت اور سرور سے اُن کو بل جاوے تو بے انتہا تمناؤں کے ساتھ وہ اس میدان میں آئیں۔

میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے

میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے یہی اُزور رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لئے اگر مَر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مَرُوں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے۔

اپنا ذاتی تجربہ اور وقف کی وصیت

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کیلئے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا۔ تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رُک نہیں سکتا اس لئے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں اُتدہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اُسے سنئے یا نہ سنئے کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے۔ اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لئے اپنی زندگی وقف کرے اور ہر ایک اس کو شیش اور نگر میں لگ جاوے کہ وہ اس درجہ اور مرتبہ کو حاصل کرے۔ کہ کہہ سکے۔ کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں، میری نمازیں اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیمؑ کی طرح اُس کی رُوح بول اٹھے۔ اَسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس تک انسان خدا میں کھویا نہیں جاتا۔ خدا میں ہو کر نہیں مَرتا وہ نئی زندگی پا نہیں سکتا پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لئے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لئے پسند کرتے اور خدا کے لئے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

۱۵۱

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لئے زندگی وقف نہیں کرتا۔ تو وہ یاد رکھے۔ کہ ایسے

لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے۔ کہ جیسا کہ بعض خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں۔ کہ تھوڑے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝

جہنم کیا ہے؟

اب سمجھنا چاہیے کہ جہنم کیا چیز ہے؟ ایک جہنم تو وہ ہے جس کا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اور دوسرے یہ زندگی بھی اگر خدا تعالیٰ کے لئے نہ ہو۔ تو جہنم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا تکلیف سے بچانے اور آرام دینے کیلئے متوئی نہیں ہوتا۔ یہ خیال مت کر دو کہ کوئی ظاہر دولت یا حکومت، مال و عزت، اولاد کی کثرت کسی شخص کے لئے کوئی راحت یا اطمینان، سکینٹ کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ دم نقد بہشت ہی ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اطمینان اور وہ تسلی اور وہ سکین جو بہشت کی انعامات میں سے ہیں۔ ان باتوں سے نہیں ملتی وہ خدا ہی میں زندہ رہنے اور مرنے سے بل سکتی ہے۔ جس کے لئے انبیاء علیہم السلام خصوصاً ابراہیم اور یعقوب علیہما السلام کی یہی وصیت تھی کہ لَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لذات دُنیا تو ایک قسم کی ناپاک حرص پیدا کر کے طلب اور پیاس کو بڑھا دیتی ہیں۔ استسقاء کے مریض کی طرح پیاس نہیں سمجھتی۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پس یہ بے جا آرزوؤں اور حسرتوں کی آگ بھی منجملہ اسی جہنم کی آگ کے ہے جو انسان کے دل کو جلتا اور قرار نہیں لینے دیتی بلکہ اُس کو ایک تذبذب اور اضطراب میں غلطان و پیمان کرتی ہے۔ اس لئے میرے دوستوں کی نظر سے یہ امر ہرگز پوشیدہ نہ رہے۔ کہ انسان مال و دولت یا زن و فرزند کی محبت کے بوش اور نشے میں ایسا ویلا نہ اور نہ خود رقتہ نہ

جاوے کہ اُس میں اور خدا تعالیٰ میں ایک حجاب پیدا ہو جاوے۔ مال اور اولاد اسی لئے توقفہ کہلاتی ہے۔ اُن سے بھی انسان کے لئے ایک دوزخ تیار ہوتا ہے اور جب وہ اُن سے الگ کیا جاتا ہے تو سخت بے چینی اور گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ اور اس طرح پر یہ بات کہ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْاَدَمِيَّةِ مَعْقُولِي رَنگ میں نہیں رہتا بلکہ معقُولی شعل اختیار کر لیتا ہے پس یہ آگ جو انسانی دل کو جلا کر کباب کر دیتی ہے۔ اور ایک جگہ ہوئے کوئلے سے بھی سیاہ اور تاریک بنا دیتی ہے۔ یہ دُہی غیر اللہ کی محبت ہے۔

دو چیزوں کے باہم تعلق اور رگڑ سے ایک حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح پر انسان کی محبت اور دُنیا اور دُنیا کی چیزوں کی محبت کی رگڑ سے الہی محبت جل جاتی ہے۔ اور دل تاریک ہو کر خدا سے دُور ہو جاتا اور ہر قسم کی بیقراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جبکہ دُنیا کی چیزوں سے جو تعلق ہو وہ خدا میں ہو کر ایک تعلق ہو۔ اور اُن کی محبت خدا کی محبت میں ہو کر ہو۔ اُس وقت باہمی رگڑ سے غیر اللہ کی محبت جل جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ ایک روشنی اور نور بھر دیا جاتا ہے۔ پھر خدا کی رضا اُس کی رضا اور اس کی رضا خدا کی رضا کا منشا ہو جاتا ہے۔ اس حالت پر پہنچ کر خدا کی محبت اُس کے لئے بمنزلہ جان ہوتی ہے اور جس طرح زندگی کے واسطے لوازم زندگی ہیں۔ اُس کی زندگی کے واسطے خدا اور صرف خدا ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اُس کی خوشی اور راحت خدا ہی میں ہوتی ہے۔ پھر دُنیا داروں کے نزدیک اگر اُسے کوئی رنج اور کرب پہنچے تو پہنچے۔ لیکن اصل یہی بات ہے کہ اس ہم دغ میں بھی وہ المینا اور سکینت سے الہی لذت لیتا ہے جو کسی دُنیا دار کی نظر کے بڑے سے بڑے فاسخ البال کو بھی نصیب نہیں۔

بعض اوقات اس کے جو کچھ حالت انسان کی ہے۔ وہ جہنم ہے گویا خدا تعالیٰ کے

سوا زندگی بسر کرنا یہ بھی جہنم ہے۔

پھر حدیث شریف سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ شپ بھی حرات جہنم ہی ہے۔ امراض اور مصائب جو مختلف قسم کے انسان کو لاحق ہوتے ہیں یہ بھی جہنم ہی کا نمونہ ہوتے ہیں اور یہ اس لئے کہ تا دوسرے عالم پر گواہ ہوں۔ اور جزا و سزا کے مسئلہ کی حقیقت پر دلیل ہوں اور کفارہ جیسے لغو مسئلہ کی تردید کریں۔ مثلاً جہنم ہی کو دیکھو کہ اعضا گر گئے ہیں اور رقیق مادہ اعضا سے جاری ہے۔ آواز بیٹھ گئی ہے۔ ایک تپہ یہ بجائے خود جہنم ہے۔ پھر لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اور چھوڑ جاتے ہیں۔ عزیز سے عزیز بیوی، فرزند، ماں باپ تک کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ بعض اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ بعض اور خطرناک امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پتھریاں ہو جاتی ہیں۔ اور پیڑ میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری بلائیں اس لئے انسان پر آتی ہیں کہ وہ خدا سے دُور ہو کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اور اُس کے حضور شوخی اور گستاخی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کی عزت اور پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اُس وقت ایک جہنم پیدا ہو جاتا ہے۔

اب پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے جہنم کے لئے اکثر انسانوں جنوں کو پیدا کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ جہنم انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ اُن کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ پاک دل پاکیزگی سے بائیں سنتا ہے۔ اور ناپاک خیال انسان اپنی کورانہ عقل پر عمل کر لیتا ہے پس آخرت کا جہنم بھی ہوگا اور دنیا کے جہنم سے بھی مخلصی اور رانی نہ ہوگی کیونکہ دنیا کا جہنم تو اس جہنم کے لئے بطور دلیل اور ثبوت کے ہے۔ (الحکم جلد ہدایت، صفحہ ۱۰۲)

منصب وعظ اور زمانہ حاضر

نا اہل پلید لوگ سچی اور حق و حکمت کی بات سن ہی نہیں سکتے اور جب کبھی کوئی

بات معرفت اور حکمت کی اُن کے سامنے پیش کی جاوے تو وہ اس پہ توجہ نہیں کرتے بلکہ لاپرواہی سے ٹال دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ جو جتنی کہیں وہ بھی تھوڑے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو حق کہنے والے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ گویا ہے ہی نہیں۔ علی العموم واعظ وعظ کہتے ہیں۔ لیکن اُن کی اصل غرض اور مقصود صرف یہ ہوتا ہے۔ کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں اور دنیا کمادیں۔ یہ غرض جب اُس کی باتوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو حقانیت اور لُہبیت کو اپنی تارکی میں چھپا لیتی ہے اور وہ لذت اور معرفت کی خوشبو جو کلام الہی کے سُنانے سے دل و دماغ میں پہنچتی اور رُوح کو مطہر کر دیتی ہے وہ خود غرضی اور دنیا پرستی کے تعفن میں دُب کر رہ جاتی ہے۔ اور اسی مجلس میں لوگ کہہ اُٹھتے ہیں۔ میاں یہ ساری باتیں ٹکڑا کمانے کی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ اکثر لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذریعہ معاش قرار دے لیا ہے لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہے۔

ایسے پاک دل انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اس لئے خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے وہ مامور ہیں اور اُس کو فرض سمجھتے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ وعظ کا منصب ایک اعلیٰ درجہ کا منصب ہے۔ اور وہ گویا شان نبوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ بشرطیکہ خدا ترسی کو کام میں لایا جاوے۔

وعظ کہنے والا اپنے اندر خاص قسم کی اصلاح کا موقعہ پالیتا ہے کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کم از کم اپنے عمل سے بھی ان باتوں کو کر کے دکھاوے جو وہ کہتا ہے۔

بہر حال اگر ایک آدمی اپنی اپنی غرض و منشاء کے لئے کوئی بھلی بات کہے تو اس

سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُس سے اس لئے اعراض کیا جاوے کہ وہ اپنے کسی ذاتی غرض کی بنیاد پر کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو کہتا ہے وہ تو بجائے خود ایک عمدہ بات ہے۔ نیک دل انسان کو لازم ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے جو وہ کہہ رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان اعراض و مقاصد پر بحث کرتا رہے جن کو ملحوظ رکھ کر وعظ کہہ رہا ہے۔ سعدیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

مرد باید کہ گیرد اندر گوش
گناشت ہست پسند بردیوار
قابل کی بجائے قول کی طرف دیکھو

یہ بالکل سچی بات ہے کہ قول کی طرف دیکھو۔ قابل کی طرف مت خیال کرو۔ اس طرح پر انسان سچائی کے لینے سے محروم رہ سکتا ہے۔ اور اندر ہی اندر ایک عجب و نخوت کا بیج پرورش پا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اگر صرف سچائی اور صداقت کا طالب ہے تو پھر دوسروں کی عیب شماری سے اس کو کیا غرض۔

واعظ اپنے لئے کوئی ایک بات نکال لے مگر تم کو اس سے کیا غرض۔ تمہارا مقصود اصلی تو طلب حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بے موقع بے محل بے ربط بات شروع کر دیتے ہیں اور پسند و نصیحت کرتے وقت امور مقتضائے وقت کا ذکر نہیں کرتے اور نہ ان امراض کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جن میں مخاطب مبتلا ہوتے ہیں۔ بلکہ اپنے سوال کو ہی مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ کا طرز خطابت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز بیان کو اگر غور سے دیکھتے تو ان کو وعظ کہنے کا بھی ڈھنگ آ جاتا۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین کنی کونسی ہے۔ آپ اُس کو جواب دیتے ہیں کہ سخاوت۔ دوسرا اگر

یہی سوال کرتا ہے تو اُس کو جواب ملتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت۔ تمیز آتا ہے۔ اُس کو جواب کچھ اور ملتا ہے۔ سوال ایک ہی ہوتا ہے۔ جواب مختلف۔ اکثر لوگوں نے یہاں پہنچ کر ٹھوکر کھائی ہے اور عیسائیوں نے بھی ایسی حدیثوں پر بڑے بڑے اعتراض کئے ہیں۔ مگر احمقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مُغید اور مُبارک طرزِ جواب پر غور نہیں کی۔

اس میں بڑی ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قسم کا مریض آتا تھا۔ اُس کے حسب حال نسخہ شفا بتلا دیتے تھے جس میں مثلاً بُخْلِ کی عادت تھی اس کے لئے بہترین نیکی یہی ہو سکتی تھی کہ اُس کو ترک کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اُن کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا تھا۔ اُس کو اسی قسم کی تعلیم کی ضرورت تھی کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔

حقانی واعظوں کی کمی کا نتیجہ

طیب کے لئے جیسا ضروری ہے کہ تشخیصِ عُمده طود پر کرے۔ اسی طرح پر واعظ کے منصب کا یہ فرض ہے کہ وعظ و پند سے پہلے اُن لوگوں کے امراض کو مد نظر رکھے جن میں وہ مُبتلا ہیں۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ یہ فراست اور یہ معرفت حقانی واعظ کے سوا دوسرے کو ملتی ہی کم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں باوصفیکہ سینکڑوں ہزاروں واعظ پھرتے ہیں۔ لیکن عملی حالت ملک کی دن بدن پستی کی طرف جا رہی ہے۔ ہر قسم کی اعتقادی، رسانی، اخلاقی غلطیاں اور کمزوریاں اپنا اثر کرتی جاتی ہیں۔ یہ اس لئے کہ واعظوں میں حقانیت نہیں روح نہیں۔ یہ سب کچھ ہے۔ مگر میں اس وقت اپنے دوستوں کو پھر یہی بتانا چاہتا ہوں کہ چُو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلوں میں طلبِ حق کی پیاس کو محسوس کیا ہے۔ وہ راستی اور صداقت کے لینے میں مضائقہ نہ کریں۔ گو واعظ مختلف رنگوں اور پیراؤں میں اپنا سوال ہی پیش کرے۔ مگر تم کو نہیں چاہیے

کہ صرف اس ایک وجہ سے اصل حکمت کو چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ جو ان کے سوال کو سنکر اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ بھی تو غلطی پر ہے۔ کیا کسی لعل اور گوہر نایاب کو محض اس لئے پھینک دیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی بدبودار اور مٹی کی چٹیلی مٹی (دو جی کپڑے) کی آئین بندھا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے سوا اگر واعظ سوال کرتا ہے۔ تو کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہیں تو یہ حکم دیا۔ **وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ** اور سائل خواہ گھوڑے پر ہی ہو کر آیا ہو پھر بھی واجب نہیں کہ اُس کو روک دیا جاوے۔ تیرے لئے یہ حکم ہے کہ تو اُس کو جھڑک نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ نے اُس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ سوال نہ کرے۔ وہ اپنی خلاف ورزی کی خود سزا پا لیگا۔ لیکن تمہیں یہ مناسب نہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے ایک واجب العزت حکم کی نافرمانی کرو۔ غرض اُس کو کچھ دے دینا چاہیے۔ اگر پاس ہو۔ اور اگر پاس کچھ نہ ہو تو نرم الفاظ سے اُس کو سمجھا دو۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۳۴ صفحہ ۴-۵ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۳۸۷ھ)

فساد کی بنیاد

فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے۔ اگر نیک ظن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے جب پہلی ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدظنی بہت بُری چیز ہے انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک توبہ تہ پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے۔

تائیدی نشانات اور علما و زمانہ

اگر بدظنی کا مرض نہ بڑھ گیا ہوتا تو بتاؤ کہ اُن مولویوں کو جنہوں نے میری تکفیر اور ایذا دہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ کونسی وجہ کفر کی اور میری تکذیب کی نظر آتی تھی۔ میں نے پکار پکار کر اور خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہا۔ کہ میں

مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کو خاتم الکتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں۔ اور اسلام کو ایک زندہ مذہب اور حقیقی نجات کا ذریعہ قرار دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی متادیر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں۔ اتنی ہی نمازیں پڑھتا ہوں۔ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں پھر وہ کونسی نرالی بات تھی جو انہوں نے میرے کفر کے لئے ضروری سمجھی۔ صریح ظلم ہے۔ وہ اپنے گندے اعمال اور زندگی کو نہیں دیکھتے۔ وہ زمین اور آسمان پر غور اور تدبر کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان مصنوعات کا خالق ہے۔ لیکھرام کے نشان سے مولویوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ پھر آتھم کی پیشگوئی سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ اللہ اللہ کیسی صاف انگلی بلند اُس کو مشکوک کرنے کی سعی کی۔ حالانکہ اُس میں اگر کوئی الزام باقی ہے تو آتھم پر جس نے اپنی خاموشی اور ہمارے مطالبات کے جواب نہ دینے سے اُس کی سچائی پر فہم کر دی۔ جبکہ اس میں صریح شرط موجود تھی۔ پھر ایک قانونی طبیعت کا آدمی بھی اس کے دوہی معنی کرے گا۔ ایک یہ کہ اگر شرط کی رعایت کرے تو بیچ رہے ورنہ مر جائے۔ پھر بیچ جانے کی صورت میں مومن کو چاہیئے تھا کہ وہ اس امر کو تنقیح طلب قرار دیتا کہ آیا اُس نے رعایت کی یا نہیں؟

اندازی پیشگوئی شرطی ہوتی ہے

یاد رکھو۔ یہاں تو صریح اور صاف شرط موجود تھی کہ بشرطیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے لیکن بعض اندازی پیشگوئیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بظاہر ان میں کوئی شرط نہیں ہوتی اور حقیقت میں وہ مشروط ہوتی ہیں۔ یونٹس نبی کا واقعہ صاف موجود ہے تفسیر میں دیکھ لو کیا کھتا ہوا ہے۔ با و صغیر کہ ایک ایسی نظیر قرآن شریف اور کتب سابقہ میں موجود ہے لیکن ہمارے معاملہ میں اسی بدظنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک مقررہ قانون کی بھی پردہ نہیں کرتے حالانکہ اُس میں صریح شرط موجود ہے اور اُس کا زندہ رہنا اور بیچ جانا اس امر کی دلیل ہے کہ اُس نے اس شرط سے فائدہ اٹھایا مگر اس شرط سے فائدہ اٹھانے

کے ہمارے پاس اسٹیج بھی بڑھ کر دلائل ہیں جو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہماری طرف سے متواتر شہادتیں جاری ہوئے اور اس کی دعوت کی گئی کہ تم قسم کھاؤ اور اگر جھوٹی قسم کی پاداش میں ایک سال کے اندر ہلاک نہ ہو جاؤ تو میں اپنے آپ کو جھوٹا قرار دوں گا۔ اور اس قسم کے لئے چار ہزار روپے ایک انعام بھی دینا چاہا اور یہ بھی ثابت کر کے دکھلایا کہ بائبل سے ایسی قسم کا کھانا کتنا نہیں بلکہ انکار کرنا کتنا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پینالشی کرو۔ پادریوں نے بھی اس کو اکسایا اور ترغیب دی کہ تم نالشی کرو لیکن اس قدر کوششوں پر بھی وہ میلن میں نہ آیا۔ اور اپنی خاموشی اور اسلام پر نکتہ چینی اور اس کے خلاف تحریروں کی اشاعت سے رُک کر اُس نے بتلادیا کہ حقیقت میں پیشگوئی کے موافق اُس نے شرط سے فائدہ اٹھایا۔

پیشگوئی میں شرط کا موجود ہونا خود ایک پیشگوئی ہے۔ اگر اُس نے شرط سے فائدہ نہیں اٹھانا تھا تو اس کو مشروط کرنے کے معنی ہی کیا ہوئے۔

اب ایک متدین اور خدا ترس کو چاہیئے کہ سوچے کہ آیا اتم نے رجوع الی الحق کی شرط سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اور قسم کھانا خلاف شرع تھا تو کلاک اور پریم داس وغیرہ عیسائیوں نے قسم کھائی تھی یا نہیں۔ علاوہ انہیں ہم نے تو ثابت کر کے دکھادیا تھا کہ فیصلہ صحیح کے لئے قسم کھانا عیسائی پر واجب ہے۔

آتم والی پیشگوئی شرطی تھی

غرض یہ پیشگوئی مشروط تھی وہ اس پریم داس یا شہر بہتر تیار ہا۔ اگر اس کو خداوند سچ پر پورا یقین اور بھروسہ ہوتا پھر اس قدر گھبراہٹ کے کیا معنی؟ لیکن ساتھ ہی جب اُن کے اعضاء حق کیا اور ایک دنیا کو گمراہ کرنا چاہا کیونکہ اختلافی بعض ناواقفوں کی راہ میں ٹھوکر کھاتے ہوئے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صادق وعدہ کے موافق ہمارے آخری شہادت سے سات مہینے کے اندر اُس کو دنیا سے اٹھالیا۔ اور جس موت وہ ڈرتا اور بھانسا پھر تا تھا اُن کے اُس کو آیا۔

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آتم کے معاملہ میں لوگوں کو کیا مشکل پیش آسکتی ہے۔ اس قدر قوی قرائن موجود ہیں۔ اور پھر انکار!!! قرائن قویہ سے تو عدالتیں مجرموں کو پھانسی دیتی ہیں بغیر یہ آتم کا ایک بڑا نشان تھا اور بالین احمدیوں میں اس فتنہ کی طرف صاف اور واضح لفظوں میں ابہام درج ہو چکا ہے :

نشان مہوتسو

پھر جلسہ مذاہب کا نشان ایک بڑا نشان ہے خواجہ کمال الدین صاحب اور بہت سے دوست اس بات کے گواہ ہیں اور وہ قدم کھا کر بتلا سکتے ہیں کہ قبل از وقت ان کو بتلادیا گیا تھا۔ اور اشتہار چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا کہ ہمارا مضمون بالارہ۔ اور ٹھیک اسی الہام کے موافق یہ نشان ہزار انسانوں کے رو برو پورا ہوا۔ اور اردو انگریزی اخبارات نے متفق اللفظ ہو کر اقرار کیا۔ کہ ہمارا مضمون سب سے بڑھ کر رہا۔

پھر جو مقدمہ مجھ پر اقام قتل عمد کا قائم ہوا جس میں ڈاکٹر کلارک جیسے لوگ شامل تھے اور مولوی محمد حسین نے بھی جا کر گواہی دی۔ اور رام بھگت وکیل مشہور آریہ بھی پیروی مقدمہ کے لئے آیا۔ کئی سو آدمی اس امر کے گواہ موجود ہیں کہ کس طرح پر قبل از وقت اس مقدمہ کی ساری کبیت اور صورت سے اطلاع گئی اور آخر بیت کی بھی اطلاع دی جو اللہ تعالیٰ نے اتر لیا (مقصود ٹھہرنا) کا الہام خبری تھی یہ خدا کے غیب کی باتیں ہیں۔ کیا انسانی طاقت میں ہے کہ اس طرح پر پیشگوئی کر سکے اور ایسے وقت میں کہ ابھی مقدمہ کا نام و نشان بھی نہیں۔ اُس کا سارا نقشہ کھینچ کر دکھایا جاوے۔

لیکھرام کا نشان

پھر لیکھرام کا نشان ایک شمشیر برہنہ کی طرح تھا۔ پانچ سال پیشتر بذریعہ اشتہار فریقین کی طرف سے یہ پیشگوئی شائع کی گئی اور خود لیکھرام جہاں جاتا۔ اس پیشگوئی کو سنا تا اس میں کوئی شرط نہ تھی اور وہ صاف تھی۔ اگر وہ زندہ رہتا تو بے شک قیامت برپا ہو جاتی لیکن یہ تب ہوتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی باتیں نہ ہوتیں بے شک پھر انجام رسوائی کے ساتھ ہوتا کیا محمد حسین چُپ رہتا؟ اب بھی جبکہ یہ نشان پورا ہو گیا۔ اور لاکھوں انسانوں نے اس پیشگوئی کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ جماعت کے کسی آدمی نے قتل کر دیا ہوگا۔ افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے۔ کہ وہ مُرید کیسا خوش اعتقاد ہو گا جو ایسے پیر پر بھی اعتقاد رکھ سکتا ہے جو اسے قتل کی ترغیب دے اور اپنی پیشگوئیوں کو اپنی صداقت کا معیار قائم کرے اور پھر اُن کے پورا کرنے کے لئے مُریدوں کو ناجائز وسائل

اختیار کرنے کی تعلیم دے؟ شرم ہے ایسے خیالات پر۔

جو لوگ اس قسم کا خیال رکھتے ہیں وہ گویا بیماری نیک نہاد، انصاف پرور، اور ہوشیار گورنمنٹ کو بھی بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکھرام کے قتل کے متعلق اُس نے پوری سرگرمی سے تحقیقات کی۔ لیکن ہمارا اور ہماری جماعت کا دامن اُس خون سے بالکل پاک صاف ثابت ہوا۔

لیکھرام نے نبی کریمؐ کی ہتک کی تھی

افسوس یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ کیا لیکھرام نے میرے کسی باپ اور دادا کو قتل کر دیا تھا؟ اس نے میری ذات کو کسی قسم کی تکلیف اور ایذا نہیں دی۔ اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر وہ گستاخانہ حملے کئے اور وہ بے ادبیاں کیں کہ میرا دل کانپ اُٹھا۔ اور میرا جگر پارہ پارہ ہو گیا۔ میں نے اُس کی بے ادبیوں اور شوخیوں کو ٹکڑے ہوئے ہوئے دل کے ساتھ خدا کے حضور پیش کیا۔ اُس نے ان شوخیوں اور گستاخیوں کے عوض میں اس کی نسبت مجھے یہ پیشگوئی عطا فرمائی۔ پھر اس پیشگوئی میں اُس کی موت، وقت، صورت موت وغیرہ امور کو بخوبی بتلایا گیا تھا۔ ہاتھ کا نشان بنایا جانا اور ”بترس از تیغ بران محمد“ کہنا یہ سب امور واضح طور پر درج ہیں۔ اب کوئی بتلاوے کہ کیا اُس وقت کہ جبکہ وہ ابھی پچیس پچیس برس کا نوجوان تھا۔ پانچ سال پیشتر اس قسم کی اطلاع دینا انسانی منصوبہ کا دخل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ انسانی طاقت، انسانی فہم و فراست سے بالاتر اور بالاتر ہے۔ (الحکم نمبر ۳۵ جلد ۴ صفحہ ۲-۳ سورۃ حکیم اکتوبر ۱۹۷۹ء)

اب بتلاؤ کہ کیا یہ نشانات اپنی صداقت اور ثبوت میں کسی اور خارجی دلیل کے محتاج ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ معجزات میں سے ایک ہی کافی ہے چنانچہ جب اُن سے معجزہ مانگا گیا۔ تو یہی کہتے رہے کہ یونس نبی کے نشان کے ہوا اور

کوئی نشان نہ دیا جاوے گا۔

من گھڑت نشانات

میں نے پہلے بتلادیا ہے کہ جو لوگ اندرونی حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اُن کے لئے نشانات کی بڑی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صرف رحم کر کے اُن کے مزید اطمینان اور اپنی ہستی منوانے کے لئے نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ مجھ کو تعجب پر تعجب اور حیرت پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اولیاء اللہ کے مُعجزات کے قائل ہیں۔ اور ایسے ایسے خوارق اُن کے بیان کرتے ہیں۔ جن کے لئے نہ کوئی دلیل ہے نہ عقلی یا نقلی ثبوت ہے۔ اور وہ بطور کھتا اور کہانی کے اُن کے زمانہ کے بہت عرصہ بعد لوگوں میں مشہور ہوئے ہیں۔ مثلاً اگر شیعہ ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزات مانگو تو وہ اس قدر بیان کریں گے کہ گنتے گنتے تھک جائیں۔ مگر جب ثبوت مانگیں تو کچھ بھی نہیں۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خوارق بکثرت بیان کئے جاتے ہیں۔ مگر اُن کی کسی کتاب میں منقول نہیں ہیں۔ اب لوگ خدا سے ڈریں اور سوچکر جواب دیں کہ جو باتیں صداسال بعد لکھی گئی ہیں۔ اُن کی تو تصدیق کی جاتی ہے۔ لیکن جو آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں، اُن کی تکذیب کی جاتی ہے۔ افسوس یہ لوگ اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ خبر معائنہ کے برابر نہیں ہوتی۔ سُنی ہوئی بات کسی واقعہ صحیحہ کی برابر نہیں کر سکتی۔ اب میرے نشانات دیکھ کر جو ان نشانات کی تکذیب کی جاتی ہے۔ یہ میری تکذیب نہیں یہ واقعات صحیحہ کی تکذیب ہے۔ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی تکذیب ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ مصیبت اس لئے آئی ہے کہ تقویٰ اور طہارت اُٹھ گیا۔ اور قانونِ الٰہی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اُٹھ جاتی ہے اور دلوں میں رقت اور رُوح میں گدازش نہیں رہتی۔ اس وقت مُنذر نشان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مقام تو ڈرنے کا تھا۔ مگر افسوس ان لوگوں نے اندھے اور بہرے ہو کر

ان نشانات الہیہ کو دیکھ کر تضرع اور بہتال پیدا کر سکتے تھے۔ ایمان میں ایک نئی زندگی بخش سکتے تھے، چھوڑ دیا۔ اور ضم بکلم ہو کر گزر گئے۔ ایسے لوگوں کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ ضَمُّ بکلم معنی فَمُمْ لَا یَبْیَعُونَ۔

ہماری جماعت کا فرض

گر ہماری جماعت جس نے مجھے پہچانا ہے۔ کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان نشانات کو باسی نہ ہونے دیں۔ اس سے قوت یقین پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ہماری جماعت کو چاہیئے کہ وہ ان نشانات کو پوشیدہ نہ رکھے اور جس نے دیکھے ہیں۔ وہ ان کو بتلا دے جو غائب ہیں۔ تاکہ بُرائیوں سے بچیں۔ اور خدا پر تازہ ایمان پیدا کریں۔ اور ان نشانات کو عمرہ براہین سے سجا سجا کر پیش کریں۔ یاد رکھو۔ خدا کے دلائل اور براہین کو جو غور سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہوتے ہیں اور حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اُن کے سُننے کے کان نہیں ہوتے۔ یہ لوگ چار پائے بلکہ اُن سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اور خدا اُن کی زندگی کا متکفل نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ مومن اور متقی کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ ہُوَ یَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دُور اور چوہاؤں کے مشابہ ہیں۔ اُن کی زندگی کا تکفل نہیں۔ بھلا بتاؤ تو سہی کہ کوئی آدمی فوج ہوتے ہوئے بکروں کے سر پر بھی بیٹھ کر روتا ہے؟ پھر جو لوگ بکروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟

جانوروں کی زندگی دیکھ لو کہ غمتیں اُن سے لی جاتی ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پس جو انسان خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی ضمانت نہیں رہتی۔ چنانچہ فرمایا۔ قُلْ مَا یَغْنُوْا لَکُمْ دَرِّیْ لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ لَیْنِ اِگر تم اللہ کو نہ پکارو تو میرا لب تمہاری پرواہ ہی کیا رکھتا ہے۔

یاد رکھو جو دنیا کے لئے خدا کی عبادت کرتے ہیں یا اس سے تعلق نہیں رکھتے

اللہ تعالیٰ اُن کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۳۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

یکم ستمبر ۱۹۰۶ء

خدا کی صفت غنا کا تقاضا

جناب مسیح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے غنا ذاتی پر بہت موثر اور ڈر دلانے والی تقریر فرمائی۔ فرمایا:-

”اگرچہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اِنَّهُ اَدْوٰی الْقَرْيَةَ۔ مگر خدا تعالیٰ کسی کا محکوم رہنا نہیں چاہتا۔ اس کی صفت غنا ہر دم تقاضا کرتی ہے کہ انسان کبھی ایمن اور مطمئن ہو کر نہ بیٹھ رہے۔ اُس کا منشا ہے کہ انسان خوف و ہراس میں اوقات بسر کرے۔ تاکہ ذلّت و عبودیت کی حالت قائم رہے۔“ فرمایا

”ہیضہ خدا تعالیٰ کی تلوار ہے۔ بہت بہت دُعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس گاؤں کو محفوظ رکھے۔ اس لئے کہ مخالفوں کے نزدیک اور جنگیوں کے لوگ تو شہید ہوتے ہیں۔ مگر خدا نہ کرے جو یہاں پڑے تو یہی کہیں گے کہ ان پر غضب الہی پڑا۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

از مکتوبات کریمہ نمبر ۳

۳۱ ستمبر ۱۹۰۶ء

تحفہ گوٹروبیہ کے متعلق الہامی بشارت

تحفہ گوٹروبیہ میں بڑے بڑے دقائق معارف بیان فرمائے ہیں۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا:-

”خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا ہے جس کے یہ معنی ہیں۔ کہ یہ رسالہ

بڑا بابرکت ہوگا۔ اسے پورا کرو۔ اور پھر الہام ہوا۔ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔

چونکہ مضامین کی آمد بہت ہے اور وہ چاہتی ہے کہ درمیان فی سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اس لئے کہ ٹوٹنے میں بسا اوقات پیش آمد مضنون فوت ہو جاتا ہے۔ مناسب ہے کہ جمعرات تک پھر نمازیں ظہر و عصر جمع کر کے پڑھی جائیں۔

چنانچہ رسول کریم کی وہ بیگونی مجمع لہا الصلوٰۃ یوں ثابت اور پوری ہو گئی۔

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۹ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء مکتوبات کریمہ نمبر ۳)

بہار

۱۹ ستمبر ۱۹۰۶ء

بڑا ثواب

حضرت نے ایک دن مولانا عبدالکریم صاحب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ
”اب تو آپ بھی ہمارے ساتھ گالیوں میں شامل ہو گئے۔ بڑا ثواب ہے۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء)

بہار

۱۹ ستمبر ۱۹۰۶ء

ایک الہام

حضرت کو کل در در کے وقت بار بار یہ الہام ہوا۔

”اِنِّیْ مَعَ اَۡمْرِآءِ اٰتِیْکَ بَعَثَہٗ“

یعنی میں امیروں کے ساتھ تیری طرف اچانک آؤں گا۔

(اس الہام سے بشارت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب امیروں کو اس آسمانی سلسلہ

کی طرف توجہ دلائی چاہتا ہے)

بہار

۸ ستمبر ۱۹۸۷ء

کلام الہی کے تین طریقے

رات مولانا نور الدین صاحب نے اس آیت کے معنی پوچھے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ
يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ دَرَائِجِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا مَوْلًى صَاحِب
نے عرض کی کہ اس آیت پر بہت سا جھگڑا ہوا۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:-

”قبل اس کے کہ اس آیت کے حل کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ ہم علماء دیکھتے ہیں کہ
تین ہی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کے کلام کرنے کے۔ چوتھا کوئی نہیں۔ (۱۱) رؤیا (۲) مکاشفہ
(۳) وحی۔“ پھر نماز عشا کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا:-

”مولوی صاحب! اس آیت کے معنی خوب کھل گئے۔ مَنْ دَرَائِجِ حِجَابٍ سے مراد
رؤیا کا ذلیعہ ہے۔ مَنْ دَرَائِجِ حِجَابٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس پر استعارے غالب رہتے
ہیں۔ جو حجاب کا رنگ رکھتے ہیں۔ اور یہی رؤیا کی ہیئت ہے۔

يُرْسِلَ رَسُولًا سے مراد مکاشفہ ہے۔ رسول کا مثل بھی مکاشفہ میں ہی ہوتا ہے۔
اور مکاشفہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ تمثلات ہی کا سلسلہ ہوتا ہے۔“
اس کے بعد بڑے جوش اور غوشی سے فرمایا کہ

”قرآن کریم کیسے کیسے حقیقی اور عظیم علوم بیان فرماتا ہے۔ اس آیت کے ہم رنگ
انجیل و توریت میں تو ڈھونڈ کر بتاؤ۔“

مولوی صاحب نے پوچھا تھا۔ اس تفسیر سے پہلے کہ مَنْ دَرَائِجِ حِجَابٍ سے یہ مطلب ہو۔ کہ
خدا تعالیٰ کا نظر آنا کوئی ضروری نہیں۔ فرمایا۔

”یہ مطلب نہیں۔ یہ معنی ہی رؤیا کے ہیں اور لفظ مَنْ دَرَائِجِ حِجَابٍ نے تو
حقیقت رؤیا کے فلسفہ کی بیان کی ہے۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۸۷ء۔ مکتوبات کریمہ نمبر ۵)

۸ ستمبر ۱۹۰۰ء

شیخ رحمت اللہ صاحب کا خط دوبارہ کسی ابتلا کے حضرت اقدسؒ کی خدمت میں پہنچا جس پر حضورؐ نے فرمایا:-

”میں اس ابتلا میں اُن کے لئے بہت دُعا کرتا ہوں۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی درحقیقت ابتلا بڑی رحمت کا موجب ہوتے ہیں۔ کہ ایک طرف عبودیت مضطر ہو کر اور چاروں طرف سے کٹ کر اُسی اکیسے سبب ساز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اور اُدھر سے اُنومیت اپنے فضلوں کے لشکر لے کر اُس کی تسلی کے لئے قدم بڑھاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ سنت انبیاء علیہم السلام اور سنت اللہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ جس قدر اس گرامی جماعت کی رافت و رحمت ابتلا کے وقت اپنے خدام کی نسبت جوش مارتی ہے آرام و حافیت کے وقت وہ حالت نہیں ہوتی۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء مکتوبات کریمہ نمبر ۵)

۹ ستمبر ۱۹۰۰ء

ایذارسانی پر صبر کریں

حضرت اقدسؒ نے قبل از نماز ظہر بڑی لطیف تقریر فرمائی۔ اور مولانا عبدالکریم صاحبؒ

مخاطب ہو کر فرمایا:- کہ

”جو کچھ ہو رہا ہے۔ ارادہ الہی کے موافق ہو رہا ہے۔ ضروری تھا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان آثار کی صداقت پر مہر لگا دیتے۔ جن میں لکھا ہے کہ مہدی موعود کے وقت بڑا شور برپا ہوگا۔ اور اس کو سلف و خلف کے عقائد کے خلاف باتیں نہانے والا کہہ کر کافر ٹھہرایا جائیگا۔ اس وقت ہمارے احباب کو ایسا ہی صبر کرنا چاہیئے۔ جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحابؓ نے مکہ معظمہ میں کیا۔ کوئی

حکومت اُن سے ایسی سرزد نہ ہوئی جو انہیں محکام تک پہنچاتی۔ اس وقت کسی پرہیزگار
نہ کریں۔ کہ فلاں شخص ہماری مدد کر لگا۔ یاد رکھیں۔ اس وقت خداوند جل و علا کے
سوا کوئی دلی و نصیر نہیں۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوبات کریمہ نمبر ۱۲)

مخالفتانہ رنگ کا نتیجہ سلب ایمان

ایک شخص کسی شیخ عبدالرحمن کشمیری بازار کا شائع کیا ہوا لمبا چوڑا اشتہار لے کر
حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت اقدسؒ نے اس پر فرمایا:-

”اب ہماری باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور درحقیقت جب تک
آسمان سے نور نازل ہو کر قلوب کو با فہم نہ بنائے۔ کوئی نہ سمجھا سکتا ہے۔ اور نہ کوئی
سمجھ ہی سکتا ہے۔ یہ ایام اب تک کے ایام ہیں“ پھر فرمایا:-

”کیا یہی سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اولیاء سے جنگ کرنے کے سبب سے نہ
صرف ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے بلکہ عقلیں بھی سلب ہو جاتی ہیں۔ اس وقت جو
بولتا ہے یہی بولتا ہے اور بیسیوں خط اطراف سے اس مضمون کے آتے ہیں کہ مہر علی
شاہ نے مرزا صاحب کی ساری شرطیں منظور کر لیں۔ پھر وہ مقابلہ کے لئے کیوں نہ
آئے۔ اللہ اللہ۔ ایک طوفان بے تمیزی برپا ہے۔ کوئی غور کرتا ہی نہیں۔ کہ اصل
بات کیا ہے“ (الحکم جلد ۱۰ نمبر ۳۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۶ء۔ مکتوبات کریمہ نمبر ۱۲)

۱۵ ستمبر ۱۹۰۶ء
کلام الہی کے اقسام

مطابقتی بسم جمادی الاول ۱۳۱۸ھ بعد اداء نماز مغرب شرف دیدار مبارک حضرت اقدسؒ

حاصل گزید۔ فرمودند۔

”کلام الہی بر سہ قسم است۔ وحی۔ روایہ۔ کشف۔ وحی آنکہ بلا واسطہ شخصہ بر قلب مطہرہ نبوی فرود آند و آن کلام اجل و روشن مے باشد۔ نظیرش بیان فرمودند کہ مثلاً حافظ صاحب نابینا کہ پیش ما نشسته اند۔ در سماع کلام ما ہرگز غلطی نئے خواند و نئے دانند کہ آواز مستمع کلام غیر ما باشد۔ اگرچہ از چشم ظاہر ما رانے بینند۔ دیگر روایہ و منام است کہ آن کلام رنگین و لطیف و کنایہ وارد و ذوی الوجہ است۔ بچوں دیدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوارین در دست مبارک خویش یا معاننہ فرمودن یکے زوہر مطہرہ خود را اٹول یدین و دیدن بقرہ وغیرہ این چنین کلام الہی تعبیر طلب است۔ سوم کشف است و آن تشل است خواہ بصورت جبرائیل باشد یا فرشتہ یا دیگر اشیاء۔ پس آیت شریفہ خوانند
 اَنْ یَّکَلِّمَہُ اللّٰہُ اِلَّا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ اَوْ یُرِیْہُ سُلُوسًا (سورۃ الشوریٰ)۔
 ارشاد شد کہ سوائے نمود ثلاثہ مذکورہ کلام الہی را طریقے نیست۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۶ مؤلف ۲۲ مارچ ۱۹۰۷ء مکتوبہ مولوی محمد سعید حیدر آبادی)

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۷ء

بیماری میں الہی مصالح

عصر کے وقت فرمایا۔ ”طبیعت بہت علیل ہے۔ دعا کرنی چاہیے۔“

اس پر مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کیا کہ آپ دُہ ہیں۔ جن کی نسبت خدا تعالیٰ کہہ چکا ہے۔ اَنْتَ الْمَسِيحُ الَّذِي لَا يُصْنَعُ وَفْتُهُ۔ میں امید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو آپ کے درجہات کی ترقی بہت ہی منظور ہے۔ کہ ایک طرف تو آپ کے سپرد اس کثرت سے کام کر دیئے ہیں کہ ان کے تصور سے قوی سے قوی نہرو آدمی کی پیٹھ ٹوٹ جاتی ہے اور اُس پر اس قدر بیماریوں کا ہجوم۔ مُسکرا کر فرمایا۔

”ہاں یہ تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مصالح ملحوظ ہیں۔“
پیشگوئی متعلقہ احمدیہ

احمدیہ دینی پیشگوئی پر اعتراض کے متعلق فرمایا:-

”اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے غور کرے کہ چار شخصوں کی موت کی نسبت ہماری پیشگوئی کتنی - جن میں سے تین ہلاک ہو چکے ہیں - اور ایک (واما د باقی ہے۔ تو اُس کی روح کانپ جائیگی کہ کس دلیری سے اور کیوں وہ اعتراض کر سکتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیئے۔ کہ خدا تعالیٰ کے مصالح اس میں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ راستبازوں کے مخالفوں کی عمریں بھی اُن کے کارخانہ کی رونق کے لئے لمبی کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ ابوجہل اور اس کے امثال پر مکہ معظمہ میں یک جا اور ناگہاں بجلی پڑجاتی اور بہت بڑی ایذا پہنچانے سے قبل اُن کا استیصال ہو جاتا۔ مگر اُن کا نادر و پود درہم برہم نہ ہوا۔ جب تک بیکار کا یوم نہ آیا۔ اگر ایسی ایسی کارروائیاں جلد جلد پوری ہو جائیں۔ تو نبی بہت جلد اُتھ پڑا تھ مکہ کر بیٹھ جاوے اور وہ گرمی ہنگامہ کیونکر نگ آرائے چہرہ ہستی ہو۔ جس کے قیام کے بغیر طرح طرح کے علوم اور حکمتیں بروئے کار نہیں آسکتیں۔ خدا تعالیٰ صادق کو نہیں اُٹھاتا۔ جب تک اُس کا صادق ہونا آشکار نہ کر دے۔ اور اُن الزاموں سے اُس کی تطہیر نہ کر دے۔ جو ہمتا اندیش اُس پر لگاتے ہیں۔“

بعد نماز عشا فرمایا:-

توئی ہمدی کی حدیثیں وضعی ہیں

میں آج کثر العمال کو دیکھ رہا تھا۔ ہمدی اور دجال کی نسبت ۸۵ حدیثیں اُس میں جمع کی گئی ہیں۔ سب حدیثوں میں یہی ہے کہ وہ آتے ہی یوں غوریزی کریں گے اور یوں خلق خدا کے خون سے رُوئے زمین کو رنگین کرے گا۔ خدا جانے ان لوگوں کو

جو ان احادیث کے وضاع تھے۔ سفاکی کی کس قدر پیاس اور خلقِ خدا کی جان لینے کی کتنی جھوک تھی۔ اور اس وقت عقلیں کس قدر موٹی اور سطحی ہو گئی تھیں یہ بات اُن کی سمجھ میں نہ آئی کہ اصول تبیین اور ماہوریت کے قطعاً خلاف ہے کہ کوئی ماہور آتے ہی بلا اتمامِ حجت کے تیغ زنی شروع کر دے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو آخری زمانہ کو حضرت خیر الانام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا دُور قرار دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا بُعد زمانہ نبوت سے ہوگا۔ اتنی ہی غفلت اور کسل اور اعراض عن اللہ کا مرض شدید ہوگا۔ بالہنہمہ آخری زمانہ کا مُصلح اور ماہور ایسا شخص قرار دیا ہے جو آتے ہی تلوار سے کام لے اور اتمامِ حجت کا ایک لفظ بھی مُنتہ پر نہ لائے۔ وہ مُصلح ہی کیا ہوا۔ وہ خوزین مُفسد ہوا۔ افسوس آتا ہے کہ اس قدر تناقضات کا مجموعہ وہ حدیثیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہفوات اور لغویات میں بھی تناقض ممکن نہیں۔ مگر ان لوگوں کی دانشیں اُن کی بیہودگی کی تہ تک نہ جاسکیں۔

میں ان حدیثوں کو پڑھ کر کانپ اُٹھا اور دل میں گزرا۔ اور بڑے درد کے ساتھ گزرا کہ اگر اب خدا تعالیٰ خبر نہ لیتا۔ اور یہ سلسلہ قائم نہ کرتا۔ جس نے اصل حقیقت سے خبر دینے کا ذمہ اٹھایا ہے۔ تو یہ مجموعہ حدیثوں کا اور تھوڑے عرصہ کے بعد بے شمار مخلوق کو مرتد کر دیتا۔ ان حدیثوں نے تو اسلام کی بجٹکنی اور خطرناک ارتداد کی بنیاد رکھ دی ہوئی ہے۔ جبکہ حدیثیں یونہی نامُراد رہتیں اور اُن کی بے بنیاد پیشگوئیاں جو محض دروغ بے فروغ اور باطل افسانے ہیں۔ اور کچھ مدت کے بعد آنیوالی نسلوں کے سامنے اسی طرح نامُراد پیش ہوتیں۔ تو صاف شک پڑ جاتا کہ اسلام بھی اور جھوٹے نبی بھارتی مذہبوں کی طرح بُرا کھتوں پر مبنی اور بے مروت پانڈہمب ہے اور آئندہ نسلیں سخت ہنسی اور استہزاء سے اس بات کے کہنے کا بڑی ولیری سے موقع پائیں کہ دجال کو خدا بنانے والا اور خدا کی صفات کا ملہ مستحکم سے پورا

بجہ دینے والا مذہب بھی کبھی مذہب حق اور مذہب توحید کہلانے کا استحقاق رکھ سکتا ہے
(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۷ صفحہ ۱-۳ مورخ ۱۷ اکتوبر سنہ ۱۹۷۹ خط مولانا عبد الکریم صاحب)

لفظ قرآن میں پیشگوئی ہے

اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا۔ اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایہ ناز ایساں و
اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے مُنہ بھی نہ دکھا سکتے۔ میں نے قرآن کے لفظ
میں غور کی۔ تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیشگوئی ہے۔ وہ یہ ہے
کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے
کے قابل کتاب ہوگی۔ جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اُس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔
اُس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لئے اور مُسلان کا استیصال کرنے کے لئے یہی
ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی۔ اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔
فُرْقَان کے بھی یہی معنی ہیں یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی
ٹھہرے گی۔ اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اسلئے
اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ
شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن مجھکا
رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیئے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف
ہو جائیں۔ اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے ناتف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا
وہ اعتنا اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم
کا حشر بہ اتمہ میں لو تو تمہاری فتح ہے۔ اس نو مُس کے آگے کوئی
ظلمت ٹھہرنے کے گی؟

(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۷ صفحہ ۵ مورخ ۱۷ اکتوبر سنہ ۱۹۷۹)

(خط مولانا عبد الکریم صاحب)

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء۔ اَرْسَلْ رَسُوْلَكَ اور مَسِيح موعود

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس قسم کی اصلاح ہے حالت تو یہ ہے کہ بعد از زمانہ ہی بجائے خود ہدایت کچھ قابل رحم حالت ہوتی ہے اور اس پر تو اس وقت ہزاروں اور فتنے اور آفتیں بھی ہوں گی پھر قتال سے

کیا فائدہ۔ اخیر میں یہ بھی لکھ دیا ہے۔ لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عَيْسَى۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نجات قرآن ہی سے ہے۔ جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو ہی مقصد بیان فرمائے ہیں یعنی تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت۔ اول الذکر کی تکمیل چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن ہوئی۔ جبکہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی۔ اور دوسری تکمیل کے لئے بالاتفاق مانا گیا ہے کہ وہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی۔ سب مفسرین نے بالاتفاق لکھ دیا ہے کہ آیت ہُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ کی تکمیل مسیح موعود کے زمانہ میں ہوگی اور جبکہ ہدایت کی تکمیل چھٹے دن ہوئی تو اشاعت ہدایت کی تکمیل بھی چھٹے دن ہی ہونی چاہیئے تھی۔ اور قرآنی دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے گویا مسیح موعود چھٹے ہزار میں ظاہر ہوگا۔

قرآن شریف ہی پڑھنے کے قابل ہے۔ کیونکہ قرآن کے معنی ہی یہ ہیں۔ آریوں نے مشرکین کریم کے الفاظ نہ سمجھنے ہی کی وجہ سے خیر الما کرین وغیرہ الفاظ پر اعتراض کئے ہیں۔ حالانکہ خود وید میں اندر کو بڑا سکار رکھا ہے۔ مہدی کی حدیثوں کی نسبت مندرمایا۔ سلطنت کے خیال سے وضع کی گئی تھیں۔

(الحکم جلد ۱۳ نمبر ۴۴ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۱۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء۔ خلق آدم اور رُحْل کی تاثیرات

صبح کی میر کے وقت حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔

آدم علیہ السلام عصر کے وقت چھٹے دن پیدا ہوئے تھے۔ اُس وقت مشتری کا دورہ ختم ہو کر زُہل کا شروع ہونے والا تھا۔ چونکہ زُہل کی تاثیرات خوزیری اور سفاکی ہیں۔ اس لئے ملائکہ نے اس خیال سے کہ یہ زُہل کی تاثیرات کے اندر پیدا ہوگا۔ یہ کہا۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا (سورۃ بقرہ)۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس طرح انسان ارضی تاثیرات اور بُوٹیوں کے خواص سے واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آسمانی مخلوق آسمانی تاثیرات سے باخبر ہوتی ہے۔

پھر فَرَّادَايَاكَ نَعْبُدُكَ فِي جِهَالِ النَّوْبِ - الرَّحْمَنُ - الرَّحِيمُ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
کے خُسن و احسان کی طرف متحرک ہوتی ہے۔ وہاں انسان کی عاجزی اور بے کسی بھی ساتھ ہی محرک ہوتی ہے۔ اور وہ اِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ کہہ اُٹھتا ہے۔

بہترین دُعا

بہترین دُعا وہ ہوتی ہے جو تمام خیروں کی جامع ہو۔ اور تمام مضرت سے مارِخ ہو۔ اس لئے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی دُعا میں حضرت آدمؑ سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک کے کُل مُنْعَمِ عَلَيْهِمُ لوگوں کے انعامات کے حصول کی دُعا ہے۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں ہر قسم کی مضرتوں سے بچنے کی دُعا ہو۔

اسلام تلوار سے نہیں پھیلا

اسلام کی نسبت جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ تلوار سے پھیلا یا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام نے تلوار اس وقت تک نہیں اُٹھائی جب تک کہ سامنے تلوار نہیں دیکھی۔ قرآن شریف میں صاف طور پر لکھا ہے۔ کہ جس قسم کے ہتھیاروں سے دشمن اسلام پر حملہ کرے۔ اسی قسم کے ہتھیار استعمال کرو۔ مہدی کے بارہ میں کہتے ہیں کہ اگر تلوار سے کام لے گا۔ یہ صحیح نہیں۔ اب تلوار کہاں ہے جو تلوار نکالی جاوے۔ پھر افسوس تو یہ ہے کہ باوجودیکہ مسیح ان لوگوں کے مسلمات کو تسلیم کر لیگا۔ اور فرشتوں کے ساتھ آسمان

سے اترے گا۔ مگر پھر بھی اس پر کفر کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسا کہ کتابوں سے ثابت ہے بلکہ ایک شخص اٹھ کر کہہ دے گا۔ اِنَّ هَذَا الرَّجُلَ غَيَّرَ دِينَنَا۔

ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگ ان دلائل سے باخبر ہوں۔ تاکہ کسی محفل میں اُن کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے محمد سعید صاحب حیدر آبادی اور یعقوب علی صاحب اور چند دوست ایسی کتابیں سوال و جواب کے طور پر تالیف کریں جو ہمارے مقاصد کو لئے ہوئے ہوں اور مدرسہ میں رائج کی جائیں۔
(الحکم جلد ۱۲۔ نمبر ۴۴۔ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۸ء۔ کی صبح کو حضرت اقدس علیہ السلام حسب معمول سیر کو تشریف لیکے اور فرمایا:-

پیغمبر خدا سے عالم کشف میں استفادہ

”بہت دفعہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتلاتے ہیں۔ میں اس کو سنتا ہوں۔ مگر آپ کی صورت نہیں دیکھتا ہوں۔ غرض یہ ایک حالت ہوتی ہے جو بین الکشف والافہام ہوتی ہے۔“

مسیح موعودؑ کے دولشان

رات کو آپ نے مسیح موعود کے متعلق یہ فرمایا ہے:-

”یَضْحُ الحَرْبُ وَيَصْلُحُ النَّاسُ۔ یعنی ایک طرف تو جنگ و جدال اور حَرْب کو اٹھا دے گا۔ دوسری طرف اندرونی طور پر مصالحت کرا دے گا۔ گویا مسیح موعود کے لئے دولشان ہوں گے۔ اَوَّلُ بیرونی نشان کہ حَرْب نہ ہوگی۔ دوسرا۔ اندرونی نشان کہ باہم مصالحت ہو جاوے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا۔ سَلَامَانُ مَتَا اَهْلُ الْبَيْتِ۔ سلمان یعنی دو صلحیں اور پھر فرمایا علی مشرب الحسن۔ یعنی حضرت حسنؑ میں

بھی دُہی صلیحیں تھیں۔ ایک صلیح تو انہوں نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ کر لی۔ دوسری صحابہ کی باہم صلیح کرادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسیح موعود حسنی المشرب ہے۔ حجج الکرامہ میں نواب صدیق حسن خاں نے لکھا بھی ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی حسنی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا۔ حسن کا دودھ پئے گا۔

مہدی کا کام

جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی آپ کی آل میں سے ہوگا۔ یہ مسئلہ اس الہام سے حل ہو گیا۔ اور مسیح موعود کا جو مہدی بھی ہے۔ کام بھی معلوم ہو گیا۔ پس وہ جو لوگ کہتے ہیں۔ کہ وہ آتے ہی تلوار چلائے گا اور کافروں کو قتل کرے گا۔ جھوٹے ہیں۔ اصل بات یہی ہے۔ جو اس الہام میں بتلائی گئی ہے۔ کہ وہ دو صلحوں کا وارث ہوگا۔ یعنی بیرونی طور پر بھی صلیح کریگا۔ اور اندرونی طور پر بھی مصالحت ہی کرادے گا۔ اور آل کا لفظ اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آل چونکہ واث ہوتی ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام کے واث یا آل وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو ان کے علوم کے رُومانی واث ہوں۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ کل تھی و لقی آئی۔

آیت مَا كَفَرِ سُلَيْمَانُ کی تفسیر

مولوی جمال دین صاحب ساکن سیدوالہ نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر لپوچی۔ مَا كَفَرِ سُلَيْمَانُ فرمایا:-

بعض نابکار قومیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرست کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اُن کی تردید کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف واقعات پر بحث کرتا ہے۔ اور قرآن کل دنیا کی صداقتوں کا مجموعہ ہے۔ اور سب دین کی کتابوں کا خزانہ ہے جیسے فرمایا ہے۔ فِيهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ ۝ اور يَتْلُوْا صَحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ پس قرآن کریم کے معنی کرتے وقت خارجی قصوں کو نہ لیں۔ بلکہ واقعات کو مد نظر رکھنا چاہئے۔

شلاً قرآن کریم نے جو سورۃ فاتحہ کو الحمد للہ رب العالمین - الرحمن - الرحیم مالک یوم الدین اسماء سے شروع کیا ہے۔ تو اُس میں کیا راز تھا۔ چونکہ بعض قومیں اللہ تعالیٰ کی ہستی پر اُس کی صفات رب - رحیم - رحمن - مالک یوم الدین سے منکر تھیں۔ اس لئے اس طرز کو لیا۔ یہ یاد رکھو کہ جس نے قرآن کریم کے الفاظ اور فقرات کو جو قانونی ہیں۔ ہاتھ میں نہیں لیا۔ اُس نے قرآن کا قدر نہیں سمجھا۔

اب دیکھو یہاں خالق العالمین نہیں فرمایا بلکہ رب العالمین فرمایا۔ اور رب العالمین اسلئے بھی فرمایا تاکہ یہ ثابت کرے کہ وہ بساط اور عالم امر کا بھی رب ہے۔ کیونکہ بسیط چیزیں امر سے ہیں اور مرکب خلق سے اس لئے کہ بعض قومیں ربوبیت کی منکر ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ ہم کو جو کچھ ملتا ہے شلاً اگر دودھ ملتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی گناہ کر کے گائے یا بھینس وغیرہ کی بون میں نہ جاتے تو دودھ ہی نہ ہوتا اور خلق چونکہ قطع و برید کرنے کا نام ہے۔ اس لئے اس موقع پر رب العالمین کو جو اُس سے افضل تھے۔ بیان فرمایا۔ اسی طرح پر رحمانیت۔ رحیمیت کے منکر دنیا میں موجود ہیں۔

غرض قرآن کریم مذاہب باطلہ کے عقائد فاسدہ کو مد نظر رکھ کر ایک سلسلہ شروع فرماتا ہے۔ اسی طرح پر اس قصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بریت منظور ہے۔ اور اُن کو اُس نپاک الزام سے بری کرنا مقصود ہے جو اُن پر لگایا جاتا ہے۔ کہ وہ بُت پرست تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ سَلَامًا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔

(الحکم جلد ۲۔ نمبر ۲۰ صفحہ ۳۰۳۔ مورشہ مار نومبر ۱۹۰۷ء)

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۷ء

دو قسم کی مخلوق

مولوی جمال الدین صاحب سید والدہ نے اپنے واقعات سنائے جس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا۔

آج میں ایسا ناکہ بدروح القدس کی بحث لکھتا تھا جس میں میں نے بتایا ہے کہ مسیح کی کوئی خصوصیت نہیں۔ روح القدس کے فرزند وہ تمام سعادتمند اور راستباز لوگ ہیں جن کی نسبت قرآن شریف میں اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (سورہ حجرہ وارد ہے اور قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں اور بن باپ پیدا ہونا کوئی خصوصیت نہیں۔ دوم شیطان کے فرزند۔

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۴ صفحہ ۳۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۰ء

ایک اہم پیش گوئی

صبح کی سیر میں علماء سوء کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ
”کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کو جاکر سمجھا دے اور کہے کہ تم کوئی نشان مل کر
صدقہ دل سے دیکھو۔ پھر فرمایا۔ یہ لوگ کم ہی امید ہے کہ رجوع کریں مگر جو آئندہ ذریت
ہوگی وہ ہماری ہی ہوگی۔“

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۴۴ صفحہ ۳۳ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۰۸ء)

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء

دوزخ عارضی ہے اور بہشت دائمی

صبح کی سیر میں بہشت و دوزخ کے مسئلہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ
”قرآن شریف میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بہشت کا ذکر فرمایا ہے وہاں بہشت
کے انعامات کی نسبت عطا کثیر غیر محدود فرمایا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا۔“

اگر ایسا نہ ہوتا تو اُمید ہی نہ رہتی اور مایوسی پیدا ہوتی۔ اس لیے کہ بہشت کے دوامی انعاموں کو دیکھ کر مسرت برہمتی ہے۔ اور دوزخ کے ایک معین عرصہ تک ہونے سے اُمید پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے

گویند کہ بختِ جستجو خواہد بود

واں یارِ عزیز تشد خو خواہد بود

از غیر محض شترے نیاید ہرگز

خوش باش کہ انجامِ بختِ خواہد بود

ہمارا ایمان یہی ہے کہ دوزخ میں انسان ایک عرصہ تک رہیں گے پھر نکل آئیں گے گویا جن کی اصلاحِ نبوت سے نہیں ہو سکی۔ اُن کی اصلاحِ دوزخ کرے گا۔ حدیث میں آیا ہے۔ یأتی علیٰ جہنم زمانٌ لیس فیہا احدٌ۔ یعنی جہنم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ کہ اس میں کوئی متنفس نہیں ہوگا۔ اور نسیم صبا اُس کے دروازوں کو کھٹکھٹائیگی۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۳ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۸۱ء)

معجزات کے اقسام

معجزاتِ مسیح پر گفتگو کے سلسلہ میں فرمایا۔ کہ

”معجزات تین قسم کے ہوتے ہیں۔ دعائیہ۔ ارمایہ اور قوتِ قدسیہ کے معجزات۔

ارمایہ میں دُعا کو دخل نہیں ہوتا۔ قوتِ قدسیہ کے معجزات ایسے ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھ دی تھیں اور لوگ پانی پیتے چلے گئے یا کنوئیں میں لب مبارک گرا دیا اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مسیح کے معجزات اس قسم کے بھی تھے۔ خود ہم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔“

(الحکم جلد ۱۲ نمبر ۲۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۶ جولائی ۱۹۸۱ء)

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۰ء

توحید عام اور توحید انبیاء میں فرق

توحید اور انبیاء علیہم السلام کی دُعا میں عظیم الشان فرق ہوتا ہے۔ وہ توحید جو مسم پریم والے کرتے ہیں۔ وہ ایک کسب ہے۔ اور وہ توحید جو دُعا سے پیدا ہوتی ہے ایک موہبت الہی ہے۔ نبی جبکہ بنی نوع کی ہمدردی سے متاثر ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کی فطرت کو ہمہ توحید بنا دیتا ہے۔ اور اُس میں قبولیت کا نفع رکھ دیتا ہے۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۴ مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۱۱ء)

اہل ایمان کی علامت

آلِ خُشْک کہ از و اہلِ جہان بے خبر اند
برینِ اوجِ سلوہ نمودست گر اہلِ بسِذیر
(سیح موعودا)

یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہت سے ہم میں سے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ مگر ثبوت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ اُن سے محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ پہلے تو اُن دلوں سے پردہ اٹھا دے جس پردہ کی وجہ سے اچھی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا اور ایک دھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اُس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمہ الہیہ کے اور کسی صورت میں ممکن نہیں آسکتا۔ پس انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں اُس دن غوطہ مارتا ہے جس دن خدا تعالیٰ اُس کو عن طلب کر کے اَنَا الْمُوجُود کی اس کو خود بشارت دیتا ہے۔ تب انسان

کی معرفت صرف اپنے قیاسی ڈھکوسلہ یا محض منقولی خیالات تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قریب ہو جاتا ہے۔ کہ گویا اُس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اُسی دن اُس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے اُس کو آپ خبر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیارے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں دیتا۔ بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر اُن پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ اُن کی دُعائیں بظاہر ہی امیدوں سے بڑھ کر ہوں۔ قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے اُن کو اطلاع دیتا ہے۔ تب اُن کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں۔ کہ یہ ہمارا قیام اور خدا ہے جو ہماری دُعائیں سُنتا ہے۔ اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ اسی روز سے نجات کا مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے اور خدا تعالیٰ کے وجود کا بھی پتہ لگتا ہے اگرچہ جگہ اور متنبہ کرنے کے لئے کبھی کبھی غیروں کو بھی سچی خواب آسکتی ہے۔ مگر اس طریق کا مرتبہ اور شان اور رنگ اور ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا مکالمہ ہے جو خاص مقربوں ہی سے ہوتا ہے۔ اور جب مقرب انسان دُعا کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اپنی خدائی کے جلال کے ساتھ اس پر تجلّی فرماتا ہے اور اپنی رُوح اُس پر نازل کرتا ہے اور اپنی محبت سے بھرے ہوئے لفظوں کے ساتھ اس کو قبولیت دعا کی بشارت دیتا ہے اور جس کسی سے یہ مکالمہ کثرت سے وقوع میں آتا ہے اس کو نبی یا مُحدّث کہتے ہیں اور سچے مذہب کی یہی نشانی ہے کہ اس مذہب کی تعلیم سے ایسے راستباز پیدا ہوتے ہیں جو محدّث کے درجہ تک پہنچ جائیں جن سے خدا تعالیٰ آمنے سامنے کلام کرے۔ اور اسلام کی حقیقت اور حقیقت کی اول نشانی یہی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایسے راستباز جن سے خدا تعالیٰ ہم کلام ہو پیدا ہوتے ہیں۔ تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَا ئِكَةُ الْأَخْفَا فُ وَلَا تَحْزَنُوا (سورہ طہ ص ۷۷) سو یہی معیار حقیقی سچے اور زندہ اور مقبول مذہب کا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لاور صرف

اسلام میں ہے۔ دوسرے مذاہب اس روشنی سے بے نصیب ہیں۔ اور ان مذاہب کے بطلان کے لئے ہی دلیل ہزار دلائل سے بڑھ کر ہے۔ کہ مُردہ ہرگز زندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ اندھا سوجا کھ کے ساتھ پورا اتر سکتا ہے (و نفعہ ماقیل)
 کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلا
 یہ شرب باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے
 (الحکم جلد ۱۹، صفحہ ۴، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء)

بعثت کی غرض

”یہ عاجز تو محض اس غرض کے لئے بھیجا گیا ہے کہ تا یہ پیغام خلق اللہ کو پہنچا دے کہ تمام مذاہب موجودہ میں سے وہ مذہب حق پر اور خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہے جو قرآن کریم لایا ہے اور دار النجاة میں داخل ہونے کے لئے دروازہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے“
 (الحکم جلد ۱۹، صفحہ ۴، مورخہ ۲۴ مئی ۱۹۰۱ء)

تخلّقوا باخلاق اللہ

”میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ سے یہ ثابت ہے کہ انسان ان صفات کو اپنے اندر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ساری صفاتیں سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے یعنی ہر عالم میں۔
 نُطْفَةٍ مِّنْ مَّنْضَعٍ وغیرہ سارے عالموں میں غرض ہر عالم میں۔ پھر رحمن ہے پھر رحیم ہے۔ اور مالکِ یوم الدین ہے۔ اَبَايَاكَ تَقْبَلُ جو کہتا ہے۔ تو گویا اس عبادت میں وہی ربوبیت۔ رحمانیت۔ رحمتیت اور مالکیّت صفات کا پر تو انسان کو اپنے اندر لینا

چاہیے۔ کمال عبد انسان کا یہی ہے کہ تختلّفوا باخلاق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے اور جب تک اس مرتبہ تک پہنچ جاوے نہ تھکے نہ ہارے۔ اس کے بعد خود ایک کشش اور جذب پیدا ہو جاتا ہے جو عبادت الہی کی طرف اُسے لے جاتا ہے اور وہ حالت اُس پر وارد ہو جاتی ہے جو یَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کی ہوتی ہے۔

(المکمل جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۲۲ مورخہ ۲۲ مئی ۱۹۸۱ء)

—•—

۳۱ اکتوبر ۱۹۸۱ء۔ حسب معمول حضرت اقدس امام بہام علیہ السلام سیر کو تشریف لیگئے راستہ میں فرمایا:-

نبوت اور قرآن شریف کی کلید

میرے دعویٰ کا فہم کلید ہے نبوت اور قرآن شریف کی۔ جو شخص میرے دعوے کو سمجھ لے گا۔ نبوت کی حقیقت اور قرآن شریف کے فہم پر اُس کو اطلاع دی جائے گی۔ اور جو میرے دعویٰ کو نہیں سمجھتا۔ اُس کو قرآن شریف پر اور رسالت پر پورا یقین نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے۔ اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خَلَقْتْ ۝۱۰ یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلہ کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اُونٹ کے عربی زبان میں ہزار کے قریب نام ہیں۔ اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو چولیا گیا ہے۔ اس میں کیا برتر ہے؟ کیوں اِلَى الْجَمَلِ بھی تو ہو سکتا تھا؟

اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ جمل ایک اُونٹ کو کہتے ہیں اور ابل اسم جمع ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجتماعی حالت کا دکھانا مقصود تھا۔ اور جمل میں جو ایک اُونٹ پر بولا جاتا ہے۔ یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا۔ اس لئے ابل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اُونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت رکھی ہے۔ دیکھو۔ اُونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر اُس اُونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں۔ اور وہ اُونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیشرو کے ہوتا ہے۔ وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار

اور راستہ سے واقف ہو۔ پھر سب اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں۔ اور اُن میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی۔ جو دوسرے جانوروں میں ہے۔ جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اُونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے افلا یظنوا الی الابل کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اُونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے۔ پس دُنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔ پھر اُونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے۔ اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔

پھر اُونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے۔ غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لئے تیار اور محتاط رہنا چاہیے۔ اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۖ اَنْظُرْ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح دیکھنا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اُونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے۔ اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے۔ اسی طرح پر انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے کیونکہ اُونٹ جو اس کے خادم ہیں۔ اُن میں بھی یہ مادہ موجود ہے

مَكَيْتٌ خُلِقَتْ ۖ مِثْلُهَا فَوَائِدُ جَارِحٍ كَيْطُفِ اِشَارَةٍ هِيَ جَوَابِلُ كِيْ مَجْمُوعِيْ حَالَتِهَا
ہم سمجھتے ہیں۔ (المکمل جلد ۴ نمبر ۷ صفحہ ۴۔ ۵ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۸۱ء)

مسئلہ تناسخ پر حرج

”تناسخ کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی سخت توہین کا باعث ہے۔ اور اخلاقی قوتوں کو خاک میں بادینے والا ہے۔ کیونکہ جب یہ مان لیا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے تو پھر یہ بھی ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ معاذ اللہ خدا بالکل معطل پڑا ہوا ہے۔ کیونکہ خلق کے متعلق یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ایک ذرہ کا بھی وہ خالق نہیں۔ اور اُدھر یہ مانا گیا کہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے عملوں ہی سے ملتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایسے بُرے عمل نہ کرے کہ وہ گائے یا بھینس کی جُون میں جاوے یا بھیڑ بکری بنے تو پھر دودھ ہی نہ ملے اور اسی طرح پر کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ پھر ایسا خدا ہونہ کچھ پیدا کرتا ہے اور نہ کسی کو کچھ دیتا ہے وہ ایک معطل خدا نہ ہوا تو اور کیا ہوا۔ پھر اس تناسخ کے مسئلہ سے اخلاقی قوتوں پر یہ بڑی زد پڑتی ہے کہ انسان میں جو غیرت کی قوت رکھی گئی ہے اس کا ستیا ناس ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی ایسی فہرست وید نے نہیں دی کہ فلاں شخص فلاں جُون میں چلا گیا ہے۔ تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ ایک آدمی کسی وقت اور کسی جُون میں اپنی ماں بہن سے بھی شادی کر کے بچے پیدا کرے یا باپ گھوڑا بن جاوے۔ اور بیٹا اس پر سوار ہو کر چابکوں سے اُس کی خبر لے۔ غرض کہ یہ مسئلہ بہت ہی بُرے اور ناپاک نتیجوں کے پیدا کرنے والا ہے۔ تناسخ ہی کیا کہ تھا جو آریوں نے نیوگ بھی ویدوں میں سے نکال لیا۔“ (المکملہ جلد ۲ نمبر ۲۷ صفحہ ۵ مورخہ ۲۲ نومبر ۱۹۷۹ء)

سر نومبر ۱۹۷۹ء

نکات عشرہ

۱۔ رحمانیت و رحیمیت کا مظہر

رحمانیت کا مظہر تام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ محمد کے معنی ہیں بہت تعریف

کیا گیا۔ اور رحمان کے معنی ہیں بلا مُزد و دین مانگے بلا تفریق مومن و کافر کو دینے والا۔ اور یہ صاف بات ہے کہ جو بن مانگے دیگا۔ اُس کی تعریف ضرور کی جائے گی۔ پس محمدؐ میں رحمت کی تجلّی تھی۔ اور اسم احمدؑ میں رحیمیت کا ظہور تھا۔ کیونکہ رحیم کے معنی ہیں محسنوں اور کوششوں کو ضائع نہ کرنے والا اور احمد کے معنی ہیں تعریف کرنے والا۔ اور یہ بھی عام بات ہے کہ وہ شخص جو کسی کا عمدہ کام کرتا ہے۔ وہ اُس سے خوش ہو جاتا ہے اور اُس کی محنت پر ایک بدلہ دیتا ہے۔ اور اُس کی تعریف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے احمدؑ میں رحیمیت کا ظہور ہے۔ پس اللہ محمد (رحمن) احمد (رحیم) ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ان دو عظیم اثنان صفات رحمانیت و رحیمیت کے مظہر تھے۔

۲۔ دنیا ایک ریل گاڑی

”دنیا ایک ریل گاڑی ہے۔ اور ہم سب کو عمر کے ٹکٹ دیئے گئے ہیں۔ جہاں جہاں کسی کا سٹیشن آتا جاتا ہے۔ اس کو اتار دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ مر جاتا ہے۔ پھر انسان کس زندگی پر خیالی پلاؤ پکاتا اور لمبی امیدیں باندھتا ہے۔“

۳۔ معراج کا ستر

”معراج القطاع تام تھا اور ستر اس میں یہ تھا کہ تار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نفسی کو ظاہر کیا جاوے۔ آسمان پر ہر ایک رُوح کے لئے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اس سے اُگے وہ نہیں جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقطہ نفسی عرش تھا۔ اور رفیقِ اعلى کے معنی بھی خدا ہی کے ہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی معزز و مکرم نہیں ہے۔“

۴۔ نمازِ تعویذ ہے

”نماز انسان کا تعویذ ہے۔ پانچ وقت دُعا کا موقع ملتا ہے۔ کوئی دُعا تو سنی جائیگی۔ اس لئے نماز کو بہت سنوار کر پڑھنا چاہیئے۔ اور مجھے یہی بہت عزیز ہے۔“

۵۔ فاتحہ کی سات آیات کی حکمت

”سورہ فاتحہ کی سات آیتیں اسی واسطے رکھی ہیں کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں پس ہر ایک آیت گویا ایک دروازہ سے بچاتی ہے“

۶۔ اصل جنت

”اعلیٰ درجے کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے پُرے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ اور جنت کو جنت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اصل جنت خدا ہے۔ جس کی طرف ترّد منسوب ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ بھی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دُکھ اور ترّد میں ہوتا ہے۔ مگر جس قدر قُرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلّقاً بالخلق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے۔ جس قدر قُرب الہی ہوگا۔ لازمی طور پر اُسی قدر خدا کی نعمتوں سے حصّہ لے گا۔ اور رفیع کے معنی اسی پر دلالت کرتے ہیں۔

نجات کا بل خدا ہی کی طرف مرفوع ہو کر ہوتی ہے۔ اور جس کا رفیع نہ ہو وہ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَرْضِ ہو جاتا ہے۔ پس رفیع مسیحؑ سے مراد اُن کے نجات یافتہ ہونے کی طرف ایما ہے۔ اور یہ نُوحانی مراتب ہیں۔ جن کو ہر ایک آنکھ دیکھ نہیں سکتی کہ کیونکر ایک انسان آسمان کی طرف اُٹھایا جاتا ہے“

۷۔ نزول سے مراد

”نزول سے مراد عزّت و جلال کا اظہار ہوتا ہے۔ پس ہمارا نزول بھی یہی شان رکھتا ہے۔ پھر نزول سے پہلے منارہ کا وجود تو خود ہی ہو جائے گا۔ نزول سے مراد محض بعثت نہیں ہوتی“

۸۔ سورہ فاتحہ کی جامع تفسیر

”الحمد للہ سے قرآن شریف اسی لئے شروع کیا گیا ہے۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے نام کی طرف ایسا ہو۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سے پایا جاتا ہے کہ جب انسانی کوششیں تھک کر رہ جاتی ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

دُعا کا بل تب ہوتی ہے کہ ہر قسم کی خیر کی حجاب مٹ ہو۔ اور ہر شر سے بچاؤ سے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں ساری خیر جمع ہیں۔ اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ میں سب شرور حتیٰ کہ دجالی فتنہ سے بچنے کی دُعا ہے۔ مغضوب سے بالاتفاق یہودی اور الضالین سے نصاریٰ مراد ہیں۔ اب اگر اس میں کوئی رمز اور حقیقت نہ تھی تو اس دُعا کی تسلیم سے کیا غرض تھی؟ اور پھر ایسی تاکید کہ اس دُعا کے بدوں نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور ہر رکعت میں اُس کا پڑھا جانا ضروری قرار دیا۔ بھید اس میں یہی تھا کہ یہ ہمارے زمانہ کی طرف ایما رہے۔ اس وقت صراط مستقیم یہی ہے جو ہماری راہ ہے۔

۹۔ مسیح کی شبیہ کا افسانہ

”کہتے ہیں کہ مسیح کی شبیہ کو سُولی دی گئی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اس میں حصر عقلی یہی بتاتا ہے کہ وہ شخص جو مسیح کی شبیہ بنایا گیا یا دشمن ہو گیا دوست۔ اگر وہ دشمن تھا تو ضرور تھا کہ وہ شور مچاتا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ اور میرے فُکلاں رشتہ دار موجود ہیں۔ میرا لہتی بیوی کے ساتھ فُکلاں راز ہے۔ مسیح کو میں ایسا سمجھتا ہوں۔ غرض وہ شور مچا کر اپنی صفائی اور بریت کرتا۔ حالانکہ کسی تاریخِ صحیح سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ اُس نے شور مچا کر رائی حاصل کر لی تھی۔

اور اگر وہ مسیح کا دوست اور حواری ہی تھا۔ پھر صاف بات ہے کہ وہ مومن بالذات تھا۔ اور وہ صلیب پر مرنے کی وجہ سے بلا وجہ ملعون ہوا۔ اور خدا نے اُس کو ملعون بنایا۔ رہی یہ بات کہ مصلوب ملعون کیوں ہوتا ہے؟ یہ عام بات ہے کہ جو چیز کسی فرقہ سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ اُس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے۔ سُولی کو مجرموں کے ساتھ تعلق

ہے جو گویا کاٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور خدا کا تعلق مجرم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا۔ یہی لعنت ہے۔ اس وجہ سے وہ لعنتی ہوتا ہے۔

اس لئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مومن ناکردہ گناہ ملعون قرار دیا جاوے۔ پس یہ دونو باتیں غلط ہیں۔ اصل دُوبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کی کہ مسیح کی حالت غشی وغیرہ سے ایسی ہو گئی جیسے مُردہ ہوتے ہیں۔

انبیاءِ خبیثہٴ امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں

”انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے مأمورِ خبیثہٴ اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ مثلاً جیسے آشک ہو جب زام ہو۔ یا اور کوئی ایسی ذلیل مرض۔ یہ بیماریاں خبیثہٴ لوگوں ہی کو ہوتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین۔ اس میں عام لفظ رکھا ہے اور نکات بھی عام ہیں۔ اس لئے ہر خبیثہٴ مرض سے اپنے مأموروں اور برگزیدوں کو بچا لیتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مومن پر چھوٹا الزام لگایا جاوے اور وہ بری نہ کیا جاوے خصوصاً مُصلح اور مأمور۔ اور یہی وجہ ہے کہ مُصلح یا مأمور حسب نسب کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتا ہو۔ اگرچہ ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تکریم اور تعظیم کا معیار صرف تقویٰ ہی ہے۔ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ چوہڑا بھی مسلمان ہو کر اعلیٰ درجہ کا قُرب اور درجہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل کر سکتا ہے۔ اور وہاں کسی خاص قوم یا ذات کیلئے فضل مخصوص نہیں ہے۔ مگر سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ جس کو مأمور یا مُصلح مقرر فرماتا ہے۔ اس کو ایک اعلیٰ خاندان میں ہونے کا شرف دیتا ہے۔ اور یہ اس لئے کہ لوگوں پر اُس کا اثر پڑے اور کوئی طعنہ نہ دے سکے۔“

(برہانیت صاحبزادہ میاں محمود احمد صاحب درمجم)

تشیخ الاذنان مندرجہ الحکم جلد ۵ نمبر ۶ صفحہ

۶-۷ مویض مار فروری ۱۹۰۱ء

۵۱ نومبر ۱۹۸۰ء

نبی اور صوفی کے نمونہ عمل میں فرق

خیانت اور ریاکاری دو ایسی چیزیں ہیں کہ اُن کی رفتار بہت ہی سُرست اور صہمی ہے۔ اگر کسی زاہد کو فاسق کہہ دیا جاوے تو اُسے ایک لذت آجائے گی اس واسطے کہ وہ لازم جو اُس کے اور اُس کے محبوب و مولیٰ کے درمیان ہے وہ مخفی معلوم دیگا۔ صوفی کہتے ہیں کہ خالص مومن جبکہ عین عبادت میں مصروف ہو۔ اور وہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر کے کسی مجرم یا کوٹھڑی کے دروازے بند کر کے بیٹھا ہو۔ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اُس پر چلا جاوے تو وہ ایسی طرح شرمندہ ہو جائے گا۔ جیسے ایک بدکار اپنی بدکاری کو چھپاتا ہے۔ جیسے کہ اس قسم کے مومن کو کسی کے فاسق کہنے سے ایک لذت آتی ہے۔ اسی طرح دیانت دار کو کسی کے بددیانت کہنے سے جوش میں نہیں آنا چاہیئے۔

ہاں! انبیاء میں ایک قسم کا استثناء ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ اپنی عبادت اور افعال کو چھپائیں تو دنیا ہلاک ہو جاوے۔ مثلاً اگر نبی نے نماز پڑھ لی ہو اور کوئی کہے کہ دیکھو اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اُس کو چُپ رہنا مناسب نہیں ہوتا اور اُس کو بتلانا پڑے کہ تم غلط کہتے ہو۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے اسلئے کہ اگر وہ نہ کہے دوسرے لوگ دھوکہ میں پڑ کر ہلاک ہو سکتے ہیں۔ پس نبیوں کو ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات کا ایک حصہ ظاہر طور پر کریں اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تاکہ ان کو سکھادیں۔ یہ ریا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ خضر نے ایسے کام کیوں کئے۔ جن میں شریعت کی خلاف ورزی کا مظنہ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خضر صاحب شریعت نہ تھا دلی تھا۔ انبیاء علیہم السلام کے لئے دو نو حصے ہوتے ہیں۔ اس لئے اُن کو سَوًّا وَعَلَا بَیَّةً نیکی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔

ایک شیعہ صاحبِ مخاطبہ شیعہ سُنی تنازعات میں خُدا کی حکم

”میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے بلکہ میری حیثیت مُسننِ انبیاء کی سی حیثیت

ہے۔ مجھے ایک سماوی آدمی مانو۔ پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے جو مصنف قرآن شریف کے وہ کر لگا۔ وہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا۔ وہی صحیح حدیث ہوگی۔

ورد شیعہ سُنی کے جھگڑے آج تک دیکھو کب طے ہونے میں آتے ہیں۔ شیعہ اگر تبرکاتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کہتے ہیں۔

برخلاف دلش بسے مارل

لیک بویکرشد درمیاں حائل

مگر میں کہتا ہوں کہ جتنک یہ اپنا طریق چھوڑ کر مجھ میں ہو کر نہیں دیکھتے۔ یہ حق پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ان لوگوں کو اور یقین نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیئے۔ کہ آخر مرنا ہے۔ اور مرنے کے بعد گند سے تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ سب و شتم جب ایک شریف آدمی کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو پھر خدائے قدوس کے حضور عبادت کب ہو سکتی ہے؟ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میری سُنو تاکہ تمہیں حق نظر آوے میں تو سارا ہی چولہ اٹانا چاہتا ہوں۔ سچی توبہ کر کے مومن بن جاؤ۔ پھر جس امام کے تم منتظر ہو۔ میں کہتا ہوں وہ میں ہوں۔ اس کا ثبوت مجھ سے لو۔ اس لئے میں نے اس خلیفہ بافضل کے سوال کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں۔ انہیں گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے۔

زندہ امام کو مانو

دیکھو سُنی اُن کی حدیثوں کو لغو ٹھہراتے ہیں۔ یہ اپنی حدیثوں کو مرفوع مقفل اور ائمہ سے مروی قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ سب جھگڑے فضول ہیں۔ اب مُردہ باتوں کو چھوڑو۔ اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو۔ کہ تمہیں زندگی کی رُوح ملے۔ اگر تمہیں خدا

کی تلاش ہے تو اُس کو ڈھونڈو۔ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے۔ اگر کوئی شخص خُبثت کو نہیں چھوڑتا۔ تو کیا ہم اندھے ہیں۔ مُنافق کے دل کی بدبو نہیں سونگتے۔ ہم انسان کو فوٹا تازہ جاتے ہیں۔ کہ اس کی بات اس بنا پر ہے۔ پس یاد رکھو۔ خدا نے یہی راہ پسند کی ہے جو میں بتاتا ہوں۔ اور یہ اقرب راہ اُسی نے نکالی ہے۔ دیکھو۔ جو ریل جیسی آرام دہ سواری کو چھوڑ کر ایک لنگڑے مرلے ٹٹو پر سوار ہوتا ہے وہ منزل پر پہنچ نہیں سکتا۔ افسوس یہ لوگ خدا کی باتوں کو چھوڑ کر زید بکر کی باتوں پر مڑتے ہیں۔ اُن سے پوچھو کہ وہ حدیثیں کس نے دی ہیں۔

میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمارا طریق تو یہ ہے کہ نئے سرے سے مُسلمان بنو۔ پھر اللہ تعالیٰ اصل حقیقت خود کھول دے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اگر وہ امام جن کے ساتھ یہ اس قدر محبت کا غلو کرتے ہیں زندہ ہوں تو اُن سے سخت بیزار ی ظاہر کریں۔

زندہ علی

جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعراض کیا۔ جس کا جواب نہ آیا۔ اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں۔ مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پرواہ کر سکتے ہیں۔ ہم کو تو وہ کرنا ہے۔ جو ہمارا کام ہے۔

اس لئے یاد رکھو کہ پُرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے اُس کو چھوڑتے ہو اور مُردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۴۴۔ صفحہ ۲۰۱۔ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۸۷ء)

۸ دسمبر ۱۹۸۷ء۔

البہام

فرمایا۔ ”کل رات میری انگلی کے پوٹے میں درد تھا اور اس شدت کے ساتھ درد

تھا کہ مجھے خیال آیا تھا کہ رات کیونکر بسر ہوگی۔ آخر خدا سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔
 کُوْنِی بَرْخًا وَّ سَلَامًا۔ اور سَلَامًا کا لفظ ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا۔ کہ معًا درو جاتا رہا
 ایسا کہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔

اپنی وحی پر یقین

نیز فرمایا۔ کہ

”ہم کو تو خدا تعالیٰ کے اس کلام پر جو ہم پر وحی کے ذریعہ نازل ہوتا ہے۔ اس قدر
 یقین اور علی وجہ البصیرۃ یقین ہے کہ بیت اللہ میں کھڑا کر کے جس قسم کی چاہو قسم دیدو۔
 بلکہ میرا تو یقین یہاں تک ہے۔ کہ اگر میں اس بات کا انکار کروں۔ یا وہم بھی کروں کہ یہ خدا
 کی طرف سے نہیں تو معًا کافر ہو جاؤں“

(الحکم جلد ۴ نمبر ۴۴ صفحہ ۶ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۹۰ء)

۱۳ دسمبر ۱۹۹۰ء

کتاب ”عصائے موسیٰ“

ابھی بخش لاہوری مخالف کی کتاب ”عصائے موسیٰ“ تمام و مکمل پڑھ کر حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔
 ”اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی فضولیات کو چھوڑ کر چند گھنٹوں کا کام ہے اس کا
 جواب دیدینا۔ لیکن میں محض ترجمہ سے کچھ مدت تک اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کہ وہ لوگ بھی
 خوش ہوں۔ آخر پڑانے رفیق تھے۔ سچے جھوٹے میں نصرت الہی فرق کرتی ہے
 نیز اس اشار میں بہت سے لوگوں کے فہم اور عقلیں اور ایمان ہمیں معلوم ہو جائیگا
 کہ کون کون اس پر ریلو کرنا ہے۔ اور کیا کرتا ہے۔ اور کون کون اس کے دوسروں سے متاثر ہوتا
 ہے۔ بہر حال مصلحت یہی ہے کہ ایک وقت تک اس سے اغماض کیا جاوے۔

یہ مدت سمجھو کہ ہمارے حق میں یہ کتاب شر ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نے اس

ہماری بڑی خیر کا ارادہ فرمایا ہے۔ آخری فیصلہ کی راہ خدا تعالیٰ کی نصرتوں اور تائیدوں کے
 سوا کیا ہو سکتی ہے۔ جو اعتراض اُس نے ہم پر کئے ہیں۔ وہی نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذاتیات پر کرتے ہیں۔ آخر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اَلَيْكَ خُفْرًا لَكَ اَللّٰهُ مَا
 تَقَعَّدَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ لَكَ فِيْهِ لَكَ سَارِے جُزْدِیْ اَعْرَاضِ بَاطِلِ تَحْرِ
 حضرت موسیٰ پر آریوں نے کیا کیا اعتراض کئے کہ فرعونوں کا مال انہوں نے غبن کیا۔ اور
 بچے مارے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مگر نصرت الہی نے غرقِ فرعون اور آپ کی نجات سے فیصلہ
 کر دیا کہ حق کس کی طرف تھا۔ غرض نصرت الہی آخر کار بڑا فیصلہ کُن قاضی ہوتی ہے۔
 ہمارے اور اُن کے درمیان یہی نصرت الہی اور تائیداتِ سداوی فیصلہ کُن ہو گئی ہے
 (الحکم جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۲ مورخہ ۱۴ دسمبر ۱۹۰۰ء از خط مولانا عبد الکریم صاحب)

۲۲ دسمبر ۱۹۰۰ء۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اپنی نظر میں

ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”ڈاکٹر صاحب! ہمارے دوست دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کے ساتھ ہم کو کوئی
 حجاب نہیں۔ اور دوسرے وہ جن کو ہم سے حجاب ہے۔ اس لئے اُن کے دل کا اثر ہم پر
 پڑتا ہے۔ اور ہم کو اُن سے حجاب رہتا ہے۔ جن لوگوں سے ہم کو کوئی حجاب نہیں ہے اُن
 میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ دوست جن کو ہم سے کچھ حجاب
 نہیں رہا۔ وہ ہمارے پاس رہیں۔ کیونکہ موت کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔ ہم سب کے سب
 عمر کی ایک تیز رفتار گاڑی پر سوار ہیں اور مختلف مقامات کے ٹکٹ ہمارے پاس ہیں کوئی
 دس برس کی منزل پر اتر جاتا ہے۔ کوئی بیس۔ کوئی تیس اور بہت ہی کم ۸۰ برس کی منزل
 پر جبکہ یہ حال ہے تو پھر کیا بد نصیب وہ انسان ہے۔ کہ وہ اُس وقت کی جو اُس کو دیا گیا

ہے۔ کچھ قدر نہ کرے۔ اور اُس کو ضائع کر دے۔

نماز میں خشوع

انسان کی ذرا بدلتی زندگی کا بڑا سہاری معیار نماز ہے۔ وہ شخص جو خدا کے حضور نماز میں گریاں رہتا ہے امن میں رہتا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں جھج جھج کر روتا ہے۔ اور اپنی ماں کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پر نماز میں تضرع اور ابتہال کے ساتھ خدا کے حضور گر گڑ گڑانے والا اپنے آپ کو ربوبیت کی عطوفت کی گود میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو اُس نے ایمان کا حظ نہیں اٹھایا جس نے نماز میں لذت نہیں پائی۔ نماز صرف ٹکروں کا نام نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کو تو دو چار چوچیں لگا کر جیسے مرغی ٹھونگیں مارتی ہے۔ ختم کرتے ہیں۔ اور پھر لمبی چوڑی دُعا شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے کے لئے بلا تھا۔ اُس کو صرف ایک رسم اور عادت کے طور پر جلد جلد ختم کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ اور حضور الہی سے بیکل کر دُعا مانگتے ہیں۔ نماز میں دُعا مانگو۔ نماز کو دُعا کا ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھو۔

پوری تضرع سے عرض حال کیا جا

فاتحہ۔ فتح کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ مومن کو مومن اور کافر کو کافر بنا دیتی ہے۔ یعنی دونوں میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے اور دل کو کھولنے، سینہ میں ایک انشراح پیدا کرتی ہے۔ اس لئے سورۃ فاتحہ کو بہت پڑھنا چاہیئے۔ اور اس دُعا پر خوب غور کرنا ضروری ہے۔ انسان کو واجب ہے۔ کہ وہ ایک سائل کا بل اور محتاج مطلق کی صورت بنا دے اور جیسے ایک فقیر اور سائل نہایت عاجزی سے کبھی اپنی شکل سے اور کبھی آواز سے دوسرے کو رحم دلاتا ہے۔ اسی طرح سے چاہیئے۔ کہ پوری تضرع اور ابتہال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض حال کرے۔

پس جب تک نماز میں تضرع سے کام نہ لے۔ اور دُعا کے لئے نماز کو ذریعہ قرار نہ

دے۔ نماز میں لذت کہاں۔

اپنی زبان میں دعائیں کریں

یہ ضروری بات نہیں ہے کہ دعائیں عربی زبان میں کی جائیں۔ چونکہ اصل غرض نماز کی تصریح اور ابہتال ہے۔ اس لئے چاہیئے کہ اپنی مادری زبان میں ہی کہے۔ انسان کو اپنی مادری زبان سے ایک خاص انس ہوتا ہے اور وہ پھر اس پر قدار ہوتا ہے دوسری زبان سے خواہ اس میں کس قدر بھی دخل ہو اور مہارت کا بل ہو۔ ایک قسم کی اجنبیت باقی رہتی ہے۔ اس لئے چاہیئے کہ اپنی مادری زبان ہی میں دعا مانگیے۔

موت کو یاد رکھو کہ اچانک آجاتی ہے

کسی کو کیا معلوم ہے کہ ظہر کے بعد عصر کے وقت تک زندہ رہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یکدم ہی دورانِ ثَوْن بند ہو کر جان نکل جاتی ہے۔ بعض دفعہ چنگے بھلے آدمی مَر جاتے ہیں۔ وزیر محمد حسن خاں صاحب ہوا خوری کر کے آئے تھے۔ اور خوشی خوشی زینے پر چڑھنے لگے۔ ایک دونیئے چڑھے ہوئے کہ چکر آیا بیٹھ گئے۔ نوکر نے کہا کہ میں سہارا دوں کہا نہیں۔ پھر دو تین زینے چڑھے پھر چکر آیا اور اسی چکر کیساتھ جان نکل گئی۔ ایسا ہی غلام محمد الدین کو نسل کشمیر کا ممبر یکدم ہی مر گیا۔ غرض موت آجانی ہے۔ کسی کو کوئی وقت معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔ اسی لئے ضروری ہے کہ اس سے بے فکر نہ ہوں۔ پس دین کی غنچواری ایک بڑی چیز ہے جو سکرَاتِ الموت میں سرخرو رکھتی ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ رَاتٍ زُلْزَلَةِ السَّاعَةِ شَيْخٌ عَظِيمٌ سَاعَتِ سے مراد قیامت بھی ہوگی۔ ہم کو اس سے ابھار نہیں۔ مگر اس میں سکرَاتِ الموت ہی مراد ہے۔ کیونکہ انقطاعِ تام کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے مجبوبات اور مرغوبات سے یک دفعہ الگ ہوتا ہے۔ اور ایک عجیب قسم کا زلزلہ اُس پر طاری ہوتا ہو گیا اندر اندر وہ ایک شکنجہ میں ہوتا ہے۔ اس لئے انسان کی تمام تر سعادت یہی ہے کہ وہ موت

کا خیال رکھے۔ اور دنیا اور اُس کی چیزیں اس کی ایسی محبوبات نہ ہوں جو اس آخری ساعت میں علیحدگی کے وقت اُس کی تکالیف کا موجب ہوں۔ دنیا اور اُس کی چیزوں کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے ۷

ایں ہمہ در کشتنت آہنگ
گاہ بصلح کشند و گاہ بجنگ
إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
کی تفسیر

قرآن کریم نے اس مضمون کو اس آیت میں ادا کر دیا ہے۔ اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۷۔ اَمْوَالُكُمْ میں عورتیں داخل ہیں۔ عورت چونکہ پردہ میں رہتی ہے۔ اس لئے اس کا نام بھی پردہ ہی میں رکھا ہے۔ اور اس لئے بھی کہ عورتوں کو انسان مال خرچ کر کے لاتا ہے۔ مال کا لفظ ماہل سے لیا گیا ہے یعنی جس کی طرف طبعاً توجہ اور رغبت کرتا ہے۔ عورت کی طرف بھی چونکہ طبعاً توجہ کرتا ہے۔ اس لئے اس کو مال میں داخل فرمایا ہے۔ مال کا لفظ اس لئے رکھا۔ تاکہ عام محبوبات پر حاوی نہ ہو۔ ورنہ اگر صرف نساء کا لفظ ہوتا۔ تو اولاد اور عورت دو چیزیں قرار دی جاتیں۔ اور اگر محبوبات کی تفصیل کی جاتی۔ تو پھر دس جزو میں بھی ختم نہ ہوتا۔ غرض مال سے مراد کُلِّ مَا يَمِينُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ہے۔ اولاد کا ذکر اس لئے کیا۔ کہ انسان اولاد کو جگر کا ٹکڑا اور اپنا وارث سمجھتا ہے۔

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے محبوبات میں ضد ہے۔ دونو باتیں ایک جا جمع نہیں ہو سکتیں۔

عورتوں سے حُسنِ سلوک

اس سے یہ مت سمجھو کہ پھر عورتیں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو بہت ذلیل اور حقیر

قراردیا جاوے۔ نہیں نہیں۔ ہمارے ہادیٰ کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 خیر کہ خیر کہ لاہلہ۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ
 سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں۔ وہ نیک کہاں
 دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک
 کرتا ہو۔ اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ نہ یہ کہ ہر ادنیٰ بات پر زرد و کوب کرے۔ ایسے واقعات
 ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غصہ سے بھرا ہوا انسان بیوی سے ادنیٰ سی بات پر ناراض
 ہو کر اُس کو مارتا ہے اور کسی نازک مقام پر چوٹ لگی ہے اور بیوی مر گئی ہے اس لئے اُن
 کے واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ کہ هَا شَرُّ وُحْتٍ يَا لَمَحْذُوفٍ ہاں اگر وہ بیجا
 کام کرے۔ تو تنبیہ ضروری چیز ہے۔

انسان کو چاہیے کہ عورتوں کے دل میں یہ بات جما دے کہ وہ کوئی ایسا کام جو
 دین کے خلاف ہو کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا اور ساتھ ہی وہ ایسا جاہل اور تم شعا نہیں
 کہ اس کی کسی غلطی پر بھی چشم پوشی نہیں کر سکتا۔

مرد کو کیا بننا چاہیے

خاندان عورت کے لئے اللہ تعالیٰ کا مَنظَم ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔
 کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے
 خاندان کو سجدہ کرے۔ پس مرد میں جسلا لی اور جمالی رنگ دونو موجود ہونے چاہئیں۔ اگر
 خاندان عورت کو کہے کہ تو اینٹوں کا ڈھیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دے۔ تو اس
 کا حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے۔ ایسا ہی قرآن کریم اور حدیث شریف سے معلوم ہوتا
 ہے۔ کہ مُرشد کے ساتھ مُرید کا تعلق ایسا ہونا چاہیے۔ جیسا عورت کا تعلق مرد سے ہو۔
 مُرشد کے کسی حکم کا انکار نہ کرے۔ اور اُس کی دلیل نہ پوچھے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ قرآن کریم
 میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ فرمایا ہے۔ کہ منعم علیہ

کی راہ کے مقتید رہیں۔ انسان چونکہ طبعاً آزادی کو چاہتا ہے پس حکم کر دیا۔ کہ اس راہ کو اختیار کرے۔ تجربہ کار ڈاکٹر اگر غلطی بھی کرے۔ تو جاہل کے علاج سے بہتر ہے۔ ایک جاہل کے پاس اگر اعلیٰ درجہ کے تیز اوزار ہیں۔ لیکن ہاتھ حاوی ڈاکٹر کا نہ ہو۔ تو وہ اوزار کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے ۷

اگر دستِ سلیمانی نہ باشد

چرخِ خاصیت و بد نقشِ سلیمانی

پس قرآن کریم ایک تیز ہتھیار ہے۔ لیکن اس کے استعمال کے لئے اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو خدا تعالیٰ کی تائیدات سے فیض یافتہ ہو۔

یہ ضروری بات ہے کہ دل پاک ہو۔ لیکن ہر جگہ یہ دولت میسر نہیں آسکتی سچی اس لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا۔ مگر ہر شخص نبی نہیں ہوتا اور وہ مقدار کم ہے۔ آدمؑ ہی ایک ہے۔ جو نطفہ کے بغیر پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح میرا یہ الہام ہے۔ اودت ان استخلف فخلقت آدم۔

میرے الہام میں مجھے آدم کیوں کہا گیا

یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کسی کی بیعت اور مریدی کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ جیسے آدم کو خدا نے اپنے جمالی اور جلالی ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ یہ خلیفۃ اللہ بھی اسی کے ہاتھ کا توحیت یافتہ اور اسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا ہوگا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان سلسلوں سے الگ رکھا جو منہاج نبوت کے خلاف ہیں۔ اب جبکہ یہ حال ہے کہ دل کی پاکیزگی کا حاصل کن ضروری ہے۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتی جب تک منہاج نبوت پر آئے ہوئے پاک انسان کی صحبت میں نہ بیٹھ۔ اس کی صحبت کی توفیق نہیں مل سکتی جب تک اولاً انسان یہ یقین نہ کرے کہ وہ ایک مرنے والی ہستی ہے یہی ایک بات ہے جو اس کو صادق کی صحبت کی توفیق عطا فرماوے۔ حدیث شریف میں آیا ہے

کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے لئے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک واعظ پیدا کر دیتا ہے۔ سب سے بڑھ کر واعظ یہ ہے کہ وہ کُونُ امَحِ الصَّادِقِیْنَؑ کی حقیقت کو سمجھ لے۔

صحابہ کرام کا رنگ پیدا کرو

صحابہ کرامؓ کی حالت کو دیکھو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے لئے کیا کچھ نہ کیا۔ جو کچھ انہوں نے کیا۔ اسی طرح پر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہی رنگ اپنے اندر پیدا کریں۔ بدوں اس کے کہ وہ اس اصلی مطلب کو جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔ پانہیں سکتے۔ کیا ہماری جماعت کو زیادہ حاجتیں اور ضرورتیں لگی ہوئی ہیں جو صحابہؓ کو نہ تھیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے اور آپ کی باتیں سُننے کے واسطے کیسے حریص تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو جو مسیح موعودؑ کے ساتھ ہے یہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ کہ وہ صحابہؓ کی جماعت سے ملنے والی ہے۔ وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِہِمْ مَفْعُوْلٌ نَّهْ مَا نَلِيَا ہے۔ کہ یہ مسیح موعودؑ والی جماعت ہے۔ اور یہ گویا صحابہؓ کی ہی جماعت ہوگی۔ اور وہ مسیح موعودؑ کے ساتھ نہیں۔ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ساتھ ہیں۔ کیونکہ مسیح موعودؑ آپؐ کی ایک جمال میں آئے گا۔ اور تکمیل تبلیغ اشاعت کے کام کے لئے وہ مامور ہوگا۔

متبعین کے لئے دُعا

اس لئے ہمیشہ دل غم میں ڈوبتا رہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو بھی صحابہؓ کے انعامات سے بہرہ ور کرے ان میں وہ صدق و وفا، وہ اخلاص اور اطاعت پیدا ہو۔ جو صحابہؓ میں تھی۔ یہ خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں۔ متقی ہوں۔ کیونکہ خدا کی محبت متقی کیساتھ ہوتی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَؑ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۷ ص ۳۱ موعودؑ ۲۷ نمبر ۱۹)

۲۴ دسمبر ۱۹۰۰ء

نواب عماد الملک فتح نواز جنگ سید محمد حسین صاحب ہار ایٹ لار جو کہ علیگڑھ کالج کے ٹرینی تھے۔ بڑے شوق اور اخلاص سے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔

”ہر ایک قدم جو صدق اور تلاشِ حق کے لئے اٹھایا جاوے۔ اس کا بہت بڑا ثواب اور اجر ملتا ہے۔ مگر عالمِ ثواب مخفی عالم ہے۔ جس کو دنیا دار کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ باوجود آشکارا ہونے کے مخفی اور نہاں در نہاں ہے اور اس لئے الغیب بھی اُس کا نام ہے۔ اسی طرح پر ایمان بالغیب بھی ایک چیز ہے جو کو مخفی ہوتا ہے مگر عامل کی عملی حالت سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ میں ایمان بالغیب بہت کمزور حالت میں ہے۔ اگر خدا پر ایمان ہو۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں وہ صدق و حق کی تلاش اور پیاس نہیں پائی جاتی جو ایمان کا خاصہ ہے۔“

ایمان کی علامات

خدا کی راہ میں سختی کا برداشت کرنا۔ مصائب اور مشکلات کے جھیلنے کے لئے ہمت تنہا ہو جانا ایمانی تحریک ہی سے ہوتا ہے۔ ایمان ایک قوت ہے جو سچی شجاعت اور ہمت انسان کو عطا کرتا ہے۔ اس کا نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نظر آتا ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تو وہ کونسی بات تھی کہ اس طرح پر ایک بکیں ناتوان انسان کے ساتھ ہو جانے سے ہم کو کوئی ثواب ملیگا۔ ظاہری آنکھ تو اس کے سوا کچھ نہ دکھاتی تھی کہ اس ایک کے ساتھ ہونے سے ساری قوموں کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ جس کا نتیجہ صریح یہ معلوم ہوتا تھا کہ مصائب اور مشکلات کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑیگا۔ اور وہ چکنا چور کر ڈالیگا۔ اسی طرح پر ہم ضائع ہو جائیں گے۔ مگر کوئی اور آنکھ بھی تھی جس نے ان مصائب اور مشکلات کو بیچ سمجھا تھا۔ اور اس راہ میں مَر

جانا اس کی نگاہ میں ایک راحت اور سرور کا موجب تھا۔ اُس نے وہ کچھ دیکھا تھا جو ان ظاہر بین آنکھوں کے نظارہ سے نہاں در نہاں اور بہت ہی دُور تھا۔ وہ ایمانی آنکھ تھی اور ایمانی قوت تھی۔ جو اُن ساری تکلیفوں اور دُکھوں کو بالکل بیچ دکھاتی تھی۔ آخر ایمان ہی غالب آیا۔ اور ایمان نے وہ کرشمہ دکھایا۔ کہ جس پر ہنستے تھے جس کو ناتواں اور میکس کہتے تھے۔ اس نے اس ایمان کے ذریعہ اُن کو کہاں پہنچا دیا۔ وہ ثواب اور اجر جو پہلے مخفی تھا۔ پھر ایسا آشکارا ہوا۔ کہ اس کو دنیا نے دیکھا اور محسوس کیا کہ ہاں یہ اسی کا ثمرہ ہے۔ ایمان کی بدولت وہ جماعت صحابہؓ کی نہ تھکی اور نہ ماندہ ہوئی۔ بلکہ قوت ایمانی کی تحریک سے بڑے بڑے عظیم الشان کام کر دکھائے۔ اور پھر بھی کہا تو یہی کہا کہ جو حق کرنے کا تھا نہیں کیا۔ ایمان نے اُن کو وہ قوت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سر کا دینا اور جانوں کا قربان کر دینا ایک ادنیٰ سی بات تھی۔ اور اہل اسلام میں جبکہ ابھی کوئی تین نتائج نظر نہ آئے تھے۔ دیکھو کس قدر مسلمانوں نے دشمنوں کے ہاتھوں سے کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں محض لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہنے کے بدلے برداشت کیں۔ ایک وہ زمانہ تھا۔ کہ سر دینا کوئی بڑی بات نہ تھی اور یا ایک یہ زمانہ ہے کہ ایمانی قوت باوجود اس کے کہ مخالف اس قسم کی اذیتیں نہیں دیتے۔ ایک عادل گورنمنٹ کے سائے میں رہتے ہیں۔ سلطنت کسی قسم کا تعرض نہیں کرتی۔ علوم دین حاصل کرنے کے پورے سامان میسر ہیں۔ ارکان مذہبی ادا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک سجدہ کا کرنا بارگراں معلوم ہوتا ہے۔ غور تو کرو۔ کہاں سرور کہاں صراحت ایک سجدہ! اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آج ایمان کیسا انحطاط کی حالت میں ہے۔ اور پھر ایسی حالت میں کہ نماز کا پڑھنا اور وضو کا کرنا طبی فوائد بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے۔

وضو کے فوائد

اطباء کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آجاتی ہے۔ اور یہ نزول الملائکہ

کا مقدمہ ہے۔ اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ پھر بتلاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے۔ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے۔ منہ میں پانی ڈال کر نگلی کرنا ہوتا ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے۔ ناک میں کوئی بدبو داخل ہو۔ تو دماغ کو پرانگندہ کر دیتی ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس میں بُرائی کیا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجات لے جاتا ہے۔ اور اس کو اپنے مطالب عرض کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا کرنے کے لئے فرصت ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ نمازیں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض نمازیں تو پندرہ منٹ سے بھی کم ہیں ادا ہو جاتی ہیں۔ پھر بڑی حیرانی کی بات ہے کہ نماز کے وقت کو تفسیح اوقات سمجھا جاتا ہے جس میں اس قدر بھلائیاں اور فائدے ہیں۔ اور اگر سارا دن اور ساری رات لغو اور فضول باتوں یا کھیل اور تماشوں میں ضائع کر دیں تو اس کا نام مصروفیت رکھا جاتا ہے۔ اگر قوی ایمان ہوتا۔ قوی تو ایک طرف اگر ایمان ہی ہوتا تو یہ حالت کیوں ہوتی اور یہاں تک نوبت کیوں پہنچتی۔

ناصح سے تنفر

باوجود اس کے کہ اس قدر ایمانی حالت گر گئی ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی اس کمزوری کو محسوس کر کے اس کا علاج کرنا چاہے اور وہ راہ بنائے جس پر چل کر انسان خدا سے ایک قوت اور شجاعت پاتا ہے۔ تو اس کو کافر اور دھبہ ال کہا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان کا ایک نتیجہ یقین نہیں کر سکتے۔ تو کم از کم فرض ہی کر لیں۔ فرض پر بھی تو بڑے بڑے نتائج مترتب ہو جاتے ہیں۔ دیکھو۔ اقلیدس کا سارا مدار فرض ہی پر ہے۔ اس سے بھی کس قدر فوائد پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے علوم کی بنیاد اولاً فرض پر ہی ہوتی ہے۔ پس اگر ایمان کو بھی فرض کر کے ہی اختیار کر لیتے تب بھی

یقین ہے کہ وہ خالی ہاتھ نہ رہتے۔ مگر یہاں تو اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ سرے ہی سے اس کو ایک بے معنی شے سمجھتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ

میں پھر صحابہؓ کی حالت کو نظیر کے طور پر پیش کر کے کہتا ہوں۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی عملی حالت میں دکھایا۔ کہ وہ خدا جو غیب الغیب ہستی ہے اور جو باطل پرست مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ اور نہاں ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھ سے اُن آنکھ سے دیکھ لیا ہے۔ ورنہ بتاؤ تو سہی۔ کہ وہ کیا بات تھی۔ جس نے اُن کو خدا بھی پردہ نہیں ہونے دی کہ قوم چھوڑی، ملک چھوڑا۔ جائیدادیں چھوڑیں۔ احباب اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا۔ وہ صرف خدا ہی پر بھروسہ تھا۔ اور ایک خدا پر بھروسہ کر کے انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ کہ اگر تاریخ کی ورق گردانی کریں۔ تو انسان حیرت اور تعجب سے بھر جاتا ہے۔ ایمان تھا اور صرف ایمان تھا۔ اور کچھ نہ تھا۔ ورنہ بالمقابل دنیا داروں کے منصوبے اور تدبیریں اور پوری کوششیں اور سرگرمیاں تھیں پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کی تعداد، جماعت، دولت سب کچھ زیادہ تھا۔ مگر ایمان نہ تھا۔ اور صرف ایمان ہی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ اور کامیابی کی صورت نہ دیکھ سکے۔ مگر صحابہؓ نے ایمانی قوت سے سب کو جیت لیا۔ انہوں نے جب ایک شخص کی آواز سنی جس نے باوصفیکہ اُمتی ہونے کی حالت میں پرورش پائی تھی۔ مگر اپنے صدق اور امانت اور راستبازی میں شہرت یافتہ تھا جب اُس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ سُننے ہی ساتھ ہو گئے اور پھر دونوں کی طرح اس کے پیچھے چلے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ صرف ایک ہی بات تھی جس نے اُن کی یہ حالت بنادی۔ اور وہ ایمان تھا۔ یاد رکھو خدا پر ایمان

بڑی چیز ہے +

خدا یا نبی کیلئے مجاہدہ کی مثال

انگریزی اور مغربی قومیں دنیا کی تلاش اور خواہش میں لگی ہوئی ہیں۔ ابتدا میں ایک موٹوم اور خیالی امید پر کام شروع کرتے ہیں۔ سینکڑوں جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں۔ آخر ایک بات پا ہی لیتے ہیں۔ پھر کس قدر افسوس اور تعجب اُن پر ہے۔ جو کہتے ہیں۔ خدا نہیں مل سکتا۔ کس نے مجاہدہ اور سعی کی اور پھر خدا کو نہیں پایا؟ خدا تو ملتا ہے اور بہت جلد ملتا ہے۔ لیکن اس کے

پانے والے کہاں ۹۹۹

خدا کے متعلق راستبازوں کی شہادت

اگر کوئی یہ شبہ پیش کرے۔ کہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ بڑی بیہودہ بات ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی نادانی اور بیوقوفی نہیں ہے۔ جو خدا کا انکار کیا جاوے۔ دنیا میں دو گواہوں کے کہنے سے عدالت ڈگری دیدیتی ہے۔ چند گواہوں کے بیان پر جان جیسی عزیز چیز کے خلاف عدالت فتویٰ دیدیتی ہے۔ اور پھانسی پر لٹکا دیتی ہے۔ حالانکہ مشہداتوں میں جھل اور سازش کا اندیشہ ہی نہیں لیتین ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے متعلق ہزاروں لاکھوں انسانوں نے جو اپنی قوم اور ملک میں مسلم راستباز نیک چلن تھے۔ شہادت دی ہو۔ اسے کافی نہ سمجھا جاوے۔ اس سے بڑھ کر حماقت اور ہٹ دھرمی کیا ہوگی۔ کہ لاکھوں مقدسوں کی شہادت موجود ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنی عملی حالت سے بتا دیا ہے اور خون دل سے یہ شہادت لکھ دی ہے۔ کہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ اس پر بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ اور پھر عجیب تو یہ بات ہے۔ کہ کسی معاملہ میں رائے دینے کے لئے ضروری ہے۔ کہ اس کا علم ہو۔ جس شخص کو علم ہی نہیں وہ رائے دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ رائے زنی کرے تو کیا وہ احمق اور بیوقوف نہ کہلائے گا۔ ضرور کہلائے گا۔ بلکہ دوسرے دانشمند اس کو شرمندہ کریں گے۔ کہ احمق جبکہ تجھے کچھ واقفیت ہی نہیں۔ تو

پھر تو رائے کس طرح دیتا ہے۔ اس طرح پر جو خدا کی نسبت کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ ان کا کیا حق ہے۔ کہ وہ رائے دیں جبکہ الہیات کا علم ہی اُن کو نہیں ہے۔ اور انہوں نے کبھی مجاہدہ ہی نہیں کیا ہے۔

مجاہدہ تو کریں

اُن کو یہ کہنے کا حق ہو سکتا تھا۔ اگر وہ ایک خدا پرست کے کہنے کے موافق تلاش حق میں قدم اٹھاتے اور خدا کو ڈھونڈتے۔ پھر اگر ان کو خدا نہ ملتا تو بے شک کہہ دیتے کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن جبکہ انہوں نے کوئی کوشش اور مجاہدہ نہیں کیا ہے۔ تو ان کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ غرض خدا کا وجود ہے۔ اور وہ ایک ایسی شے ہے۔ کہ جس قدر اس پر ایمان بڑھتا جاوے۔ اسی قدر قوت ملتی جاتی ہے۔ اور وہ نہاں در نہاں ہستی نظر آنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ کھلے کھلے طور پر اس کو دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر یہ قوت دن بدن زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ یہی ایک بات ہے۔ جس کی تلاش دنیا کو ہونی چاہیے مگر آج یہ قوتیں دنیا میں نہیں رہی ہیں۔

صرف جلسے جلوس اور انجمن گری سے قوم ترقی نہیں کرتی

اسلام جو یہ ایمانی قوت لے کر آیا تھا بہت ضعیف ہو گیا ہے۔ اور عام طور پر مسلمانوں نے محسوس کر لیا ہے۔ کہ وہ کمزور ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے۔ کہ آئے دن جلسے اور مجلسیں ہوتی رہتی ہیں اور نہ نئی انجمنیں بنتی جاتی ہیں۔ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسلام کی حمایت اور املا کے لئے کام کرتی ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان مجلسوں میں قوم قوم تو پکارتے ہیں۔ قومی ترقی قومی ترقی کے گیت گاتے ہیں لیکن کوئی مجھ کو یہ بتائے۔ کہ کیا پہلے زمانے میں جب قوم بنی تھی۔ وہ یورپ کے ابتداء سے بنی تھی؟ کیا مغربی قوموں کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے ساری ترقیاں کی تھیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاوے کہ اُن اسی طرح ترقی کی تھی۔ تو بیشک گناہ ہوگا اگر ہم اہل یورپ کے نقش قدم پر نہ چلیں۔

ترقی اسلام کے اصولوں کی ہونگی

لیکن اگر ثبات نہ ہو۔ اور ہرگز ثابت نہ ہوگا۔ پھر کس قدر غلط ہے کہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جس نے ایک وحشی دنیا کو انسان اور انسان سے باخدا انسان بنایا۔ ایک دنیا پرست قوم کی پیروی کی جائے جو لوگ اسلام کی بہتری اور زندگی مغربی دنیا کو قبلہ بنا کر چاہتے ہیں۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی لوگ ہونگے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔

قرآن کو چھوڑ کر کوئی کامیابی نہیں

قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے۔ اور ایسی کامیابی ایک خیالی امر ہے۔ جس کی تلاش میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے نمونوں کو اپنے سامنے رکھو۔ دیکھو انہوں نے جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا۔ تو وہ سب وعدے جو اللہ تعالیٰ نے اُن سے کئے تھے۔ پورے ہو گئے۔ ابتدا میں مخالف ہنسی کرتے تھے کہ باہر آزادی سے نکل نہیں سکتے۔ اور بادشاہی کے دعوے کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گم ہو کر وہ پایا جو صدیوں سے ان کے حصے میں نہ آیا تھا۔ وہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے اور اُن ہی کی اطاعت اور پیروی میں دن رات کوشاں تھے۔ اُن لوگوں کی پیروی کسی رسم و رواج تک میں بھی نہ کرتے تھے جن کو کفار کہتے تھے۔ جینگ اسلام اس حالت میں رہا وہ زمانہ اقبال اور عروج کا رہا۔ اس میں برتری تھا۔ ع

خدا داری چہ غم داری

مسلمانوں کی فتوحات اور کامیابیوں کی کلید بھی ایمان تھا۔ صلاح الدین کے مقابلہ پر کس قدر ہجوم ہوا تھا۔ لیکن آخر اس پر کوئی قابو نہ پاسکا۔ اس کی نیت اسلام کی خدمت تھی غرض ایک مدت تک ایسا ہی رہا۔ جب بادشاہوں نے فسق و فجور اختیار کیا

پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹ پڑا۔ اور رفتہ رفتہ ایسا زوال آیا۔ جس کو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب اس مرض کی جو تشخیص کی جاتی ہے۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک اس تشخیص پر جو علاج کیا جاوے گا۔ وہ زیادہ خطرناک اور مضر ثابت ہوگا۔ جیستک مسلمانوں کا رجوع قرآن شریف کی طرف نہ ہوگا۔ اُن میں وہ ایمان پیدا نہ ہوگا، یہ تسدرست نہ ہونگے عزت اور عروج اُسی راہ سے آئیگا جس راہ سے پہلے آیا۔

میرا مقصود ترک دنیا کرنا نہیں

میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مسلمان سُست ہو جاویں۔ اسلام کسی کو سُست نہیں بناتا۔ اپنی تجارتوں اور ملازمتوں میں بھی مصروف ہوں۔ مگر میں یہ نہیں پسند کرتا۔ کہ خدا کے لئے ان کا کوئی وقت بھی خالی نہ ہو۔ اُن تجارت کے وقت پر تجارت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے خوف و خشیت کو اُس وقت بھی مد نظر رکھیں۔ تاکہ وہ تجارت بھی ان کی عبادت کا رنگ اختیار کر لے۔ نمازوں کے وقت پر نمازوں کو نہ چھوڑیں۔ ہر معاملہ میں کوئی ہو دین کو مقدم کریں۔ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ اصل مقصود دین ہو۔ پھر دنیا کے کام بھی دین ہی کے ہوں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا۔ لڑائی اور تلوار کا وقت ایسا خطرناک ہوتا ہے۔ کہ محض اس کے تصور سے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے۔ وہ وقت جبکہ جوش اور غضب کا وقت ہوتا ہے ایسی حالت میں بھی وہ خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ دعاؤں سے کام لیا۔ اب یہ بد قسمتی ہے۔ کہ یوں تو ہر طرح سے زور لگاتے ہیں۔ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں۔ جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمان ترقی کریں۔ مگر خدا سے ایسے غافل ہوتے ہیں۔ کہ بھول کر بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر ایسی حالت میں کیا امید ہو سکتی ہے۔ کہ ان کی کوششیں نتیجہ خیز ہوں جبکہ وہ سب کی سب دنیا ہی کے لئے ہیں۔ یاد رکھو جیستک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دل و جگر میں سرایت نہ کرے اور وجود کے ذرے ذرے پر

اسلام کی روشنی اور حکومت نہ ہو۔ کبھی ترقی نہ ہوگی۔ اگر تم مغربی قوموں کا نمونہ پیش کرو۔ کہ وہ ترقیاں کر رہے ہیں۔ اُن کے لئے اور معاملہ ہے۔ تم کو کتاب دی گئی ہے۔ تم پر جنت پوری ہو چکی ہے۔ اُن کے لئے الگ معاملہ اور مواخذہ کا دن ہے۔ تم اگر کتاب اللہ کو چھوڑ گے تو تمہارے لئے اسی دنیا میں جہنم موجود ہے۔

ایسی حالت میں قریباً ہر شہر میں مسلمانوں کی بہتری کے لئے انجمنیں اور کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی ہمدرد اسلام کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ قرآن کو اپنا امام بناؤ اس پر عمل کرو۔ اگر کہتے ہیں تو بس یہی۔ کہ انگریزی پڑھو۔ کالج بناؤ۔ بیرسٹر بنو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ حاذق طبیب بھی دس دن کے بعد اگر دوائے نہ کرے تو اپنے علاج سے رجوع کر لیتے ہیں۔ یہاں ناکامی پر ناکامی ہوتی جاتی ہے اور اس سے رجوع نہیں کرتے اگر خدا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کر بے شک ترقی کر لیں گے۔ لیکن جبکہ خدا ہے اور ضرور ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کی بے عزتی کر کے اس کی کتاب کی بے ادبی کر کے چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں۔ اور قوم بن جاوے۔ کبھی نہیں۔

ہماری رائے تو یہی ہے جس کو آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ترقی کی ایک ہی راہ ہے کہ خدا کو پہچانیں اور اس پر زندہ ایمان پیدا کریں۔ اگر ہم ان باتوں کو ان دنیا پرستوں کی مجلس میں بیان کریں تو وہ ہنسی میں اڑا دیں۔ مگر ہم کو رحم آتا ہے۔ کہ افسوس یہ لوگ اُس کو نہیں دیکھ سکتے جو ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو جو کہ خدا تعالیٰ نے موقعہ دیا ہے کہ اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے اور راستہ کی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایمانی قوت کی خرابی نہ ہوتی تو اس قدر تکلیف برداشت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جوادے اور اس قوت کو ترقی دے تاکہ آپ کو وہ آنکھ عطا ہو۔ کہ آپ اس روشنی اور نور کو دیکھ سکیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دُنیا پر نازل کیا ہے۔

بعض اوقات انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اور پھر جلد چلا آتا ہے مگر اس کے بعد اس کی رُوح میں دوسرے وقت اضطراب ہوتا ہے۔ کہ کیوں چلا آیا ہوگا دوست آتے ہیں۔ اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے جلد چلے جاتے ہیں۔ لیکن پیچھے ان کو حسرت ہوتی ہے۔ کہ کیوں جلد واپس آئے۔

دیہاں مولوی سید مہدی حسین صاحب نے کہا۔ کہ میرا بھی یقیناً یہی حال ہوگا۔ اگر میں نواب محسن الملک صاحب اور دوسرے دوستوں کو تار نہ دے چکا ہوتا۔ تو میں

اور ٹھہرتا

بہر حال میں نہیں چاہتا کہ آپ تحلف وعدہ کریں۔ اور جبکہ اُن کو اطلاع دے چکے ہیں۔ تو ضرور جانا چاہیے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر آئیں گے۔ میں محض اللہ اور نصیحتاً کہتا ہوں کہ آپ ایک دو ہفتہ تک کم از کم کسی دوسرے موقعہ پر یہاں رہ جائیں۔ تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ وہ باتیں سنیں گے جن کے سنانے کے لئے خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس وقت کافر یہی رائے لگاتے تھے۔ اِنَّ هَذَا الْاِنْسَانِ يَتَرَدَّدُ۔ میاں یہ تو دوکاندار ہی ہے۔ مخالف جس کو صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ اس کو صحیح رائے نہیں ملتی اور دُور سے رائے لگانا صحیح نہیں۔ کیونکہ جب تک وہ پاس نہیں آتا۔ اور حالات پر اطلاع نہیں پاتا۔ کیونکہ صحیح رائے حاصل کر سکتا ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک سلسلہ آسمانی کی رکھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس کا پتہ اس طرز پر لگ سکتا ہے جس طرح پر انبیاء علیہم السلام کے سلسلوں کی حقیقت معلوم ہوئی۔ اور وہ راہ ہے صحبت میں صبر اور حسن ظن سے رہنے کی۔ مخالفوں کو چونکہ اسباب نہیں ملے۔ اس لئے وہ صحیح رائے اور یقینی نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتے۔

انسان جینٹک ان طرح طرح کے خیالات اور راؤں کے پردوں کو چیر کر نہیں نکل سکتا اس کو سچی معرفت۔ قوت اور مردانگی نہیں مل سکتی۔ خوش قسمت وہی انسان ہے جو ایسے مردان خدا کے پاس رہ کر (جن کو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر بھیجتا ہے) اس غرض اور مقصد کو حاصل کرے جس کے لئے وہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تھوڑے بھرتے ہیں۔ لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ وقلیل من عبادى الشکور۔ اگر تھوڑے نہ ہوتے تو پھر بے قدری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سونا چاندی لوہے اور ٹین کی طرح عام نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مخالف بھی ہوں کیونکہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ کہ ہر شخص جو خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اس کے لئے امتحان ضروری رکھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَحْسِبَ النَّاسُ اَنْ يَتْرُكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ امتحان خدا کی عادت ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ عالم الغیب خدا کو امتحان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی سمجھ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ امتحان کا محتاج نہیں ہے۔ انسان خود محتاج ہے تاکہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع ہو۔ اور اپنے ایمان کی حقیقت کھلے من افلا رائے سن کر اگر مغلوب ہو جاوے تو اقرار کرنا پڑتا ہے کہ قوت نہیں ہے جس قدر علوم و فنون دنیا میں ہیں ہر دوں امتحان ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ خدا کا امتحان یہی ہے کہ انسان سمجھ جاوے کہ میری حالت کیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مأمور من اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور آزمیتیں دیتے ہیں۔ تو یمن کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعید العطر اپنی روشن ضمیری سے اُن کی صداقت کو پالیتے ہیں۔ پس مأموروں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لئے ضروری ہے جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تربیاتی بھی ہے تو زہریں بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانہ کا پتہ دے۔ جس کے مخالف نہ ہوئے ہوں اور جنہوں نے اس کو دو کاغذ۔ ٹھگ۔ جھوٹا مفتری نہ کہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی افترا کر دیا یہاں تک کہ ایک پلید نے تو زینا کا اتہام لگا دیا۔ اور ایک عورت کو پیش کر

دیا۔ غرض اُن پر ہر قسم کے انفراد کئے جلتے ہیں۔ تا لوگ آزمائے جاویں اور یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ خدا کے لگائے ہوئے پودے ان نابکاروں کی پھونکوں سے معدوم کئے جاویں یہی ایک نشان اور تمیز ہوتی ہے اُن کے خدا کی طرف سے ہونے کی کہ مخالف کو شیش کرتے ہیں کہ وہ نابود ہو جاویں۔ اور وہ بڑھتے اور پھولتے ہیں۔ ہاں جو خدا کی طرف سے نہ ہو۔ وہ آخر معدوم اور نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے وہ کسی کی کوشش سے نابود نہیں ہو سکتا۔ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور یہ بڑھتا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ خدا کا ہاتھ ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے۔

رسول اللہ کا عظیم الشان مُعجزہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر عظیم الشان مُعجزہ ہے کہ ہر طرف سے مخالفت ہوتی تھی۔ مگر آپ ہر میدان میں کامیاب ہی ہوتے تھے صحابہ کے لئے یہ کیسی دل خوش کرنے والی دلیل تھی۔ جب وہ اس نظارے کو دیکھتے تھے۔

حضور کی آمد کا مقصد اور مخالفتیں

اسلام کیا ہے؟ بہت سی جانوں کا چنڈہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چنڈہ ہی میں اُٹے۔ اب اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔ کہ وہ اسلام کو کُل ملتوں پر غالب کرے۔ اُس نے مجھے اسی مطلب کے لئے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح بھیجا ہے۔ جس طرح پہلے مائور آتے رہے۔ پس آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں سنیں گے اور بہت قسم کے منصوبے پائیں گے۔ لیکن میں آپ کو نصیحتاً اللہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں۔ یا اُن کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ ورنہ میں کیا اور میری ہستی کیا؟ مجھے شہرت طلب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس فرض کے ادا کرنے میں مجھے کس قدر گالیاں سُنی بڑی ہیں۔ مگر ان گالیوں کو جو دیتے ہیں۔ اور اُن

تخلیفوں کو جو پہنچاتے ہیں۔ ایک غلطی کے لئے بھی پرواہ یا خیال نہیں کرتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اور اگر میں خدا کی طرف سے آیا نہ ہوتا۔ تو میری یہ مخالفت بھی ہرگز نہ ہوتی۔ آپ کا اس قدر دُور دراز کا سفر اختیار کر کے پھر تکالیف راہ برداشت کر کے آنا اللہ تعالیٰ کے حضور ایک اجر رکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور توفیق دے کہ آپ اس سلسلہ کی طرف توجہ کر سکیں جو خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آمین۔

(الحکم جلد نمبر ۶ صفحہ ۲-۶ مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۰۰ء)

۸ دسمبر ۱۹۰۰ء۔

بعد نماز جمعہ عام مجمع میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مفصلہ ذیل تقریر فرمائی۔
 ”دیکھو۔ میں محض اللہ مختصر طور پر چند باتیں سُنانا ہوں۔ میری طبیعت اچھی نہیں اور زیادہ باتوں کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور پاک فطرت عطا فرمائی ہے اور جن کی استعدادیں عمدہ ہیں۔ وہ بہت باتوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اور ایک اشارہ ہی سے اصل مقصد اور مطلب کو سمجھ لیتے اور بات کو پالیتے ہیں۔ اُن جو لوگ اچھی فطرت اور عمدہ استعداد نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر اعتقاد نہیں ہے وہ تو اپنی اغراض کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ ایسی پستی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر سب انبیاء علیہم السلام اکٹھے ہو کر ایک ہی وعظ کے منبر پر چڑھ کر نصیحت کریں انہیں تب بھی کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

سعيد الفطرت بنو

یہی وہ بہتر ہے کہ ہر نبی اور مامور کے وقت و وفرتے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کا نام سعید رکھا ہے۔ اور دوسرا وہ جو شقی کہلاتا ہے۔ دو و فرتے وعظ و نصیحت کے لحاظ سے یکساں طور پر انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھے۔ اور اس پاک گردہ نے کبھی کسی سے

بخل نہیں کیا۔ پورے طور پر حقی نصیحت ادا کیا۔ جیسے سعیدوں کے لئے ویسے اشقیاء کے لئے۔ مگر سعید قوم کان رکھتی تھی۔ جس سے اس نے سنا۔ آنکھیں رکھتی تھی جس سے دیکھا دل رکھتی تھی جس سے سمجھا۔ مگر اشقیاء کا گروہ ایک ایسی قوم تھی جس کے کان نہ تھے جو سننی اور نہ سنکھیں نہ عقین جس سے دیکھتی۔ نہ دل تھے جس سے سمجھتی اسی لئے وہ محروم رہی۔ مکہ میں ابو بکر جیسے صدیق اور ابو جہل جیسے ملعون کیوں پیدا ہوئے مکہ کی مکئی ایک ہی تھی جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل پیدا ہوئے مکہ وہی مکہ ہے جہاں اب کروڑوں انسان ہر طبقہ اور درجہ کے دنیا کے ہر حصہ سے جمع ہوتے ہیں۔ اسی سرزمین سے یہ دونو انسان پیدا ہوئے جن میں سے اول اللہ کا اپنی مخلوق اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقیوں کا کمال پا گیا۔ اور دوسرا شرارت، جہالت، بیجا عداوت اور حقی کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے۔

یاد رکھو۔ کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک روحانی، دوسرا شیطانی۔ روحانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں۔ اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ذریت میں شہرت رکھتے ہیں۔

غرض ایک ہی جگہ دونو تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا۔ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا۔ مگر بذنیب بد قسمت محروم رہ گئے۔ اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے۔ انوار و برکات الہیہ کو مشاہدہ کیا۔ مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔

اب ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ابو جہل کو محروم رکھا۔ اس نے ایک عظیم الشان نبی کا زمانہ پایا۔ جس کے لئے نبی ترستے گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر آخر تک ہر ایک کی تمنا تھی۔ مگر انہیں وہ زمانہ نہ ملا۔ اس بد بخت

نے وہ زمانہ پایا۔ جو تمام زمانوں سے مبارک تھا مگر کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے اور غوف کا مقام ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ نہ ہو۔ اس کی سُننے والا کان نہ ہو۔ اور اُمس کے سمجھنے والا دل نہ ہو۔ کوئی شخص کسی نبی اور مأمور کی باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اصل یہی ہے کہ سرشت میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے قویٰ عمدہ ہیں اور وہ سعادت اور رُشد کے پا جانے کے لئے استعدادوں سے یوں بھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایک عطر کا شیشہ لبریز ہوتا ہے۔ تیل اور بقی سب کچھ موجود ہوتا ہے۔ صرف ایک ذرا سی آگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ایک ادنیٰ سی تحریک اور رگڑ سے روشن ہو اٹھتی ہے۔

ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھا جس کی فطرت میں سعادت کا تیل اور بقی پہلے سے موجود تھے۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم نے اس کو فی الفور متاثر کر کے روشن کر دیا۔ اُس نے آپ سے کوئی بحث نہیں کی۔ کوئی نشان اور معجزہ نہ مانگا۔ معائن کر صرف اتنا ہی پوچھا کہ کیا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں تو بول اُٹھے کہ آپ گواہ رہیں۔ میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔

یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ کہ سوال کرنے والے بہت کم ہدایت پاتے ہیں۔ ہاں حُسن ظن اور صبر سے کام لینے والے ہدایت سے پورے طور پر حصہ لیتے ہیں۔ اس کا نمونہ ابو بکر اور ابو جہل دونوں موجود ہیں۔ ابو بکر نے جھگڑا نہ کیا اور نشان نہ مانگے۔ مگر اس کو وہ دیا گیا جو نشان مانگنے والوں کو نہ ملا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے۔ اور خود ایک عظیم الشان نشان بنا۔ ابو جہل نے حجت کی اور مخالفت اور جہالت سے باز نہ آیا۔ اس نے نشان پر نشان دیکھے مگر دیکھ نہ سکا۔ آخر خود دوسروں کے لئے نشان ہو کر مخالفت ہی میں ہلاک ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے۔ کہ جس کی فطرت میں نورِ ایمان ہے۔ انہیں زیادہ کوئی کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک ہی بات سے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں۔ اُن کے دلی میں

ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ معاً آواز کے سنتے ہی متور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ الہی قوت جو اُن کے اندر ہوتی ہے۔ اس آواز کو سُن کر بخشش میں آجاتی ہے اور نشوونما پاتی ہے جن میں یہ قوت نہیں رہتی۔ وہ محروم رہ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی طریق شروع سے چلا آیا ہے۔ اب ہر شخص کو خوف کرنا چاہیئے کہ اگر کسی زمانہ میں اصلاح کے لئے مامور پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اندر اس مامور کے لئے قبولیت اور ایمان کا رنگ ہاتے ہیں۔ وہ مبارک ہیں۔ لیکن جو اپنے دل میں قبض پاتا ہے۔ اور دل ماننے کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو ڈرنا چاہیئے۔ کہ یہ انجام بد کے آثار ہیں اور محرومی کے اسباب۔

راز کی بات

یقیناً سمجھو۔ اور یہ ایک راز کی بات ہے کہ جو حق کے قرائن اور دلائل دیکھ کر نہیں مانتا اور حُسنِ ظن اور صبر سے کام نہیں لیتا اور تلاشِ ردّ میں رہتا ہے۔ عمدہ سے عمدہ نشان اور قوی سے قوی دلائل اس کے پاس آجاتے ہیں۔ مگر وہ اُن کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ ردّ کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرنا چاہیئے۔ کہ یہ اشتیاق والی عادت ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اس جماعت نے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا۔ اور مامورین اللہ کی آوازاں کے کان میں پہنچی۔ وہ مخالفت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور فکرِ معلوس اور بخل اور بیجا عداوت کی وجہ سے اس کی تردید کی فکر میں لگ گئے۔ پھر اسی پر بس نہیں کی۔ انسان چونکہ ترقی کرتا ہے۔ دوستی ہو یا دشمنی۔ آخر بڑے بڑے مقابلوں اور ناپاک منصوبوں تک نوبت پہنچ کر ہلاکت کی گھڑی آجاتی ہے۔

ایسا ہی حال پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ ایک گروہ نے ایمان میں وہ ترقی کی کہ بکریوں کی طرح خدا کے حکم پا کر ذبح ہو گئے۔ اور کچھ پرداہ نہیں کی کہ بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کو کچھ ایسی شرابِ حُبّت پلائی کہ لاپرواہ ہو کر جانیں دے دیں۔

یہ تصرف اس نظارہ کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔

یہ مت خیال کرو کہ صرف بیعت کر لینے سے ہی خدا راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف پوہست ہے۔ مغز تو اس کے اندر ہے۔ اکثر قانون قدرت یہی ہے کہ ایک چھلکا ہوتا ہے اور مغز اس کے اندر ہوتا ہے چھلکا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ مغز ہی لیا جاتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں مغز رہتا ہی نہیں۔ اور مرغی کے ہوائی انڈوں کی طرح جن میں نہ زندگی ہوتی ہے نہ سفیدی جو کسی کام نہیں آسکتے اور ردی کی طرح پھینک دیئے جاتے ہیں۔ ہاں ایک دو منٹ تک کسی بچے کے کھیل کا ذریعہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پر وہ انسان جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ ان دونوں باتوں کا مغز اپنے اندر نہیں رکھتا تو اُسے ڈونا چاہیئے۔ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اُس ہوائی انڈے کی طرح ذرا سی چوٹ سے چکنا چوٹ ہو کر پھینک دیا جائے گا۔

بیعت کا مغز

اسی طرح جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیئے۔ کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں؟ جب تک مغز پیدا نہ ہو۔ ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی، اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آجاوے۔ لیکن یہ یقینی امر ہے کہ موت ضرور ہے۔ پس نرمے دعویٰ پر ہرگز کفایت نہ کرو۔ اور خوش نہو جاؤ۔ وہ ہرگز ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں۔ جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے۔ اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے۔ وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پاسکتا

انسان کے معنے

انسان اصل میں اُنسان سے لیا گیا ہے یعنی جس میں دو حقیقی اُنس ہوں ایک اللہ تعالیٰ سے اور دوسرا بنی نوع کی ہمدردی سے جب یہ دو اُنس اس میں پیدا ہو جاویں۔ اس وقت انسان کہلاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو انسان کا مغز کہلاتی ہے۔ اور اسی مقام پر انسان اولوالالباب کہلاتا ہے۔ جب تک یہ نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہزار دعویٰ کر دکھاؤ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کے نبی اور اس کے فرشتوں کے نزدیک یہ سچ ہے۔

اُسوۂ انبیاء

پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام انسان نمونہ کے محتاج ہیں۔ اور وہ نمونہ انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قاصر تھا۔ کہ درختوں پر کلام الہی لکھتا مگر اس نے جو پیغمبروں کو بھیجا۔ اور ان کی معرفت کلام الہی نازل فرمایا۔ اس میں سترہ تھا کہ تا انسان جلوۃ الوہیت کو دیکھے۔ جو پیغمبروں میں ہو کر ظاہر ہوتا ہے۔

انبیاء کرام الوہیت کے مظہر ہوتے ہیں

پیغمبر الوہیت کے مظہر اور خدا نما ہوتے ہیں۔ پھر سچا مسلمان اور معتقد وہ ہوتا ہے جو پیغمبروں کا مظہر بنے صحابہ کرامؓ نے اس راز کو خوب سمجھ لیا تھا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہوئے۔ اور کھوئے گئے کہ ان کے وجود میں اور کچھ باقی رہا ہی نہیں تھا۔ جو کوئی ان کو دیکھتا تھا اُن کو محویت کے عالم میں پاتا تھا۔ پس یاد رکھو کہ اس زمانہ میں بھی جب تک وہ محویت اور وہ اطاعت میں گم شدگی پیدا نہ ہوگی جو صحابہ کرامؓ میں پیدا ہوئی تھی۔ مُریدوں معتقدوں میں داخل ہونے کا دعویٰ تب ہی سچا اور سچا ہوگا۔ یہ بات ابھی طرح پر اپنے ذہن نشین کر لو۔ کہ جب تک یہ نہ ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ تم میں سکونت کرے۔ اور خدا تعالیٰ کے آثار تم میں ظاہر ہوں۔ اس وقت تک شیطانی حکومت کا عمل و

داخل ہو جاتا ہے۔ رحمان اور شیطان کی دعوتیں

شیطان الجھوٹ۔ ظلم۔ جذبات۔ خون۔ طول۔ اہل۔ ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ۔ صبر۔ محبت۔ فنا فی اللہ۔ اخلاص۔ ایمان۔ فلاح یہ اللہ تعالیٰ کی دعوتیں ہیں۔ انسان ان دونوں تہاذب میں پڑا ہوا ہے۔ پھر جس کی فطرت نیک ہے اور سعادت کا مادہ اس میں رکھا ہوا ہے۔ وہ شیطان کی ہزاروں دعوتوں اور جذبات کے ہوتے ہوئے بھی اس فطرت رشید سعادت اور سلامت روی کے مادہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے اور خدا ہی میں اپنی راحت تسلی اور اطمینان کو پاتا ہے۔

ایمان کا بھی اثر ہوتا ہے

مگر ہر چیز کے لئے نشان ضرور ہوتے ہیں۔ جب تک اُس میں وہ نشان نہ پائے جاویں وہ معتبر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو دواؤں کی طبیب شناخت کر لیتا ہے یہ منقشہ خیال شہنشاہ تہذیب میں اگر وہ صفات نہ پائے جائیں جو ایک بڑے تجربہ کے بعد ان میں متحقق ہوئے ہیں۔ تو طبیب اُن کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح پر ایمان کے نشانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب ایمان انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت یعنی جلال تقدس کبریائی قدرت اور سب سے بڑھ کر لَدَّالَمَ اِلَّا اللہ کا حقیقی مفہوم داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اُس کے اندر سکونت اختیار کرتا ہے اور شیطانی زندگی پر ایک موت وارد ہو جاتی ہے اور گناہ کی فطرت مَر جاتی ہے۔ اس وقت ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور وہ روحانی زندگی ہوتی ہے یا یہ کہو کہ آسمانی پیدا ئیش کا پہلا دن وہ ہوتا ہے جب شیطانی زندگی پر موت وارد ہوتی ہے اور روحانی زندگی کا تولد ہوتا ہے جیسے بچہ کا تولد ہوتا ہے۔

اسلام کا خدا اور دُوسروں کے توہمات

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اسی تہذیب کی طرف ایسا فرمایا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک۔ یوم الدین۔ یہ چاروں صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ خدا جس میں تمام محامد پائے جاتے ہیں۔ کوئی خوبی خیال اور سوچ میں نہیں آسکتی جو اللہ تعالیٰ میں نہ پائی جاتی ہو۔ بلکہ انسان کبھی بھی ان محامد اور خوبیوں کو جو اللہ کریم میں پائی جاتی ہیں۔ کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ جس خدا نے اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہی کامل اور سچا خدا ہے۔ اور اس لئے قرآن کو الحمد للہ سے شروع فرمایا ہے۔ دوسری قوموں اور کتابوں نے جس خدا کی طرف دنیا کو دعوت کی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر رکھتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ نہیں۔ کسی کے کان نہیں۔ کوئی گونگا ہے کوئی کچھ۔ غرض کوئی نہ کوئی عیب اور روگ موجود ہے مثلاً عیسائیوں نے جس کو خدا بنا رکھا ہے۔ سوچنے والا انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر یہ ۱۹۰۰ برس کی مدت ان کے اس خیالی دھکوسلہ پر نہ گزر گئی ہوتی تو کچھ بھی اُن کے ہاتھ میں نہیں تھا اب صرف ایک یہودہ بات کی کہ ۱۹۰۰ برس سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ کوئی دلیل مسیح کی خدائی کی نہیں ہے۔ مسیح کو خدا بنانے والوں کو باوجود اس فلسفہ دانی کے شرم آ جاتی اگر سوچتے کہ کیا کبھی عورت کے بیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ پیدا ہونے والا۔ ضعیف و ناتوان، بچہ جو کھانے پینے کا محتاج، پاخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی حوائج کا امیر اور محتاج ہو۔ خدا ہو سکتا ہے؟ صرف اتنی ہی بات ہے کہ پرانی بات ہو کر انہوں نے قلم مقام دلیل کے بنالی ہے جیسے ہندوؤں کے خیال میں گنگا کے پانی میں ست اور برکت خیالی طور پر رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ وہ ایک معمولی دریا ہے جس میں مینڈک، کچھوے اسی طرح موجود ہیں۔ جیسے اور دریاؤں میں۔ اور اس میں مُردوں کی ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اب اگر ایک ہندو سے اس کی دلیل

پوچھیں تو وہ یہی کہیگا کہ میرے دل میں دلیل ہے۔ بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی تلوان آریوں نے جو پر میشر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ وہ ایک مستری اور کاریگر سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ بحر جوڑنے جاڑنے کے خالقیت کے اعلیٰ جوہر سے وہ بے بہرہ ہے رُوح اور ذرات عالم پر اُس کا کوئی تصرف نہیں۔ کیونکہ اس نے اُن کو پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ کبھی اپنے بندوں کو نجات دے نہیں سکتا۔ کیونکہ پھر سارا کارخانہ ہی بگڑتا ہے۔ اور ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے کسی مخلص بندے کی دعا ہی نہیں سُن سکتا۔ اور نہ کسی کو وہ اپنے فضل سے کچھ دے سکتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ کسی کو دیتا ہے وہ اُس کے ہی کرموں کا پھل ہوتا ہے۔ غرض ہر قوم نے اور کتاب نے جب خدا پیش کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر شرم آجاتی ہے۔ یہ فضیلت اور فخر اسلام کو ہی ہے۔ کہ اس کے ماننے والا کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ اُس نے کابل خدا کا پلہ پکڑا ہے اور کابل ہی کے حضور جائے گا۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱ صفحہ ۲-۴ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۸۱ء)

آنحضرتؐ کا وجود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان

یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور فضل ہے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت سے عظیم الشان احسان فرمایا۔ اگر آپ کا وجود باوجود دنیا میں نہ آتا تو رام رام کہنے والوں کی طرح بہت سے جھوٹے اور بیہودہ اینٹ پتھر وغیرہ معبود بنائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے۔ کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بُت پرستوں سے اُس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن احسانوں کے معاوضہ میں ملا کہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

اور ہندوؤں نے ۳۳ کروڑ دیتاؤں کو خلیفہ رکھا تھا۔ اس وقت کی حالت سے کوئی

نہیں بتلا سکتا کہ موحّد فرقہ کہاں رہتا تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے تقاضے کا پتہ لگتا ہے۔ کہ کیونکر تاریکی کے وقت اُس کی غیرت ہدایت کا تقاضا کرتی ہے۔ ہندو رام رام اور عیسائی رَبَّنَا اَلِیْسُوْع رَبَّنَا اَلِیْسُوْع پکارتے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو خدا کا نام لیتا۔ کروڑوں پر دوس میں اللہ تعالیٰ کا جلالی اسم مخفی تھا۔ اللہ جل شانہ نے جب احسان کرنا چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کا نام محمد تھا۔ جس کے معنی ہیں نہایت تعریف کیا گیا۔ جو باب تفصیل سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسی قدر کامل تعریف ٹھہرتا ہے۔ جس قدر کام کرتا ہے۔ پہلے نبی خاص قوموں کے لئے آتے تھے اور ایک نقص یہ تھا کہ ایک عظیم الشان اصلاح کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام جب آئے تو وہ صرف بنی اسرائیل ہی کی نمونہ بھیدوں کو اکٹھا کرنے کے واسطے آئے اور یہودیوں کے پاس اس وقت توریت موجود تھی۔ وہی تورات کی تعلیمات عملدرآمد کے لئے کافی سمجھی گئی تھیں۔ اور یہودی تورات کے احکام اور تعلیمات کے قائل اور ان پر قائم تھے۔ ہاں بعض اخلاقی کمزوریاں تھیں جو ان میں پیدا ہو گئی تھیں۔

پہلے انبیاء کے سامنے خدمت کم تھی

اور یہ صاف بات ہے کہ صرف اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنا، اُن کے نقصانات کو بتلادینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک معمولی درجہ کا آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے اور اخلاقی واعظ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح کا نام محمد نہ رکھا گیا۔ کیوں کہ ان کی خدمات ایسی اعلیٰ درجہ کی نہ تھیں۔ اور اسی طرح پر موسیٰ علیہ السلام جب آئے گو وہ ایک شریعت لے کر آئے مگر ان کا بڑا کام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا ہی تھا حالانکہ وہ قوم چار سو برس کی تلخیوں اور مصیبتوں کی وجہ سے بجائے خود اس بات پر آمادہ اور تیار تھی کہ کوئی ایسی تحریک ہو تو وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ اور

تھا۔ صرف تحریک اور محرک کی ضرورت تھی۔ انسان جب کسی بیگار یا بے جا مشقت سے بکڑا جاوے تو وہ خود اس سے نجات پانی چاہتا ہے۔ اور نکلنے کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں پریشان ہو رہے تھے اور اندر ہی اندر وہ اس سے نکلنے کی فکر میں تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر جب انہیں کہا کہ میں تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤں گا۔ تو وہ سب تیار ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو بہ نظر غور دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے اصل غرض موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی کیا تھی؟ بڑی بھاری غرض یہی تھی کہ وہ فرعون کی غلامی سے نکلیں چنانچہ رُوحانی امور اور خدا پرستی کے متعلق وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے۔ اور بے جا گستاخیوں اور شوجھوں سے کام لیتے رہے۔ یہاں تک کہ کُنْ تُؤْمِنَنَّ لَكَ شَيْءٌ مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّكَ لَفِيْ سَبِيلٍ مِّنْ سَبِيْلٍ مَّا كُنْتَ تَعْبُدُ اور اِذْ هَبْ اَنْفُكَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ اِنَّا هُنَا قَاعُ عَادُوْنَ یہی کلمات کہنے اور ذرا سی غیر حاضری میں گوسالہ پرستی کرنے سے باز نہ آئے۔ اور بات بات میں ضد اور اعتراض سے کام لیتے۔ اُن کے حالات پر پوری نظر کے بعد صاف معلوم دیتا ہے۔ کہ وہ صرف اور صرف فرعون کی غلامی سے ہی آزاد ہونا چاہتے تھے خود اپنے آپ میں رہبری اور سرداری کی قوت نہ رکھتے تھے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے ہی تیار نہ ہو گئے۔ چونکہ بہت تنگ آپکے تھے اور مرنے کا کیا نہ کرتا اپنی سرخروئی انہوں نے اسی میں سمجھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھل پڑے۔ لیکن آخر موسیٰ کی کامیابیوں کی راہ میں ٹھوکر پیچھے رہے۔ غرض حضرت موسیٰ کو بہت محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہ پڑی تو قوم زندانِ غلامی میں گرفتار تھی اور تیار تھی کہ کوئی آئے تو اسے قبول کر لیں ایسی حالت میں کئی لاکھ آدمیوں نے ایک دن میں قبول کر لیا۔ اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ وہ کسی قوم سے۔ اور موسیٰ کی تعلیم سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ پس یہاں تک کہ اُن کو مصر سے نکل لینا کوئی بڑا کام نہ تھا۔ اصلاح کا زمانہ جب آیا۔ اور موسیٰ نے جب چاہا کہ اُن کو خدا پرست

قوم بنا کر وعدہ کی سر زمین میں داخل کریں۔ وہ اُن کی شوخیوں اور گستاخیوں اور اندھونی بد اعمالیوں میں گزرا۔ یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ بھی اس سر زمین میں داخل نہ ہو سکے اس لئے اُن کا نام بھی محمد نہ ہو سکا۔

کوئی نبی محمد نام کا مستحق نہ ہو سکا

غرض جہاں تک غور کرتے جاؤ۔ یہ پتہ ملیگا کہ کوئی نبی اس مبارک نام کا مستحق نہ تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا اور وہ ایک خاورستان تھا جس میں نبی کریم نے قدم رکھا اور ظلمت کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرا مذہب یہ ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کیا جاتا اور کُل نبی جو اس وقت تک گزر چکے تھے سب کے سب اکٹھے ہو کر وہ کام اور وہ اصلاح کرنا چاہتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہرگز نہ کر سکتے۔ اُن میں وہ دل وہ قوت نہ تھی جو ہمارے نبی کو ملی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ نبیوں کی معاذ اللہ سُور ادبی ہے تو وہ نادان مجھ پر افترا کرے گا۔ میں نبیوں کی عزت اور حرمت کرنا اپنے ایمان کا جزو سمجھتا ہوں۔ لیکن نبی کریم کی فضیلت کل انبیاء پر میرے ایمان کا جزوِ اعظم ہے۔ اور میرے رگ و ریشہ میں ملی ہوئی بات ہے۔ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ اس کو نکال دوں۔ بد نصیب اور آنکھ نہ رکھنے والا مخالف جو چاہے سو کہے۔ ہمارے نبی کریم صلعم نے وہ کام کیا ہے۔ جو نہ الگ الگ اور نہ بل بل کر کسی سے ہو سکتا تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

رسول اللہ صلعم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ملے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آکر کیا کیا۔ تو ان وجد میں آکر اللہم صل علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں۔ یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے۔ کہ نبی کریم نے کیا کیا۔ ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لئے مخصوص فرمایا گیا۔ اِنَّ اللہَ

وَمَلَأْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 کسی دوسرے نبی کے لئے یہ صدا نہیں آئی۔ پوری کامیابی پوری تعریف کے ساتھ ہی ایک
 انسان دنیا میں آیا جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

آنحضرت کا مقام پاک

عادت اللہ اسی طرح پر ہے۔ زمانہ ترقی کرتا ہے۔ آخر وہ زمانہ آگیا جو خاتم النبیین
 کا زمانہ تھا جو ایک ہی شخص تھا جس نے یہ کہا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا کہنے کو تو یہ چند لفظ ہیں۔ اور ایک اندھا کہہ سکتا ہے کہ معمولی بات ہے۔ مگر جو
 دل رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اور جو کان رکھتا ہے وہ سنتا ہے۔ جو آنکھیں رکھتا ہے وہ
 دیکھتا ہے کہ یہ الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ معمولی لفظ تھے۔ تو بتلاؤ کہ موسیٰ
 علیہ السلام کو یا مسیح علیہ السلام یا کسی نبی کو بھی یہ طاقت کیوں نہ ہوئی کہ وہ یہ لفظ کہہ دیتا
 اصل یہی ہے جس کو یہ قوت یہ منصب نہیں ملا وہ کیونکر کہہ سکتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں
 کہ کسی نبی کو یہ شوکت یہ جلال نہ ملا جو ہمارے نبی کریم کو ملا۔ بکری کو اگر ہر روز گوشت
 کھلاؤ تو وہ گوشت کھانے سے شیر نہ بن سکے گی۔ شیر کا بچہ ہی شیر ہوگا۔ پس یاد رکھو۔
 یہی بات سچ ہے کہ اس نام کا مستحق اور واقعی حقدار ایک تھا۔ جو مُحَمَّدٌ کہلایا۔
 یہ داد الہی ہے جس کے دل و دماغ میں چاہے۔ یہ قوتیں رکھ دیتی ہے اور خدا خوب
 جانتا ہے۔ کہ ان قوتوں کا محل اور موقعہ کونسا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ اس ملاز کو
 سمجھ سکے۔ اور ہر ایک کے مُنہ میں وہ زبان نہیں جو یہ کہہ سکے کہ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
 جَمِيعًا جب تک روح القدس کی خاص تائید نہ ہو۔ یہ کام نہیں نکل سکتا۔

آنحضرت صلعم کی تاثیر قدسی

رَسُولُ اللَّهِ میں وہ ساری قوتیں اور طاقتیں رکھی گئی ہیں۔ جو محمد بنا دیتی ہیں تاکہ
 بِالْقُوَّةِ تَأْمُرُ بِالْفِعْلِ میں بھی آجاوید۔ اس لئے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ایک قوم کے ساتھ جو مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک خدا نگار شریہ تو اس کا درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر تنگ اور عاجز آکر اس کو بھی نکال دینا ہے۔ لیکن وہ کس قدر قابلِ تعریف ہو گا جو اسے درست کر لے۔ اور پھر وہ تو بڑا ہی مرد میدان ہو جو اپنی قوم کو درست کر سکے۔ حالانکہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں مگر وہ جو مختلف قوموں کی اصلاح کیلئے بھیجا گیا۔ سوچو تو سہی کس قدر کامل اور زبردست قوی کا مالک ہو گا۔ مختلف طبیعت کے لوگ، مختلف عروں، مختلف ملکوں، مختلف خیال۔ مختلف قوی کی مخلوق کو ایک ہی تعلیم کے نیچے رکھنا اور پھر ان سب کی تربیت کر کے دکھا دینا اور وہ تربیت بھی کوئی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تربیت، خدا شناسی اور معرفت کی باریک سے باریک باتوں اور اسرار سے پورا واقف بنا دینا اور نری تعلیم ہی نہیں بلکہ عاقل بھی بنا دینا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ دنیا کے لئے اجتماع بھی ہو سکتے ہیں۔ مگر نگہ ان میں ذاتی مفاد اور دنیوی لالچ کی ایک تحریک ہوتی ہے مگر کوئی یہ مسئلہ کہ محض اللہ کے لئے پھر ایسے وقت میں کہ اس جہالی نام سے کل دنیا نادا واقف ہو اور پھر ایسی حالت میں کہ اس کا اقرار کرنا کہ دنیا کی تمام مصیبتوں کو اپنے سر پر اٹھا لینا ہو۔ کون کسی کے پاس آسکتا ہے جب تک اللہ کی طرف بلانے والے کی عظیم الشان قوت جذب کی نہ ہو کہ بے اختیار ہو ہو کر دل اُس طرف کھج آویں۔ اور وہ تمام تکلیفیں اور بلائیں اُن کے لئے محسوس اللذات اور مذرک الحلاوت ہو جاویں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی طرف غور کرو تو پھر کیسا روشن طور پر معلوم ہو گا کہ آپ ہی اس قابل تھے کہ محمد نام سے موسوم ہوتے اور اس دعویٰ کو جیسا کہ زبان سے کیا گیا تھا۔ اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ جَمِیْعًا اپنے عمل سے بھی کر کے دکھاتے چنانچہ وہ وقت آگیا کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔ اس میں اس امر کی طرف صریح اشارہ ہے کہ آپ اُس وقت دنیا میں آئے جب دین اللہ کو کوئی جانتا بھی نہ تھا اور عالمگیر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور گئے اُس وقت کہ جبکہ اس نظارہ کو دیکھ لیا کہ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا۔

آنحضرتؐ کا عزم

جب تک اس کو پورا نہ کر لیا۔ نہ تھکے نہ باندھ ہوئے۔ مخالفوں کی مخالفتیں، اعداء کی سازشیں اور منصوبے، قتل کرنے کے مشورے، قوم کی تکلیفیں آپ کے حوصلہ اور ہمت کے سامنے سب ہیچ اور بیکار تھیں اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اپنے کام سے ایک لمحہ کے لئے بھی روک سکتی؛ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اُس وقت تک زندہ رکھا۔ جب تک کہ آپ نے وہ کام نہ کر لیا جس کے واسطے آئے تھے۔ یہ بھی ایک برتر ہے کہ خدا کی طرف سے آنے والے جھوٹوں کی طرح نہیں آتے۔

آنحضرتؐ کی کامیابی

اسی طرح پر آپ کی صدق نبوت پر آپ کی زندگی سب سے بڑا نشان ہے۔ کوئی ہے جو اس پر نظر کرے؟ آپ کو دنیا میں ایسے وقت پر بھیجا کہ دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اُس وقت تک زندہ رکھا کہ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ۚ اَوْ اَزِ اَيْتٍ كُنْتُمْ اَوْ اَزِ اَيْتٍ كُنْتُمْ اور فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوتی ہوئیں آپ نے نہ دیکھ لیں۔ غرض اس قسم کی بہت سی وجوہ ہیں جن سے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔

احمد نام کی وجہ

پھر آپ کا ایک اور نام بھی رکھا گیا۔ وہ احمد ہے۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ نے اسی نام کی پیشگوئی کی تھی۔ "مبشرا آبرو سولیا قی من بعدی اسمہ احمد"۔ یعنی میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ جس کی میں بشارت دیتا ہوں اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حد سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ اس لفظ سے صاف پایا جاتا ہے اور سچی بات بھی یہی ہے کہ کوئی انہی کی تعریف کرتا ہے جس سے کچھ لیتا ہے اور جس قدر زیادہ لیتا ہے اسی قدر زیادہ تعریف کرتا ہے۔ اگر کسی کو ایک روپیہ دیا جاوے تو وہ اسی قدر تعریف کرے گا۔ اور جس کو ہزار روپیہ دیا جاوے

وہ اسی انداز سے کرے گا۔ غرض اس سے واضح طور پر پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ خدا کا فضل پایا ہے۔ دراصل اس نام میں ایک پیشگوئی ہے کہ یہ بہت ہی بڑے فضلوں کا وارث اور مالک ہوگا۔

محمد و احمد دوناموں میں دو کمال

پھر آپ کے مبارک ناموں میں ایک ستر ہے کہ محمد اور احمد جو دو نام ہیں۔ ان میں دو جدا جدا کمال ہیں۔ محمد کا نام جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے جو نہایت وجہ تعریف کیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک معشوقانہ رنگ ہے۔ کیونکہ معشوق کی تعریف کی جاتی ہے۔ پس اس میں جلالی رنگ ہونا ضروری ہے۔ مگر احمد کا نام اپنے اندر عاشقانہ رنگ رکھتا ہے۔ کیونکہ تعریف کن عاشق کا کام ہے۔ وہ اپنے محبوب اور معشوق کی تعریف کرتا رہتا ہے اس لئے جیسے محمد محبوبانہ شان میں جلال اور کبریائی کو چاہتا ہے اسی طرح احمد عاشقانہ شان میں ہو کر غربت اور انکساری کو چاہتا ہے۔ اس میں ایک ستر یہ تھا۔ کہ آپ کی زندگی کی تقسیم دو حصوں پر کر دی گئی۔ ایک تو کئی زندگی جو ۱۳ برس کے زمانہ کی ہے۔ اور دوسری وہ زندگی جو مدنی زندگی ہے۔ اور وہ ۱۰ برس کی ہے۔ مکہ کی زندگی میں اسم احمد کی تجلی تھی۔ اس وقت آپ کی دن رات خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و بکا اور طلب استعانت اور دُعا میں گزرتی تھی۔ اگر کوئی شخص آپ کی اس زندگی کے بسراوقات پر پوری اطلاع رکھتا ہو۔ تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ جو تضرع اور زاری آپ نے اس کئی زندگی میں کی ہے وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں کبھی نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لئے نہ تھی۔ بلکہ یہ تضرع دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا اور آپ کی روح اور خیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور سرور آچکا تھا اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے مرشد کرنا چاہتے تھے۔ اور دُنیا کی حالت کو دیکھتے تھے۔ تو اُن کی

استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ تے تھے کہ قریب تھا کہ جان بچل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِنَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ کی متضرعانہ زندگی تھی۔ اور اسم احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے۔ اس توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اسم محمد کی تختی کے وقت ہوا جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے۔ وَ اسْتَغْفِرُوا وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔

مأمورین پر ابتلا کیوں؟

یہ سنت اللہ ہے کہ مأمورین اللہ ستائے جاتے ہیں۔ دکھ دیئے جاتے ہیں۔ مشکل پر مشکل اُن کے سامنے آتی ہے نہ اس لئے کہ وہ ہلاک ہو جاویں بلکہ اس لئے کہ نصرت الہی کو جذب کریں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی مکی زندگی کا زمانہ مدنی زندگی کے بالمقابل دراز ہے چنانچہ مکہ میں ۱۳ برس گزرے اور مدینہ میں دس برس جیسا کہ اس آیت سے پایا جاتا ہے ہر نبی اور مأمورین اللہ کے ساتھ یہی حال ہوا ہے کہ اوائل میں دکھ دیا گیا۔ مکاڑ۔ فرتبی۔ دو کا نذر اور کیا کیا کہا گیا ہے۔ کوئی بُرا نام نہیں ہوتا جو اُن کا نہیں رکھا جاتا۔ وہ نبی اور مأمور ہر ایک بات کی برداشت کرتے اور ہر دکھ کو سہہ لیتے ہیں۔ لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر نبی نوع انسان کی ہمدردی کے لئے دوسری قوت ظہور پکڑتی ہے اسی طرح پر رسول اللہ صلعم کو ہر قسم کا دکھ دیا گیا ہے۔ اور ہر قسم کا بُرا نام آپ کا رکھا گیا ہے۔ آخر آپ کی توجہ نے نمودار۔ اور وہ انتہا تک پہنچی جیسا استغفروا سے پایا جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا۔ وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ تمام شریعوں اور شرارتوں کے منصوبے کینے والوں کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ توجہ نفس الفوں کی شرارتوں کے انتہا پر ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر اذل ہی ہو تو پھر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں حضرت احدیت کے حضور گرنا اور چہ تانا

تھا۔ اور وہ اس حالت تک پہنچ چکا تھا کہ دیکھنے والوں اور سُننے والوں کے بدن پر لرزہ پڑ جاتا ہے۔ مگر آخر مدنی زندگی کے جلال کو دیکھو کہ وہ جو شرارتوں میں سرگرم اور قتل اور اخراج کے منصوبوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب کے سب ہلاک ہوئے اور باقیوں کو اس کے حضور عاجزی اور منت کے ساتھ اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگنی پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھو کس قدر سادہ پہنچا۔ ایک زمانہ میں یہ ایسا نہ لائے تھے۔ اور چار برس کا توقف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خوب مصلحت سمجھتا ہے کہ اس میں کیا برسر تھا۔ ابو جہل نے تلاش کی کہ کوئی ایسا شخص تلاش کیا جاوے جو رسول اللہ کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت عمر بڑے بہادر اور دلیر مشہور تھے۔ اور شوکت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کہ رسول اللہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور معاہدہ پر حضرت عمر اور ابو جہل کے دستخط ہو گئے اور قرار پایا کہ اگر عمر قتل کر آویں تو اس قدر دیر یہ دیا جاوے۔

(المکملہ جلد ۵ نمبر ۲ صفحہ ۲-۴ موضحہ مجزوری سنہ ۱۹۹۱ء)
شہید کرنے کا خواہاں عمر خود جام شہادت نوش کرتے ہیں
حضرت عمرؓ کی ابتدا اور انتہا
ظالم عمر شہید عمرؓ ہو گیا

اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے جاتے ہیں۔ دوسرے وقت وہی عمرؓ اسلام میں ہو کر خود شہید ہوتے ہیں۔ وہ کیا عجیب زمانہ تھا۔ غرض اس وقت یہ معاہدہ ہوا۔ کہ میں قتل کرتا ہوں۔ اس تحریر کے بعد آپؐ کی تلاش اور تجسس میں لگے راتوں کو پھرتے تھے کہ کہیں تمناہل جاویں تو قتل کر دوں۔ لوگوں سے دریافت کیا کہ آپؐ تنہا کہاں ہوتے ہیں لوگوں نے کہا نصف رات گزرنے کے بعد خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھا کرتے ہیں حضرت

عمر یہ سنکر بہت ہی خوش ہوئے۔ چنانچہ خانہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ جب تھوڑی دیر گزری تو جنگل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آواز تھی۔ اس آواز کو سنکر اور یہ معلوم کر کے کہ وہ ادھر ہی کو آ رہی ہے حضرت عمرؓ اور بھی احتیاط کر کے چھپے اور یہ ارادہ کر لیا۔ کہ جب سجدہ میں جائیں گے۔ تو تلواریں مبارک تن سے جدا کر دوں گا۔ اپنے آتے ہی نماز شروع کر دی۔ پھر اس کے آگے کے واقعات خود حضرت عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں اس قدر رو رو کر دُعائیں کیں کہ مجھ پر لرزہ پڑنے لگا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلعم نے یہ بھی کہا۔ سَبَّحْتَكَ رُوحِي وَجَنَانِي یعنی اے میرے مولے میری رُوح اور میرے دل نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کہ ان دعاؤں کو سن سن کر جگر پاش پاش ہوتا تھا۔ آخر میرے ماتھے سے عیبت حق کی وجہ سے تلوار گر پڑی۔ میں نے آنحضرت صلعم کی اس حالت سے سمجھ لیا کہ یہ سچا ہے اور ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ مگر نفس امارہ بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کر نیکے میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پاؤں کی آہٹ جو آپ کو معلوم ہوئی۔ رلت اندھیری تھی۔ آنحضرت صلعم نے پوچھا۔ کون ہے؟ میں نے کہا عمرؓ آپ نے فرمایا۔ اے عمرؓ نہ تو رات کو پیچھا چھوڑتا ہے اور نہ دن کو۔ اس وقت مجھے رسول اللہ کی رُوح کی خوشبو آئی اور میری رُوح نے محسوس کیا کہ آنحضرت صلعم بددعا کریں گے۔ میں نے عرض کیا۔ یا حضرت۔ بددعا نہ کریں

حضرت عمرؓ جمالی شان کا شکار ہو گئے

حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ وہ وقت اور وہ گھڑی میرے اسلام کی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے مجھے توفیق دئی کہ میں مسلمان ہو گیا۔

اب سوچو کہ اس تصریح اور لہجہ میں کیسی تلوار خفی تھی۔ کہ جس نے عمرؓ جیسے انسان کو جو قتل کے لئے معاہدہ کر کے آتا ہے۔ اپنی ادا کا شہید کر لیا۔ اس توجہ اور نرازی میں

ایسی تلوار ہوتی ہے۔ جو سیف و سنان سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ غرض وہ زمانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اسم احمد کے ظہور کا زمانہ تھا۔ اس لئے مکہ میں عاشقانہ رنگ کا جلوہ دکھایا۔ اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا اور ہزاروں موتیں اپنے آپ پر وارد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسوا کوئی اس جوش، وفا، تضرع اور دعا و لہکا کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ ان موتوں کے بعد وہ قوت وہ زندگی آپ کو ملی کہ ہزاروں لاکھوں مردوں کے زندہ کرنے والا ظہور اور حاشا الناس کہلائے۔ اور اب تک اپنی قوت قدسی کے زور سے کروڑا مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔

پس اس مکی زندگی اور عاشقانہ ظہور کے بعد جو اسم احمد کی تجلی تھی۔ دوسرا دور آپ کی حبشانی زندگی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا معشوقانہ شان میں ہوا جبکہ مکہ والوں کی دشمنی کی انتہا ہو چکی اور دعاؤں اور توجہ کی حد ہو گئی۔ نابکار مخفیوں کی عداوت حد سے بڑھ کر بیت اللہ سے نکال دینے کا باعث ہوئی۔ اور اس پر بھی بس نہ کی بلکہ تعاقب کیا اور اپنی طرف سے کوئی دقیقہ تکلیف دہی اور ایذا رسانی کا باقی نہ رکھا تو آپ مدینہ تشریف لائے۔ اور پھر حکم ہوا کہ مداخلت کی جاوے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اور جلال الہی نے اسم محمد کا جلوہ دکھانے کا ارادہ فرمایا۔ جس کا ظہور مدنی زندگی میں ہوا۔

آنحضرت کی بعثت کی غرض

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی غرض و غایت تو صرف یہ تھی کہ دنیا پر اس خدا کا جلال ظاہر کریں جو مخلوق کی نظروں اور دلوں سے پوشیدہ ہو چکا تھا۔ اور اس کی جگہ باطل اور یہودہ معبودوں بتوں اور پتھروں نے لے لی تھی۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالی اور حبشانی زندگی میں جلوہ گری فرماتا اور اپنے دست قدرت کا کرشمہ دکھاتا۔ پس رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم ایک کامل نمونہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور محبوب الہی بننے کا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمادیا کہ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیئے جاویں۔ تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی۔ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنادیتی ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہوگا۔ کہ تم میری پیروی کرو۔

اطاعت رسول کے بغیر قرب الہی ممکن نہیں

اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرز ریاضت و مشقت اور چپ تپ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا۔ انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتیں جہت تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویا نہ جاوے۔

اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے۔ اس کو وہ نور ایمان بخت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رائی دلادیتا ہے۔ اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے۔ اور نفسانی ہوش و جذبات کی تنگ و تنگ قبروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اُسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے۔ اِنَّا لَمُاشِرُ الْاَیِّ یَحْشُرُ الْمَنَاسِ عَلٰی قَدْحِ یَمِیْنِیْ میں وہ مُردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ وہ علوم و مدارج نجات ہیں۔ یقینی اور قطعی طور پر بجز اس حیات کے حاصل نہیں ہو سکتی جو بتو سار روح القدس انسان کو

ملتی ہے اور قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر اور بھکا کر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ حیاتِ روحانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو بخل اور عناد کی وجہ سے نبی کریم کی متابعت سے سرکش ہیں۔ وہ شیطان کے سائے کے نیچے ہیں۔ اس میں اس پاک زندگی کی رُوح نہیں ہے۔ جو بظاہر زندہ کہلاتا ہے لیکن مُردہ ہو۔ جبکہ شیطان اُس کے دل پر سوار ہے۔ افسوس اس کو موت یاد نہیں ہے۔ موت کیا مُردہ ہے جس کی پچاس برس کی عمر ہو چکی ہے۔ اگر وہ زندگی پالے گا تو دو چار برس اور پالے گا۔ یا زیادہ سے زیادہ دس برس۔ اور آخر مرنا ہو گا۔ موت ایک یقینی شے ہے جس سے ہرگز ہرگز کوئی بچ نہیں سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ روپیہ پیسہ کے حساب میں ایسے غلطان پیمان رہتے ہیں کہ کچھ حسد نہیں۔ مگر عمر کا حساب کبھی بھی نہیں کرتے۔ بد بخت ہے وہ انسان جس کو عمر کے حساب کی طرف توجہ نہ ہو۔ سب سے ضروری اور حساب کے لائق ہونے سے وہ تو عمر ہی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آجائے اور یہ حسرت لے کر دُنیا سے کوچ کرے۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دُنیا سے شروع ہو جاتی ہے جہنم کی زندگی بھی یہاں ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان حسرت کے ساتھ مرتا ہے۔ تو بہت بڑے جہنم میں ہوتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ اب چلا بیضہ ملاؤ محرقہ خفقان یا کسی اور شدید مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو موت سے پہلے ایک موت وارد ہو جاتی ہے جو دل اور رُوح کو فرسودہ کر دیتی ہے۔ اور وہ بھی حسرت ہوتی ہے۔ بعض ملامتیں ایسے ہیں کہ دو منٹ میں دم لینے نہیں دیتے۔ اور جھٹ پٹ کام تمام کر دیتے ہیں۔ جس نے ایک دن بھی مطالعہ کیا کہ میں مرنے والا جاؤں ہوں۔ وہ اس عذاب سے بچنے کی فکر میں ہوا جو انسان کو حسرت کے ننگ میں کھا جاتا ہے۔

ہمارے عزیزوں میں سے ایک کو قلعج ہوئی۔ آخر پیشاب بند ہو کر سیاہ ننگ کی ایک تہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی گردن ٹک گئی۔ اس وقت کہا کہ اب معلوم ہوا کہ دُنیا

کچھ چیز نہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ دنیا کوئی چیز نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم سب جو اس وقت یہاں
 بردیں سال اُمّذہ میں بھی ضرور ہوں گے۔ بہت سے ہمارے دوست جو پچھلے سال موجود تھے
 اب نہیں ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اگلے سال ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح اب کون کہہ سکتا ہے
 کہ ہم ضرور ہوں گے۔ اور کس کو معلوم ہے کہ مرنے والوں کی فہرست میں کس کس کا نام ہے۔ پس
 جو ہی ٹور کھ ہے اور نادان ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے خدا سے صلح نہیں کرتا۔ اور جھوٹی
 رادری کو نہیں چھوڑتا۔

بد صحبت کا انجام

انسان کو ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک بد صحبت بھی ہے۔ دیکھو ابو جہل خود
 ہلاک ہوا۔ مگر اور بھی بہت سے لوگوں کو لے مارا۔ جو اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے اس
 کی صحبت اور مجلس میں بجز استہزاء اور ہنسی سٹھٹھے کے اور کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ یہی کہتے تھے۔
 لا تھن الشیء یتاد۔ میاں یہ دوکانداری ہے۔

آنحضرت کی شان بلند کا نظارہ

اب دیکھو اور مبتلاؤ کہ وہ جس کو دوکاندار اور ٹھگ کہا جاتا تھا۔ ساری دنیا میں اسی
 کو رہے یا کسی اور کا بھی۔ ابو جہل مر گیا۔ اور اس پر لعنت کے سوا کچھ نہ رہا۔ مگر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کو دیکھو کہ شب و روز بلکہ ہر وقت دُرود پڑھا جاتا ہے۔ اور
 ہر کروڑ مسلمان اس کے خادم موجود ہیں۔ اگر اب ابو جہل پھر آتا۔ تو آکر دیکھتا کہ جسے اکیلا
 کی گلیوں میں پھرتا دیکھتا تھا۔ جس کی بیڑا ہی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ جب
 وہ کروڑ انسانوں کے مجمع کو دیکھتا حیران رہ جاتا۔ اور یہ نظارہ ہی اس کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہے
 نبوت آپ کی رسالت کی سچائی کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہوتا۔ تو یہ کامیابی نہ ہوتی۔ کس قدر
 ششیں اور منصوبے آپ کی عداوت اور مخالفت کے لئے کئے۔ مگر آخر ناکام اور نامراد ہونا
 پڑا۔ اس ابتدائی حالت میں جب چند آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ عظیم الشان

انسان دُنیا میں ہوگا۔ اور ان مخالفوں کی سازشوں سے صحیح اور سلامت بچ کر کامیاب ہو جائیگا۔ مگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اسی طرح پر ہے کہ انجامِ خدا کے بندوں کا ہی ہوتا ہے۔ قتل کی سازشیں، کفر کے فتوے، مختلف قسم کی ایذاؤں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ یُرِيدُ ذَنۡ لِّیُطْفَئُوا نَارُ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمِّمٌ نُّوْمِرۡہَا وَکُوۡکِرَہَا الْکَافِرُوۡدَنۡ۔ یہ شریر کا فراپنے مُنہ کی بھونکوں سے نور اللہ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ کا فر بُرا مانتے ہیں۔ مُنہ کی بھونکیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی کسی نے ٹھگ کہہ دیا۔ کسی نے دوکاندار اور کا فر دُ بیدین کہہ دیا۔ غرض یہ لوگ ایسی باتوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نور اللہ کو بجھاتے بجھاتے خود ہی جل کر ذلیل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے لشکرِ آسمان پر ہوتے ہیں۔ منکر اور زمینیں لوگ اُن کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر اُن کو معلوم ہو جاوے اور وہ ذرا سا بھی دیکھ پائیں تو ہیبت سے ہلاک ہو جائیں مگر یہ لشکرِ نظر نہیں آ سکتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی چادر کے نیچے نہ آئے۔

میں پھر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ سعادتِ عظمیٰ کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راہ رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاوے جیسا کہ اس آیت میں صاف فرما دیا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُؕ (یعنی) اُو میری پیروی کرو۔ تاکہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ رسمی طور پر عبادت کرو۔ اگر حقیقتِ غیب یہی ہے تو پھر نماز کیا چیز ہے اور روزہ کیا چیز ہے خود ہی ایک بات سے رُکے اور خود ہی کرے۔ اسلام محض اس کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ بکرے کی طرح سر رکھ دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنّا، میرا جینّا، میری نماز، میری قربانیاں اللہ ہی کے لئے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنی گردن رکھتا ہوں۔ یہ فخرِ اسلام کا رسول اللہ صلی اللہ وسلم ہی کو

اولیت کا ہے۔ نہ ابراہیم کو نہ کسی اور کو۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کُنْتُ يَتِيْمًا وَاَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّينِ۔ اگرچہ آپ سب نبیوں کے بعد آئے۔ مگر یہ صدا کہ میرا مرنے اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ دوسرے کے منہ سے نہیں نکلی۔

اب دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنے اور جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور یا اب دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاوے کہ کیا تو مسلمان ہے؟ تو کہتا ہے۔ الحمد للہ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لئے تھا۔ مگر یہ دنیا کے لئے جیتا اور دنیا ہی کیسے مرنے کا ہے اس وقت تک کہ غرغہ شروع ہو جاوے۔ دنیا ہی اس کی مقصود، محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ پھر کیونکر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں۔

یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جنتک اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ مطمئن نہ ہو۔

یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا تو صوف نام ہی پر خوش نہ ہو جا۔ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے ہی اُسے دفن کر آیا۔ پس حقیقت کو طلب کرو۔ بڑے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبیؐ کا اُمتی کہلا کر کافروں کی سی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ وہی حالت پیدا کرو۔ اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔

غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی

زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو۔ اور خدا کی محبت نہ ملے کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی سچی اطاعت اور متابعت نہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے۔ کہ اسلام کیا ہے؛ پس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو۔ تاکہ تم خدا کے محبوب بنو۔

اب میں پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حمد ہی سے محمد اور احمد نکلا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے۔ گویا حمد کے دو مظہر ہوئے اور پھر الحمد للہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی چار صفیں رب العالمین۔ الرحمن۔ الرحیم۔ مالک یوم الدین بیان کی ہیں۔

الحمد للہ کا مظہر

میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ الحمد للہ کا مظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ظہوروں محمد اور احمد میں ہوا۔ اب نبی کا بل صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات اربعہ کو بیان کر کے صحابہ کرام کی تعریف میں پورا بھی کر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ غنی طور پر اپنی صفات دینا چاہتا ہے۔ اس لئے فنا فی اللہ کے یہی معنی ہیں کہ انسان الہی صفات کے اندر آ جاوے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا رنگ

اب دیکھو کہ ان صفات اربعہ کا عملی نمونہ صحابہ میں کیسا دکھایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مکہ کے لوگ ایسے تھے جیسے بچہ دودھ پینے کا محتاج ہوتا ہے۔ گویا ربوبیت کے محتاج تھے۔ وحشی اور درندوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی طرح دودھ پلا کر اُن کی پرورش کی۔ پھر رحمانیت کا پر تو کیا۔ وہ سامان دیئے کہ جن میں کوشش کو کوئی دخل نہ تھا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اور رسول کریم جیسا نمونہ عطا فرمایا۔ پھر رحیمیت کا ظہور بھی دکھلایا۔ کہ جو کوششیں کیں ان

پر نتیجے مترتب کئے۔ اُن کے ایمانوں کو قبول فرمایا اور نصاریٰ کی طرح ضلالت میں نہ پڑنے دیا۔ بلکہ ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمایا۔ کوشش میں یہ برکت ہوتی ہے۔ کہ خدا ثابت قدم کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی مُرتد نہ ہوا۔ دوسرے نبیوں کے اصحاب میں ہزاروں ہوتے تھے حضرت مسیح کے تو ایک ہی دن میں پانسو مرتد ہو گئے۔ اور جن پر بڑا اعتبار اور وثوق تھا۔ اُن میں سے ایک نے تو تیس درہم لیکر پکڑوا دیا۔ اور دوسرے نے تین بار لعنت کی۔

بات دراصل یہ ہے کہ مرقی کے قوی کا اثر ہوتا ہے جس قدر مرقی قوی التاثر اور کامل ہوگا۔ ویسی ہی اس کی تربیت کا اثر مستحکم اور مضبوط ہوگا۔

نبی کریمؐ کی قوت قدسی کا ایک اور ثبوت

یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کے کامل اور سب سے بڑھ کر ہونے کا ایک اور ثبوت ہے۔ کہ آپ کے تربیت یافتہ گروہ میں وہ استقلال اور رسوخ تھا۔ کہ وہ آپ کے لئے اپنی جان مال تک دینے سے دریغ نہ کرنے والے میدان میں ثابت ہوئے۔ اور مسیح کے نقص کا یہ بدیہی ثبوت ہے کہ جو جماعت تیار کی۔ وہی گرفتار کرانے اور جان سے مروانے اور لعنت کرنے والے ثابت ہوئے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا اثر تھا کہ صحابہ میں ثبات قدم اور استقلال تھا۔ پھر مالک یوم الدین کا عملی ظہور صحابہ کی زندگی میں یہ ہوا۔ کہ خدا نے اُن میں اور اُن کے غیروں میں فرقان دکھ دیا۔ جو معرفت اور خدا کی محبت دنیا میں اُن کو دی گئی۔ یہ ان کی دنیا میں جزا تھی اب قصہ کوتاہ کرتا ہوں۔ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان صفات اربعہ کی تجلی چمکی۔ لیکن بات بڑی غور طلب ہے۔ کہ صحابہؓ کی جماعت اتنی ہی نہ سمجھو جو پہلے گزر چکے۔ بلکہ ایک اور گروہ بھی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ وہ بھی صحابہ ہی میں داخل ہے جو احمد کے بروز کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَعًا**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُذْهِبْ غَيْبَاتِ الْكُفَرِ إِنَّ غَيْبَاتَهُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ
یٰ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِیُزَیْلِ غَیْبَاتِ الْکُفْرِ اِنَّ غَیْبَاتَهُمْ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَهُمْ لَا یَذْکُرُوْنَ
بھی صحابہ ہی ہوگی۔

صحابہ کے ہم رنگ

اس آیت کے متعلق مفسرین نے مان لیا ہے کہ یہ مسیح موعود کی جماعت ہے۔ منہم کے لفظ سے پایا جاتا ہے کہ باطنی توجہ اور استفاضہ صحابہ ہی کی طرح ہوگا۔ صحابہ کی تربیت ظاہری طور پر ہوئی تھی۔ مگر ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نیچے ہوں گے۔ اس لئے سب علماء نے اس گروہ کا نام صحابہ ہی رکھا ہے۔ جیسے ان صفات اربعہ کا ظہور ان صحابہ میں ہوا تھا۔ ویسے ہی ضروری ہے کہ اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِہُمْ کی مصداق جماعت صحابہ میں بھی ہو۔

اب دیکھو کہ صحابہ کو بدر میں نصرت دی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ نصرت ایسے وقت میں دی گئی جبکہ تم تھوڑے تھے۔ اس بدر میں کفر کا خاتمہ ہو گیا۔ بدر پر ایسے عظیم الشان نشان کے اظہار میں آئندہ کی بھی ایک خبر رکھی گئی تھی۔

مسیح موعود کے زمانہ کی پیش گوئی

اور یہ کہ بدر چودھویں کے چاند کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اظہار کی طرف بھی ایما ہے۔ اور یہ چودھویں صدی وہی صدی ہے جس کے لئے عورتیں تک کہتی تھیں کہ چودھویں صدی خیر و برکت کی آئے گی۔ خدا کی باتیں پوری ہوئیں اور چودھویں صدی میں اللہ تعالیٰ کے منشاء کے موافق اسم احمر کا بروز ہوا۔ اور وہ میں ہوں۔ جس کی طرف اس واقعہ بدر میں پیش گوئی تھی جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا۔ بگرافس کہ جب وہ دن آیا۔ اور چودھویں کا چاند نکلا تو دو کا نذرہ خود غرض کہا گیا۔ افسوس ان پر جنہوں نے دیکھا اور نہ دیکھا وقت پایا اور نہ پہچانا۔ وہ سر گئے جو منبروں پر پڑھ چڑھ کر ڈیا کرتے تھے کہ چودھویں صدی میں یہ ہوگا اور وہ رکئے جواب منبروں پر چڑھ کر

کہتے ہیں کہ جو آیا ہے وہ کاذب ہے!! اُن کو کیا ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے۔ اور کیوں نہیں سوچتے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی۔ اور وہ مدد اذلتہ کی مدد تھی جس وقت تین سو تیرہ آدمی صرف میدان میں آئے تھے۔ اور کل دو تین لکڑی کی تلواریں تھیں۔ اور ان تین سو تیرہ میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی اور دوسری طرف ایک بڑی بھاری جھجکت تھی اور وہ سب کے سب چیدہ چیدہ جنگ آزمودہ اور بڑے بڑے جوان تھے۔ آنحضرت صلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعائی۔ اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلَكْتَ حَبِیْبًا الْعِصَابَةَ لَنْ تَعْبَدَ فِی الْاَرْضِ اَبَدًا۔ یعنی اے اللہ! اگر آج تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا۔ تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔

آج بھی بدر والا معاملہ ہے

سنو! میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے۔ وہی بدر اور اذلتہ کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے۔ ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں اس ملک کا حال کیا ہے؟ کیا اذلتہ نہیں ہیں۔ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک ذلت ہے جس میں اُن کا نمبر بڑھا ہوا ہے۔ جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ اُن میں پاؤ گے۔ لنگر گدا مسلمان ہی ملیں گے حیل خانوں میں جاؤ تو جراثیم ہمیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے۔ شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان۔ اب بھی کہتے ہیں۔ ذلت نہیں ہوئی؟ کروڑا ناپاک اور گندی کتابیں اسلام کے رد میں تالیف کی گئیں۔ ہماری قوم میں مغل سید کہلانے والے اور شریف کہلانے والے عیسائی ہو کر اسی زبان سے سید المعصومین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوسنے لگے مفید علی

اور عباد اللہین وغیرہ کون تھے؟ انتہات المؤمنین کا مصنف کون ہے؟ جس پر اس قدر
واویلا اور شور مچایا گیا۔ اور آخر کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس پر بھی کہتے ہیں کہ ذلت نہیں
ہوئی۔ کیا تم تب خوش ہوتے کہ اسلام کا رہا سہا نام بھی باقی نہ رہتا۔ تب محسوس کرتے
کہ ہاں اب ذلت ہوئی ہے!!

آہ! میں تم کو کیونکر دکھاؤں جو اسلام کی حالت ہو رہی ہے۔ دیکھو! میں پھر
کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے۔ اسلام پر ذلت کا وقت آچکا ہے مگر اب
خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے چنانچہ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام
کو براہین اور حج ساطعہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں۔ اللہ
تعالیٰ نے اس مبارک زمانہ میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ اب کوئی نہیں جو
اس کو روک سکے جس طرح پہلے صحابہ کے زمانہ میں چاروں صفات کی ایک خاص
نجاتی ظاہر ہوئی تھی۔ اب پھر وہی زمانہ ہے اور ربوبیت کا وقت آیا ہے۔ نادان
مخالف چاہتے ہیں کہ پیچہ کو الگ کر دیں۔ مگر خدا کی ربوبیت نہیں چاہتی۔ بارش کی
طرح اس کی رحمت برس رہی ہے یہ مولوی حامی دین کہلانے والے مخالفت کر کے
چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں مگر یہ نور پورا ہو کر رہے گا۔ اسی طرح پر
جس طرح اللہ نے چاہا ہے۔ یہ خوش ہوتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب پادری اٹھ
اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی مرگیا۔ اور زندہ نبی مسیح ہی ہے۔ اور مس شیطان سے
مسیح ہی بچا ہوا ہے۔ اور مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ یہ بھی تائید کر کے کہہ دیتے
ہیں کہ ہاں چڑیاں بنایا کرتے تھے ایک شخص موصی میرے پاس آیا۔ میں نے اُس سے پوچھا
کہ وہ مسیح جو چڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اب تو وہ بہت ہو گئی ہوں گی کیا فرق کر سکتے ہو؟
اس نے کہا۔ ہاں بل جُل گئی ہیں۔ اس طرح پران لوگوں نے مسیح کو نصف خدائی کا
دعویدار بنا دیا ہے۔ ایسا ہی انہوں نے دجال کی نسبت مان رکھا ہے کہ وہ مردوں کو

زندہ کرے گا۔ اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا۔ افسوس قرآن تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلواریں
سے تمام ان باطل معبودوں کو قتل کرتا ہے جن میں خدائی صفات مانی جائیں۔ پھر یہ
دجال کہاں سے نکل آیا۔ سورہ فاتحہ میں یہودی اور عیسائی بننے سے بچنے کی دُعا تو
سکھائی کیا دجال کا ذکر خدا کو یاد نہ دے گا۔ جو اتنا بڑا فتنہ تھا؟ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں
کی عقل ماری گئی۔ اور یہ اس کے مصداق ہیں۔ یکے برس شاخ و بن مے برید۔

یہ لوگ جب اس طرح سے اسلام کو ذلیل کرنے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ
نے اپنے وعدہ کے موافق کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَمَّا فُطِنُوا۔ قرآن شریف
کی عظمت کو قائم کرنے کے لئے چودھویں صدی کے سر پر مجھے بھیجا ہے۔

کیا نہیں دیکھتے کہ کس طرح پر اس کے نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ خسوف و کسوف
رمضان میں ہو گیا۔ کیا ہو سکتا ہے کہ ہمدی موجود نہ ہو۔ اور یہ ہمدی کا نشان پورا ہوا
ہوا ہے۔ کیا خدا کو دھوکا لگا ہے؟ پھر اونٹ بیکار ہونے پر بھی مسیح نہ آیا۔ آسمان
اور زمین کے نشان پورے ہو گئے۔ زمانہ کی حالت خود نقصان کرتی ہے کہ آہوا آوے۔ مگر یہ تکذیب
ہی کرتے ہیں۔ آنے والا آگیا۔ اُن کی تکذیب اور شور و بکا سے کچھ نہ بگڑے گا۔ ان
لوگوں کی ہمیشہ سے اسی طرح کی عادت رہی ہے۔ خدا کی باتیں سچتی ہیں۔ اور وہ پوری
ہو کر رہتی ہیں۔

پس تم ان بد صحبتوں سے بچتے رہو اور دُعاؤں میں لگے رہو۔ اور اسلام کی حقیقت
اپنے اندر پیدا کرو۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۔ صفحہ ۱-۵۔ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۸۰ء)

دسمبر ۱۹۸۰ء

اللہ تعالیٰ کے عجائبات

فرمایا۔ ”سوا پسلی ہی سے بنائی گئی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لاتے

ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پھر ہماری پسلی نہ ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ قیاس قیاسِ مخّ
 الفارق ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اُوپر قیاس نہ کرو۔ میں اگر خدا تعالیٰ کو قادر اور عظیم الشان
 نہ دیکھتا تو یہ دُعاؤں کی قبولیت کے نمونے جو دیکھتا ہوں۔ نظر نہ آتے۔ دیکھو کپستان
 دُگلّس کے سامنے جو مقدمہ تھا اس میں کس کا قصّہ تھا۔ ڈاکٹر کارک جیسا آدمی جو
 مذہبی حیثیت سے ایک اثر ڈالنے والا آدمی تھا۔ پھر اُس کے ساتھ آریوں کی طرف
 سے پنڈت رام بھدت دیل شریک ہوا۔ اور مولوی محمد حسین جیسا دشمن بطور گواہ پیش
 ہوا۔ اور خود عبد الحمید کا یہ بیان کہ مجھے قتل کے لئے ضرور بھیجا تھا اور پھر اس کا یہ بیان
 امرت سر میں ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے بھی اس نے یہی کہا۔ اب یہ کس کا کام تھا۔
 کہ اس نے کپتان دُگلّس کے دل میں ڈالا کہ عبد الحمید کے بیان پر شبہ کرے۔ اور اصل
 حقیقت کے معلوم کرنے کے واسطے اسے دوبارہ پولیس کے سپرد کرے۔ غرض جو کچھ
 اس مقدمہ میں ہوا۔ اس سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کے تصرف کا
 پتہ لگتا ہے۔ میرا مطلب اس مقدمہ کے بیان سے صرف یہ ہے کہ یہ بڑی نادانی اور
 گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسی ہیمانہ سے ناپیں جس سے ایک عاجز انسان زید بکر
 کو ناپا جائے۔

پس یہ کہنا کہ آدم کی پسلی نکال لی تھی اور تو اس پسلی سے بنی تو پھر پسلی کہاں سے
 آگئی۔ سخت بیوقوفی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سُور ادبی ہے۔
قدرت کے کرشمے

یاد رکھو۔ یورپی فلسفہ ضلالت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے
 جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اسے مٹی سے پیدا کیا
 ہو درست نہیں ہے۔ نوعی تقدّم کا میں ہرگز ہرگز قائل نہیں ہوں۔ ہاں یہ میں مانتا
 ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے خالق ہے۔ کئی بار دنیا معدوم ہوئی اور پھر از سر نو کر دی۔

یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جبکہ ایک مَر جاتا ہے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ ایک وقت آوے کہ سب مَر جاویں۔ قیامت کبریٰ کے تو ہندو اور یونانی بھی قائل ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو محدود اَلْهَوٰی ہستی سمجھتے ہیں۔ وہ مَآخِذُ رُوحِ اللہ حَقِّ قَدَرِہ میں داخل ہیں۔ جو ایک حد تک ہی خدا کو ملتے ہیں۔ یہ نیچریت کا شعبہ ہے۔

قرآن کریم تو صاف بتلاتا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ فَتَّالٌ لِّمَا يَرِیدُ اور اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا رَاٰ شَیْئًا اَنْ یَّتَوَلَّی لَهٗ کُنْ فِیْکُوْنُ۔ اللہ تعالیٰ کی ان ہی قَدَر توں اور فوق الفوق طاقتوں نے میرے دل میں دُعا کے لئے ایک جوش ڈال رکھا ہے۔

دُعا بہر حال کی جاوے

دُعا بڑی چیز ہے۔ افسوس! لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دُعا جس طرز اور حالت پر مانگی جاوے ضرور قبول ہو جانی چاہیئے۔ اس لئے جب وہ کوئی دُعا مانگتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنے دل میں جمائی ہوئی صورت کے مطابق اس کو پورا ہوتا نہیں دیکھتے۔ تو مایوس اور نا اُمید ہو کر اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیئے کہ اگر لطفِ ہر اسے اپنی دُعا میں مُراد حاصل نہ ہو تب بھی نا اُمید نہ ہو۔ کیونکہ رحمتِ الہی نے اس دعا کو اس کے حق میں مفید نہیں قرار دیا۔ دیکھو بچہ اگر ایک آگ کے انگارے کو پکڑنا چاہے تو ماں دوڑ کر اس کو پکڑ لگی۔ بلکہ اگر بچہ کی اس نادانی پر ایک تھپڑ بھی لگا دے تو کوئی تعجب نہیں۔ اسی طرح مجھے تو ایک لذت اور سرور آ جاتا ہے جب میں اس فلسفہ دُعا پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ علیم و خبیر خدا جانتا ہے کہ کونسی دُعا مفید ہے۔

دُعا میں شرط نا پسندیدہ ہے

مجھے بار بار افسوس آتا ہے۔ جب لوگ دُعا کے لئے خطوط بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے لئے یہ دُعا قبول نہ ہوئی تو ہم جھوٹا سمجھ لیں گے۔ آہ!

یہ لوگ آدابِ دُعا سے کیسے بے خبر ہیں۔ نہیں جانتے کہ دُعا کرنے والے اور کرانے والے کے لئے کیسی شرائط ہیں۔ اس سے پہلے کہ دُعا کی جاوے۔ یہ بدظنی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے ماننے کا احسان جتانا چاہتے ہیں۔ اور نہ ماننے اور تکذیب کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایسا خطِ پٹھہ کر مجھے بدبو آ جاتی ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دُعا کے لئے خط ہی نہ لکھتے۔

دُعا میں دوستانہ معاملہ ہوتا ہے

میں نے کئی بار اس مسئلہ کو بیان کیا ہے اور پھر مختصر طور پر سمجھانا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دوستانہ معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں میں ایک سلسلہ مبادلہ کارہنما ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے بندہ میں بھی اسی رنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبادلہ یہ ہے کہ جیسے وہ اپنے بندے کی ہزار دعاؤں کو سُنتا اور مانتا ہے۔ اس کے غیبوں پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ باوجودیکہ وہ ایک ذلیل سے ذلیل ہستی ہے لیکن اس پر فضل و رحم کرتا ہے۔ اسی طرح اُس کا حق ہے کہ یہ خدا کی بھی مان لے یعنی اگر کسی دُعا میں اپنے منشاء اور مُراد کے موافق ناکام رہے تو خدا پر بدظن نہ ہو۔ بلکہ اپنی اس نامرادی کو کسی غلطی کا نتیجہ قرار دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر انشراح صدر کے ساتھ راضی ہو جاوے۔ اور سمجھ لے کہ میرا مولیٰ یہی چاہتا ہے

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ كَيْفَ تَفْسِرُونَ

اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالسَّمَاتِ ۚ خَوْفٌ سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈر ہی ڈر ہے۔ انجام اچھا ہے۔ اسی سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔

پھر الْجُوعِ فقر و فاقہ تنگ کرتا ہے۔ بعض وقت ایک کُرتا پھٹ جاوے۔ تو

دوسری توفیق نہیں ملتی۔ جُوع کا لفظ رکھ کر عَطَش کا لفظ چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ جُوع میں داخل ہے۔
نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چورے جلتے ہیں اور نسا بھی نہیں
چھوڑتے کہ صُبْح کی روٹی کھا سکیں۔ سوچو اُس قدر تکلیف اور آفت کا سامنا ہوتا ہے۔

پھر جانوں کا نقصان ہے۔ بچے مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بھی نہیں رہتا۔
جانوں کے نقصان میں یہ بات داخل ہے کہ خود تو زندہ رہے اور عزیز متعلقین مرتے جاویں کہیں
صدہ ایسے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق دوستوں سے اس قدر ہے کہ جس قدر دوست ہیں اور ان کے
اہل و عیال ہیں۔ گویا ہمارے ہی ہیں کسی عزیز کے جدا ہو جانے سے اس قدر رنج ہوتا ہے کہ
جیسا کسی کو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کے مر جانے کا ہوتا ہے۔

شرات میں اولاد بھی داخل ہے۔ اور محنتوں کے بعد آخر کی کامیابیاں بھی مُرد
ہیں۔ اُن کے ضائع ہونے سے بھی سخت صدہ ہوتا ہے۔ امتحان دینے والے اگر
کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو بار بار دیکھا گیا ہے کہ وہ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ ایوب بگ
کی بیماری کی ترقی امتحان میں فیل ہو جانے سے ہی ہوئی پہلے تو اچھا خاصا تندرست
غرض اس قسم کے ابتلا جن پر آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اُن کو بشارت دیتا ہے۔
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یعنی ایسے موقع پر صبر کے ساتھ برداشت کرنے والوں کو خوشخبری
اور بشارت ہے۔ کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ
رَاجِعُونَ۔ یاد رکھو کہ خدا کا خاص بندہ اور مقرب تب ہی ہوتا ہے۔ کہ ہر مصیبت پر
خدا ہی کو مقدم رکھے۔ غرض ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس میں خدا اپنی منواتا ہے۔ دُعا
کے معنی تو یہی ہیں۔ کہ انسان خواہش ظاہر کرتا ہے۔ کہ یوں ہو۔ پس کبھی مولیٰ کریم کی
خواہش مقدم ہونی چاہیے۔ اور کبھی اللہ کریم اپنے بندہ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔
دوسرا محل معاوضہ کا یہ ہے۔ کہ اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ۔ اس میں تناقض نہیں
ہے۔ جب جہات مختلف ہوں تو تناقض نہیں رہا کرتا۔ اس محل پر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ

کی مانتا ہے۔

دُعا کی قبولیت کب؟

یہ خوب یاد رکھو کہ انسان کی دُعا اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے غفلت فسق و فجور کو چھوڑ دے جس قدر قُرب الہی انسان حاصل کرے گا۔ اسی قدر قبولیت دعا کے ثمرات سے حصہ لے گا۔ اسی لئے فرمایا۔ وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَاَنِ فَلَيْسَ بَعِيْدًا عَلَيَّ وَالْيَوْمُنَا بِنِي اَعْلَاهُمْ يَوْمُ شُدُوْنًا۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَاِنِّي لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ یعنی جو مجھ سے دُور ہو۔ اس کی دُعا کیونکر سنوں۔ یہ گویا عام قانون قدرت کے نقطہ سے ایک سبق دیا ہے۔ یہ نہیں کہ خدا سُن نہیں سکتا۔ وہ تو دل کے مخفی در مخفی ارادوں اور اُن ارادوں سے بھی واقف ہے۔ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے مگر یہاں انسان کو قُرب الہی کی طرت توجہ دلائی ہے۔ کہ جیسے دُور کی آواز سُنائی نہیں دیتی۔ اسی طرح ہر جو شخص غفلت اور فسق و فجور میں مبتلا رہ کر مجھ سے دُور ہوتا جاتا ہے جس قدر وہ دُور ہوتا ہے اسی قدر حجاب اور فاصلہ اس کی دُعاؤں کی قبولیت میں ہوتا جاتا ہے۔ کیا سچ کہا ہے۔

پیدا است ندارا کہ بلند ہست جنابت

جیسے میں نے ابھی کہا گو خدا عالم الغیب ہے لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ تقویٰ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔

نادان انسان بعض وقت عدم قبول دعا سے مُرتد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ نوافل سے مومن میرا مقرب ہو جاتا ہے۔

نوافل کی حکمت

ایک فرائض ہوتے ہیں دوسرے نوافل۔ یعنی ایک تو وہ احکام ہیں جو بطور حق

واجب کے ہیں اور نوافل وہ ہیں جو زائد از فرائض ہیں۔ اور وہ اس لئے ہیں کہ تا فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو نوافل سے پوری ہو جاوے۔

لوگوں نے نوافل صرف نماز ہی کے نوافل سمجھ ہوئے ہیں۔ نہیں۔ یہ بات نہیں ہے ہر فعل کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔

عمل کا بہتر طریق

انسان زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو کبھی زکوٰۃ کے سوا بھی دے۔ رمضان میں روزے رکھتا ہے کبھی اس کے سوا بھی رکھے۔ قرض لے تو کچھ ساتھ زائد دے۔ کیونکہ اس نے مروت کی ہے۔

نوافل متمم فرائض ہوتے ہیں۔ نفل کے وقت دل میں ایک خشوع اور خوف ہوتا ہے کہ فرائض میں جو قصور ہوا ہے وہ اب پورا ہو جائے یہی وہ راز ہے جو نوافل کو قرب الہی کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے گویا خشوع اور تذلل اور انقطاع کی حالت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لئے تقرب کی وجہ میں ایام بیض کے روزے۔ شوال کے چھ روزے یہ سب نوافل ہیں۔

نوافل کی تاثیر

پس یاد رکھو کہ خدا سے محبت تام فعل ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ خدا فرماتا ہے۔ کہ پھر میں ایسے مقرب اور مومن بندوں کی نظر ہو جاتا ہوں یعنی جہاں میرا منشا ہوتا ہے۔ وہیں اُن کی نظر پڑتی ہے۔

صادق موت کا بھروسہ نہیں رکھتا اور خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ اُن کے کان ہو جاتا ہوں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ کی یا اس کے رسولؐ کی یا اس کی کتاب کی تحقیر اور ذلت ہوتی ہے۔ وہاں سے بیزار اور ناراض ہو کر اُنھیں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سُن نہیں سکتے۔ اور کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے خلاف ہو

نہیں سنتے۔ اور ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ ایسا ہی فسق و فجور کی باتوں اور سماع کے ناپاک نظاروں اور آوازوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نامحرم کی آواز سن کر بڑے خیالات کا پیدا ہونا زنا الاذن ہے۔ اسی لئے اسلام نے پردہ کی رسم رکھی ہے۔ مسیح کا یہ کہنا کہ زنا کی نظر سے نہ دیکھ۔ کوئی کامل تعلیم نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں کامل تعلیم یہ ہے جو مبادی گناہ سے بچاتی ہے۔ قُلْ لِلْعَمَلِ مِثْرُہٗ اِنَّہٗ لَیَفْعَلُوْنَ مِنْ اَبْصَارِہٖہٗ یعنی کسی نظر سے بھی نہ دیکھیں۔ کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ کیسی کامل تعلیم ہے۔

پھر فرماتا ہے کہ ہو جاتا ہوں اُس کے ہاتھ۔ بعض وقت انسان ہاتھوں سے بہت بیرحمی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ مومن کے ہاتھ بیجا طور پر اعتدال سے نہیں بڑھتے۔ وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ پھر فرماتا ہے کہ اُس کی زبان ہو جاتا ہوں یا سی پر اشارہ ہے۔ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰی۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا اور آپ کے ہاتھ کے لئے فرمایا۔ مَا دَمِیْتَ اِذْ دَمِیْتَ وَلَیْسَ مِنَ اللّٰہِ رَفِیٌّ۔ غرض فضل کے ذریعہ انسان بہت بڑا درجہ اور قرب حاصل کرتا ہے۔ بہر حال کہ وہ اولیاء اللہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر من عادلی ولیّاً فقد بادرزتہ بالحرب۔ جو میرے ولی کا دشمن ہو میں اس کو کہتا ہوں کہ اب میری لڑائی کیلئے تیار ہو جا۔ حدیث میں آیا ہے کہ خدا شہر بنی کی طرح جس کا کوئی بچہ اٹھا لے جاوے۔ اس پر جھپٹتا ہے۔

غرض انسان کو چاہیے کہ وہ اس مقام کے حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ سعی کرتا رہے۔ موت کا کوئی وقت معلوم نہیں ہے کہ کب آجاوے۔ مومن کو مناسب ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو۔ اور خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۴۴ صفحہ ۲-۴ مورخہ ۱۰ دسمبر ۱۹۸۷ء)

قاضی محمد عالم صاحب سکنہ قاضی کوٹ نے اپنی بیماری کے ایام میں قاضی ضیاء الدین صاحب سکنہ قاضی کوٹ کو جو قادیان میں تھے حضرت اقدس کی خدمت میں دُعا کے لئے عرض کرنے کو لکھا۔ جس پر حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا:-

آنحضرتؐ جیسا جو ہر قابل

”میں ضرور دُعا کروں گا۔ آپ محمد عالم کو تسلی دیں۔ احمد شاہ کی طرف وہم کے طور پر بھی خیال نہ لے جاویں۔ واقعی وہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وسوسہ شرک سمجھیں۔ عوام کا بہکانا طعن و تشنیع جتنا اثر کرے گا۔ اُسی قدر اپنے راستہ کو خالی تصور کریں کامل یقین والوں کو شیطان چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا تو یقین ہے کہ حضرت آدمؑ کی استعداد میں کسی قدر تساہل تھا۔ تب ہی تو شیطان کو وسوسہ کا قابو مل گیا۔ واللہ اگر اس جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا جو ہر قابل کھڑا کیا جاتا تو شیطان کا کچھ بھی پیش نہ جاتا۔“

لمبی زندگانی کی خواہش گناہ کی جڑ ہے

زندگانی کی زیادہ خواہش اکثر گناہوں کی اور کمزوریوں کی جڑ ہے۔ ہمارے دوستوں کو لازم ہے کہ مالک حقیقی کی رضا میں اوقات عزیز بسر کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ حاصل یہی ہے۔ ورنہ آج چل دینے اور مشابہت چاس سال کے بعد کُوج کرنے میں کیا فرق ہے۔ جو آج چاند و سورج ہے وہی اس دن ہوگا۔ جو انسان نافع اور خدا تعالیٰ کے دین کا خادم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی عمر اور صحت میں برکت ڈال دیتا ہے اور شر الناس کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ سو آپ سب کام بہر حال خدائیں ہو کر کریں خود اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔

تیس سال سے زیادہ عرصہ گزرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ تیری عمر انہی برس یا دو چار اُدپر یا نیچے ہوگی۔ اس میں بھی بھید ہے کہ جو کام مجھے سپرد کیا ہے۔ اس قدر مدت میں تمام کرنا ہوگا۔ لہذا مجھے اپنی بیماری میں کبھی موت کا غم نہیں ہوا۔

مجھے خوب یاد ہے کہ جن درختوں کے نیچے میں چھ سات سالہ عمر میں کھیلتا تھا آج بعینہ بعض درخت اسی طرح ہرے بھرے سرسبز کھڑے ہیں۔ لیکن میں اپنے حال کو کچھ اور کا اور ہی دیکھتا ہوں۔ تم بھی اس کو تصور کر سکتے ہو۔

صحابہ کی بیعت

یہ طعن و تشنیع ہمصوروں کی غنیمت سمجھیں۔ اس میں اصلاح نفس منظور ہے۔ جب یہ نہ ہوں گے تو پھر خدمت مولیٰ کریم اور ہدیہ قابل حضرت عزت کیا ہوگا۔ آپ بیماری کا فکر کرتے ہیں۔ تمہارے پہلے بھائی یعنی صحابہ کرامؓ تو بیعت ہی جان قربان کرنے کی کرتے تھے۔ اور ہر حال منتظر رہتے تھے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ اپنے مالک حقیقی کے لاسۂ میں فدا ہوں۔ غرض ہر حال کیا صحت اور کیا بیماری۔ آپ مولیٰ کریم سے معاملہ ٹھیک رکھیں۔ سب کام اچھے ہو جائیں گے۔

(بند در جلد ۱۲ نمبر ۲ مورخہ ۱۱ جولائی ۱۹۰۱ء)

۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء

الہام اصم زوجتی

حضرت ام المومنین علیہا السلام کی طبیعت ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء کو کسی قدر ناساز ہو گئی تھی۔

اس کے متعلق حضرت اقدسؑ نے سیر کے وقت فرمایا کہ

”چند روز ہوئے میں نے اپنے گھر میں کہا کہ میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس نے آکر کہا ہے کہ تمہیں (حضرت ام المومنین علیہا السلام مراد ہیں) کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر الہام ہوا۔ اصم زوجتی چنانچہ کل ۳۱ جنوری ۱۹۰۱ء کو یہ کشف اور الہام پورا ہو گیا۔ یکایک بیہوشی ہو گئی اور جس طرح پر مجھے دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح ایک عورت نے آکر بتا دیا۔“

روزہ کی اہمیت

فرمایا:-

”میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے نزول کے دن ہیں۔“

سادگی

”یاد رکھو بچوں جیسی سادگی جب تک نہ ہو اس وقت تک انسان نبیوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتا ہے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳ صفحہ ۵ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء)

۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء

زندگی کا ستون

حضرت مسیح موعودؑ کی طبیعت کچھ علیل تھی۔ فرمایا:-

”ہر چیز کا ستون ہوتا ہے۔ زندگی اور صحت کا ستون خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔“

(الحکم نمبر ۲ جلد ۵ صفحہ ۱۰ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء)

۱۲ جنوری ۱۹۰۱ء

ایک شخص نے سنایا کہ دُور دُور سے آپ کی کتابوں کی مانگ آتی ہے۔ فرمایا:-

”اللہ تعالیٰ نے جو ہوا چلائی ہے۔ اپنی اپنی جگہ تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں۔“

علمی معجزات

فرمایا۔ ”معجزہ تو علم کا ہی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب

سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہی تھا جواب تک قائم ہے۔ یہ ذکر تفسیر الفاتحہ کے لکھنے پر ہوا۔ جو کہ حضرت صاحب . . . گوڑوی وغیرہ علماء کے مقابلہ میں استہوار دے کر لکھ رہے ہیں۔ فرمایا۔

”عالمِ علم سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے مخالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک بھی نہیں ہے۔ ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی نصیح بلیغ تفسیر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں کرتے۔ ایک آنکھوں والے کو اگر الزام دیا جاوے کہ تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے غیرت کھاتا ہے اور صبر نہیں کرتا جب تک اپنا بینا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔“

فرمایا:- ”یہ جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے عالموں نے اس سلسلہ کی مخالفت کی ہے۔ یہ غلط ہے۔ خدا نے اپنی تحذیروں اور دعوؤں کے ساتھ علمی معجزات ہماری تائید میں دکھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مخالفوں میں کوئی عالم نہیں ہے اور یہ بات غلط ہے۔ کہ عالموں نے ہماری مخالفت کی“

۱۵ جنوری ۱۹۰۱ء تفسیر نویسی میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا

فرمایا۔

”آج رات کو الہام ہوا۔ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِّنَ السَّمَاءِ۔ یعنی اس تفسیر نویسی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکیگا۔ خدا نے مخالفین سے سلبِ طاقت اور سلبِ علم کر لیا ہے۔ اگرچہ ضمیر واحد مذکر غائب ایک شخص مہر شاہ کی طرف ہے۔ لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام مخالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا حکم رکھا ہے۔ تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک

قالب بن کر اس تفسیر کے مقابلہ میں لکھنا چاہیں تو ہرگز نہ لکھ سکیں گے۔
 فرمایا۔ ”انسان کا کام انسان کر سکتا ہے۔ ہمارے مخالف انسان ہیں اور عسالم
 اور مولوی کہلاتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ نہیں کر سکتے یہی ایک معجزہ
 ہے۔ نبی اگر ایک سوٹا پھینک دے اور کہے کہ میرے سوا کوئی اس کو اٹھانہ سکے گا۔
 تو یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ چہ جائیکہ تفسیر نویسی تو ایک علمی معجزہ ہے۔“

فرمایا۔ ”یہ تفسیر رمضان شریف میں شروع ہوئی جیسا کہ قرآن شریف رمضان میں
 شروع ہوا تھا اور امید ہے کہ دو عیدوں کے درمیان ختم ہوگی جیسا کہ شیخ سعدی نے
 کسی کے متعلق کہا ہے ۛ

بروز ہمایوں و سال سعید بناریخ فرخ میان دو عید
 فرمایا۔ ”قرآن شریف کے معجزہ فصاحت و بلاغت کے جواب میں ایک دفعہ پادری
 فنڈر نے تحریری اور ابوالفضل اور بعض انگریزی کتابوں کو پیش کیا تھا۔ مدت کی بات
 ہے۔ ہم نے اس وقت بھی یہی سوچا تھا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ اول تو ان مصنفین
 کو کبھی یہ دعویٰ نہیں ہوا۔ کہ ان کا کلام بے مثل ہے۔ بلکہ وہ خود اپنی کم مائیگی کا ہمیشہ
 اقرار کرتے رہے ہیں۔ اور قرآن شریف کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کی کتابوں
 میں معنی الفاظ کے تابع ہو کر چلتا ہے۔ صرف الفاظ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ قافیہ
 کے واسطے ایک لفظ کے مقابل دوسرا لفظ تلاش کیا جاتا ہے اور کلام میں حکمت اور
 معارف کا لحاظ نہیں ہوتا۔ اور قرآن شریف میں التزام ہے حتیٰ اور حکمت کا۔ اصل میں
 اس بات کا نباہنا کہ حتیٰ اور حکمت کے کلمات کے ساتھ قافیہ بھی درست ہو۔ یہ بات
 ”تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ انسانوں کے کلام ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ تحریری
 وغیرہ۔“ فرمایا۔

”رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے۔ دعاؤں کا مہینہ ہے۔“

۱۹ جنوری ۱۹۰۱ء

استغفار

ایک شخص نے اپنے قرض کے متعلق دعا کے واسطے عرض کی۔ فرمایا:-

”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کے واسطے غلوں سے ٹبک ہونے کے واسطے

یہ طریق ہے۔ نیز استغفار کلید ترقیات ہے۔“

۲۰ جنوری ۱۹۰۱ء۔ مسیح موعودؑ اور اُس کی جماعت کا قرآن شریف میں ذکر

فرمایا:- ”قرآن شریف میں چار سورتیں ہیں جو بہت پڑھی جاتی ہیں۔ اُن میں مسیح

موعودؑ اور اس کی جماعت کا ذکر ہے۔ (۱) سورۃ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔

اس میں ہمارے دعوے کا ثبوت ہے جیسا کہ اس تفسیر میں ثابت کیا جائے گا۔ (۲)

سورۃ جمعہ جس میں اخِرَیْنَ وَنَهْمُ مَسِیْحِ مَوْعُوْدِ کی جماعت کے متعلق ہے۔ یہ ہر جمعہ میں

پڑھی جاتی ہے۔ (۳) سورۃ کہف جس کے پڑھنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے تاکید فرمائی ہے۔ اس کی پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں وِجَال کا ذکر ہے۔ (۴) آخری

سورۃ قرآن کی جس میں وِجَال کا نام خُتَّاس رکھا گیا ہے۔ یہ وہی لفظ ہے جو عبرانی

توریت میں وِجَال کے واسطے آیا ہے یعنی خُشاش و خُشاش۔ ایسا ہی قرآن شریف

کے اور مقامات میں بھی بہت ذکر ہے۔“

(الحکم نمبر ۳ جلد ۵ صفحہ ۱۰-۱۱ مورخہ ۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء)

تفسیر سورۃ فاتحہ

تفسیر سورۃ فاتحہ ابھی تک لکھنی شروع نہیں ہوئی اور دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اس

پر فرمایا:-

”اب تک ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا لکھیں۔ تو کلاً علی اللہ اس کام کو شروع کیا گیا ہے ہم موجودہ مواد پر بھر دسہ نہیں رکھتے۔ صرف خدا پر بھر دسہ ہے۔ کہ کوئی بات دل میں ڈالی جائے۔ یہ بات میرے اختیار میں نہیں۔ جب وہ مواد اور حقائق جن کی تلاش میں میں ہوں۔ مجھے مل گئے تو پھر اُن کو فصیح و بلیغ عربی میں لکھا جائے گا۔ چونکہ انسانوں کو ثواب حاصل کرنے کے واسطے فکر اٹھانا چاہیئے۔ اس واسطے ہم فکر کرتے ہیں۔ آگے جب کوئی بات خدا تعالیٰ القادر کرے۔ خدا سے دعا مانگی جاتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جب خدا سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو وہ مدد دیتا ہے۔“

تفسیر سے پہلے جو تہید حضرت مسیح موعودؑ نے لکھی ہے اس کے متعلق حضرت مولوی سید محمد احسن صاحب نے عرض کی کہ پیر گوڑا دی تفسیر نویسی سے پہلے ایک تقریر اور مباحثہ چاہتا تھا۔ سو اس تہید میں یہ بھی ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہیدؒ اور مولوی محمد اسماعیل شہیدؒ کا ذکر درمیان میں آیا۔ فرمایا:-

”ان لوگوں کی قیمتیں نیک تھیں وہ چاہتے تھے کہ ملک میں نماز اور اذان اور قربانی کی روکاؤں جو کہ سکھوں نے کر رکھی تھیں دور ہو جائے۔ خدا نے اُن کی دعا کو قبول کیا اور اس کی قبولیت کو سکھوں کے دغیبہ اور انگریزوں کو اس ملک میں لانے سے کیا۔ یہ اُن کی دانائی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ بلکہ سکھوں کو اس قابل سمجھا کہ اُن کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ مگر چونکہ وہ زمانہ قریب تھا کہ مہدی موعودؑ کے آنے سے جہاد باطل بننا ہو جائے۔ اس واسطے جہاد میں اُن کو کامیابی نہ ہوئی۔ ہاں بسبب نیک ہونے کے اُن کی خواہش اذانوں اور نمازوں کے متعلق اس طرح پوری ہو گئی کہ اس ملک میں انگریز آ گئے۔“

پھر فرمایا:-

مسیح موعودؑ کے آنے کا وقت

”وقت دُور ہوتے ہیں۔ ایک خارجی اور ایک اندرونی یعنی روحانی بخارجی وقت

یہ ہے کہ حضرت رسول کریم اور ولیوں اور بزرگوں کے کشوف نے مسیح موعود اور مہدی کا وقت پچودھویں صدی بتلایا۔ اور اندرونی یعنی روحانی وقت یہ ہے کہ زمانہ کی حالت یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت مسیح آنا چاہیے۔ دو نو وقت اس جگہ آ کر مل گئے ہیں۔

۲۲ جنوری ۱۹۰۱ء۔

جماعت کا نام احمدی ہونے کی وجہ تسمیہ

اس جماعت کا نام احمدی رکھا جانے پر کسی نے سنایا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا۔ کہ یہ نیا نام ہے۔ اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔ فرمایا:-

”لوگوں نے جو اپنے نام حنفی شافعی وغیرہ رکھے ہیں یہ سب بدعت ہیں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی نام تھے۔ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنحضرتؐ کا اسم اعظم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اللہ ہے۔ اسم اللہ دیگر کل اسماء مثلاً حی، قیوم، رحمن، رحیم وغیرہ کا موصوف ہے۔ حضرت رسول کریم کا نام احمد وہ ہے جس کا ذکر حضرت مسیحؑ نے کیا۔ یٰ اٰیُّوۡنَ مِنْۢ بَعْدِیْ اِسْمُهُۥ اَحْمَدُ۔ مِنْۢ بَعْدِیْ کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی میرے بعد بلا فصل آئے گا یعنی میرے اور اس کے درمیان اور کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰؑ نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ بلکہ انہوں نے مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُۥ اَشِدَّاءُ بَیِّنٌ... میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب بہت سے مومنین کی معیت ہوئی جنہوں نے کفار کے ساتھ جنگ کئے۔ حضرت موسیٰؑ نے آنحضرتؐ کا نام محمد بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ خود بھی جلالی رنگ میں تھے۔ اور حضرت عیسیٰؑ نے آپؐ کا نام (احمدی) بتلایا۔ کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ جمالی رنگ میں تھے۔ اب چونکہ ہمارا سلسلہ بھی جمالی رنگ میں ہے۔ اس واسطے اس کا نام احمدی ہوا۔“

”مجموعہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیدا ہونے کا دن تھا۔ اور یہی مبارک دن تھا۔ مگر پہلی امتوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے شنبہ کے دن کو اختیار کیا۔ کسی نے یکشنبہ کے دن کو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کو اختیار کیا۔ ایسا ہی اسلامی فرقوں نے غلطی کھائی۔ کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہا۔ اور کسی نے مالکی اور کسی نے شیعہ اور کسی نے سُنی۔ مگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دو ہی نام تھے۔ محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دو ہی فرقے ہو سکتے ہیں۔ محمدی یا احمدی۔ محمدی اس وقت جب جلال کا اظہار ہو۔ احمدی اس وقت جب جمال کا اظہار ہو۔“

استغفار سے گناہ مُعاف ہوتے ہیں اور دُعا میں قبول

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے لئے دُعا کریں۔ کہ میرے اولاد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا:-

”استغفار بہت کرو۔ اس سے گناہ بھی مُعاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو یقیناً بڑی چیز ہے۔ جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴ صفحہ ۱۱ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۸۷ء)

۱۲ فروری ۱۹۸۷ء

خدا تعالیٰ پر بھروسہ اور اُس کا واقف حال ہونا

شام کے بعد فرمایا:-

”ہم کو تو خدا پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہم تو اپنے لئے دُعا بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے حال کو خوب جانتا ہے حضرت ابراہیمؑ کو جب کفار نے آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے آکر حضرت ابراہیمؑ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ بھلائی کو

لَٰكِنْ اَلَيْكُمُ لَا۔ اس حاجت تو ہے مگر تمہارے آگے پیش کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔
فرشتوں نے کہا اچھا خدا تعالیٰ کے ہی آگے دعا کرو۔ تو حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا۔ علمہ
من حالی حسبی من سوا لی۔ وہ میرے حال سے ایسا واقف ہے کہ مجھے سوال
کرنے کی ضرورت نہیں۔“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۶ صفحہ ۱۳ پرچہ ۱۴، فروری ۱۹۰۱ء)

۱۴ فروری ۱۹۰۱ء

ابتلا اور خدا کے پیارے

اس بات پر ذکر کرتے ہوئے کہ مومنین پر تکالیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ فرمایا۔

”ایک شخص حضرت سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا آنحضرتؐ کے ساتھ نکاح کے
واسطے عرض کیا۔ اور منجملہ اس لڑکی کی تعریف کے ایک یہ بات بھی عرض کی کہ وہ اتنی عمر
کی ہوئی ہے۔ مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ آنحضرتؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں۔ ان پر خدا کی طرف سے ضرور تکالیف اور
ابتلا آیا کرتے ہیں۔“

اجاب میں سے ایک کو مخالفین کی طرف سے بہت تکالیف پہنچی ہیں۔ اس نے اپنا حال عرض
کیا۔ فرمایا۔

”آپ نے بہت تکالیف اٹھائی ہیں۔ یہ بات آپ میں قابلِ تعریف ہے جس قدر
ابتلا ہوا ہے۔ اسی قدر انعام بھی ہوگا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔“

مخالفین سے نرمی کا برتاؤ

بعض مخالفین جو ہمارے دوستوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف
پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذکر میں اپنے دوستوں کو نرمی اور درگزر اور شرارت سے بچنے کی
نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔

”مخالفوں کے مقابلہ میں جوش نہیں دکھانا چاہیئے۔ خصوصاً جو جوان ہیں۔ ان کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ ضروری ہے کہ تم جلدی جلدی میرے پاس آؤ۔ معلوم نہیں کہ تم کتنا زمانہ میرے بعد بسر کرو گے۔ پاس رہنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انسان اگر رُو بخلا ہو۔ تو وہ تفسیر مجسم ہوتا ہے۔ اور پاس رہنے میں انسان بہت سی باتیں دیکھ لیتا ہے۔ اور سیکھ لیتا ہے۔“

سفر کی تعریف

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا۔ کہ مجھے دس پندرہ کوس تک اور دوسرا چار پڑتا ہے۔ میں کس کو سفر سمجھوں اور نمازوں میں قصر کے متعلق کس بات پر عمل کروں۔ میں کتابوں کے مسائل نہیں پوچھتا ہوں۔ حضرت امام صادق کا حکم دریافت کرتا ہوں۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔

”میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں خواہ وہ تین کوس ہی ہو۔ اس میں قصر و سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انسا الاعمال بالنیات۔ بعض دفعہ ہم دو۔ دو تین تین میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں مگر کسی کے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں۔ لیکن جب انسان کو یہ گھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے۔ جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے۔ اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جانا ہے ویسا ہی اُس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیئے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے۔“

مسیح موعودؑ کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی

دیکھو۔ ہم بھی رخصتوں پر عمل کرتے ہیں۔ نمازوں کو جمع کرتے ہوئے کوئی دو ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سبب بیماری کے اور تفسیر سورۃ فاتحہ کے کہنے میں بہت مصروفیت کے ایسا ہو رہا ہے اور ان نمازوں کے جمع کرنے میں مجتمع لہ الصلوٰۃ کی حدیث بھی پوری ہو رہی ہے کہ مسیح کی خاطر نمازیں جمع کی جائیں گی۔ اس حدیث سے

یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود نماز کے وقت پیش امام نہ ہوگا۔ بلکہ کوئی اُرد ہوگا۔ اور وہ پیش امام مسیح کی خاطر نمازیں جمع کرائے گا۔ سواب ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس دن ہم زیادہ بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں آسکتے۔ اس دن نمازیں جمع نہیں ہوتیں۔ اور اس حدیث کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسہ کے طریق سے یہ فرمایا ہے کہ اُس کی خاطر ایسا ہوگا۔ چاہیئے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کی عزت و تحريم کریں اور اُن سے بے پرواہ نہ ہو دیں ورنہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہوگا۔ کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو نفقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ خدا تعالیٰ نے ایسے ہی اسباب پیدا کر دیئے۔ کہ اتنے عرصہ سے نمازیں جمع ہو رہی ہیں ورنہ ایک دو دن کے لئے یہ بات ہوتی۔ تو کوئی نشان نہ ہوتا۔ ہم حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی تعظیم کرتے ہیں۔

تفسیر سورہ فاتحہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد

تفسیر سورہ فاتحہ کے ذکر میں فرمایا۔

”کہ اس کتاب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محامد اس قدر بیان ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ اگر دن پورے نہ ہوتے۔ تو میں چاہتا نہ تھا۔ کہ مذکور ہوں۔“

ترقیات غیر متناہی ہیں،

فرمایا۔ ”بہشت میں بھی مومنوں کے لئے ترقیات ہوتی ہیں۔ اور ترقیات انبیاء کے لئے بھی ہیں۔ ورنہ درود شریف کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ہمارا یہ مذہب ہے کہ ترقیات غیر متناہی ہیں۔“

جمالی صفات الہیہ

فرمایا۔ ”سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے اللہ الرحمن الرحیم ہے اور

اللہ تعالیٰ کی اصل صفات بھی جمالی ہیں اور اصل نام خدا جمالی ہے۔ یہ تو کفار لوگ اپنی ہی کرتوتوں سے ایسے سامان ہم پہنچاتے ہیں کہ بعض وقت جلالی رنگ دکھانا پڑتا ہے اس وقت چونکہ اس کی ضرورت نہیں اس واسطے ہم جمالی رنگ میں آئے ہیں۔

ملکہ مظہر کے متعلق یادگاروں کے قیام کرنے کا ذکر درمیان آیا حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”ہماری رائے میں ایک بڑا بھاری کاریج یا شفاخانہ بننا چاہیے۔“

آنحضرتؐ نے قلیل عمر میں دُنیا مو حدید بن بھروی

فرمایا۔

”مسیح کو تو لوگ اتنی لمبی عمر دینے کے واسطے بیفائدہ سعی کرتے ہیں۔ اُن کی تھوڑی سی عمر نے کیا نتیجہ پیدا کیا ہے جو بڑی عمر کی خواہش کی جادے۔ دُنیا صلیب پرستی سے بھر گئی ہے۔ اور جابجا شرک پھیل گیا ہے ہاں اگر اتنی عمر کا پانا کسی کے واسطے ممکن ہوتا۔ تو حضرت رسول کریمؐ اُس کے مستحق تھے۔ جنہوں نے تھوڑی سی عمر میں ایک دُنیا مو حدید بن بھروی اور اُن کے دل میں خدا کی محبت کا سچا جوش بھر دیا۔“

(الحکمہ جلد ۵ نمبر ۶ صفحہ ۱۲-۱۳ پرچہ ۴ فروری ۱۹۰۱ء)

۵ فروری ۱۹۰۱ء

کرکٹ کا کھیل

قادیان کے مدرسہ تعلیم الاسلام کے راکوں کا گیند مارا کھیلنے میں بیچ تھا۔ بعض بزرگ بھی انہوں کی خوشی بڑھانے کی واسطے فیلڈ میں تشریف لے گئے۔ حضرت اقدسؒ کے ایک صاحبزادہ نے بچپن کی سادگی میں آپؐ کو کہا کہ باتم کیوں کرکٹ پر نہیں گئے۔ آپؐ اس وقت تفسیر فاتحہ کھنہ میں مصروف تھے۔ فرمایا:-

”وہ تو کھیل کر واپس آجائیں گے۔ مگر میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہوں جو قیامت تک قائم رہے گا۔“ (المکملہ جلد ۵ نمبر ۷ صفحہ ۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء)

۱۶ فروری ۱۹۰۱ء رکوع میں شمولیت اور مقتدی کا سُورۃ فاتحہ پڑھنا

اس بات کا ذکر آیا کہ جو شخص جماعت کے اندر رکوع میں آکر شامل ہو اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں۔ حضرت اقدسؒ نے دوسرے مولویوں کی رائے دریافت کی۔ مختلف اسلامی فرقوں کے مذاہب اس امر کے متعلق بیان کئے گئے۔ آخر حضرتؒ نے فیصلہ دیا۔ اور فرمایا:-

”ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ لا صلوة الا بساتحة الکتاب۔ آدمی امام کے پیچھے ہو یا منفرد ہو۔ ہر حالت میں اس کو چاہئے کہ سُورۃ فاتحہ پڑھے۔ مگر امام کو نہ چاہئے کہ جلدی جلدی سُورۃ فاتحہ پڑھے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ مقتدی سُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ یا ہر آیت کے بعد امام اتنا ٹھہر جائے کہ مقتدی بھی اس آیت کو پڑھ لے۔ بہر حال مقتدی کو یہ موقع دینا چاہئے کہ وہ سُن بھی لے اور اپنا پڑھ بھی لے۔ سُورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔

کیونکہ وہ اُم الکتاب ہے، لیکن جو شخص باوجود اپنی کوشش کے جو وہ نماز میں ملنے کیلئے کرتا ہے آخر رکوع میں ہی آکر ملا ہے اور اس کے پہلے نہیں مل سکا تو اس کی رکعت ہو گئی اگرچہ اس نے سُورۃ فاتحہ اس میں نہیں پڑھی کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے رکوع کو پایا اس کی رکعت ہو گئی۔ مسائل و لطائف کہتے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تاکید کی کہ نماز میں سُورۃ فاتحہ ضرور پڑھیں وہ اُم الکتاب ہے، اصل نماز وہی ہے مگر جو شخص باوجود اپنی کوشش کے اور اپنی طرف سے جلدی کرنے کے رکوع میں ہی آکر ملا ہے تو چونکہ دین کی بنا آسانی اور نرمی پر ہے اس واسطے حضرت رسول کریمؐ نے فرمایا۔ کہ اس کی رکعت ہو گئی۔ وہ سُورۃ فاتحہ کا مُکملہ نہیں ہے بلکہ دیر میں پہنچنے کے سبب رخصت پر عمل کرتا ہے۔ میرا دل خدا نے ایسا بنا یا ہے کہ ناجائز کام میں مجھے قبض ہو جاتی ہے اور میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اُسے کروں اور یہ صاف ہے کہ جب نماز

میں ایک آدمی نے تین حصوں کو پورا پالیا اور ایک حصہ میں بہ سبب کسی مجبوری کے دیر میں مل سکا ہے۔ تو کیا حرج ہے۔ انسان کو چاہیئے کہ رخصت پر عمل کرے۔ ہاں جو شخص عداست کی حالت میں اور جماعت میں شامل ہونے میں دیر کرتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہے۔ (الحکم جلد نمبر ۱۹۰، ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء)

۲۰ فروری ۱۹۰۱ء

عربی تفسیر کے لئے رخصتی قوت

ایک شخص نے قرض کے واسطے دعا کے لئے عرض کی۔ فرمایا۔

”استغفار بہت پڑھا کرو“ تفسیر کے لکھنے کے متعلق فرمایا۔

”دن ٹھوٹے رہ گئے ہیں۔ اب تو ہم اس طرح جلدی جلدی لکھتے ہیں۔ جیسے اردو

لکھی جاتی ہے۔ بلکہ کئی دفعہ تو قسمل برابر چلتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیا لکھ رہے ہیں۔“

(الحکم جلد نمبر ۱۹ صفحہ ۱۰ پرچہ ۲۴ فروری ۱۹۰۱ء)

غیروں کے پیچھے نماز

کسی نے سوال کیا کہ جو لوگ آپ کے مرید نہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ نے

اپنے مریدوں کو کیوں منع فرمایا ہے۔ حضرت نے فرمایا۔

”جن لوگوں نے جلد بازی کے ساتھ بدظنی کر کے اس سلسلہ کو جو اللہ تعالیٰ نے

قائم کیا ہے، رو کر دیا ہے اور اس قدر نشانوں کی پرواہ نہیں کی اور اسلام پر جو مصائب

ہیں۔ اس سے لا پرواہ پڑے ہیں۔ ان لوگوں نے تقویٰ سے کام نہیں لیا۔ اور اللہ تعالیٰ

اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ۔ خدا صرف متقی لوگوں

کی نماز قبول کرتا ہے۔ اس واسطے کہا گیا ہے۔ کہ ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ جن کی

نماز خود قبولیت کے درجہ تک پہنچنے والی نہیں۔

حق کی مخالفت اور سلب ایمان

قدیم سے بزرگانِ دین کا یہی مذہب ہے کہ جو شخص حق کی مخالفت کرتا ہے رفتہ رفتہ اس کا سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔ جو پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے وہ کافر ہے مگر جو مہدی اور مسیح کو نہ مانے اس کا بھی سلبِ ایمان ہو جائے گا۔ انجامِ ایک ہی ہے پہلے حق ہوتا ہے پھر اجنبیت پھر عداوت پھر غلو اور آخر کار سلبِ ایمان ہو جاتا ہے۔

تشیعوں کا مذہب

سوال ہوا کہ ابتدا میں بھی مسلمانوں کے درمیان آپس میں عداوت اور دشمنیاں ہوتی رہی ہیں اور اختلاف رائے بھی ہوتا رہا ہے مگر باوجود اس کے ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا:-

”یہ تو شیعوں کا مذہب ہے کہ صحابہؓ کے درمیان آپس میں ایسی سخت دشمنی تھی یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپؐ کی تردید فرماتا ہے کہ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْبٍ۔ برادریوں کے درمیان آپس میں دشمنیاں ہوا کرتی ہیں۔ مگر شادی، مرگ، کے وقت وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ اختیار میں خونی دشمنی کبھی نہیں ہوتی۔“

اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ كَوْنِیْنِ

سوال ہوا کہ جو لوگ آپؐ کو کافر نہیں کہتے۔ مگر آپؐ کے مُرد بھی نہیں ہیں۔ اُن کا کیا حال؟ حضرت صاحبؑ نے فرمایا:-

”وہ لوگ راہ و رسم اور تعلقات کس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہر ایک گروہ میں اُن کو ملنا پڑے گا۔ جس کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے اُسی میں سے وہ ہوتا ہے۔“

سوال ہوا کہ جو لوگ آپؐ کو نہیں مانتے وہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے نیچے ہیں یا کہ نہیں؟

سے خوب سمجھ میں آسکتا ہے۔ ہزاروں مخالف موجود ہیں جو عالم فاضل کہلاتے ہیں۔ کئی غیبت دلانے والے الفاظ بھی اشتہار میں لکھے گئے۔ مگر کوئی ایسا نہ کر سکا کہ اس نشان کا مقابلہ کرتا۔
(الحکم جلد ۸ نمبر ۱۲ پرچہ ۳ مارچ ۱۹۰۱ء)

۲۴ فروری ۱۹۰۱ء

صحیح بخاری کی عظمت

صحیح بخاری کے متعلق فرمایا۔

”یہی ایک کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں میں سے قرآن شریف کے بہت مطابق اور سب سے افضل اور صحیح ہے۔ اُس کی دوسری ہن گویا مسلم ہے۔“

ایک جُزئی فضیلت

”اَیَّتَ کَرِیْمَہٗ رَزَقْنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ بِخُلُقِہٖ ثُمَّ هَدٰیْہٗ پَر حضرت اقدسؑ نے فرمایا

”اس عطا میں زیادہ تر دو قسم کے آدمی ہیں۔ ایک بادشاہ۔ دوسرے مامورِ مین اللہ

یعنی پہلے خدا نے ان کو مامور بنایا ثُمَّ هَدٰی یعنی پھر تبلیغ کے تمام سامان اُن کیلئے

مہیا کر دیئے جیسا کہ خدا نے ریل۔ تار۔ ڈاک۔ مطبع وغیرہ تمام اسباب ہمارے واسطے

مہیا کر دیئے۔ جو پہلے انبیاء علیہم السلام کو حاصل نہ تھے۔ ہمارے واسطے یہ ایک جُزئی فضیلت

ہے۔ اور خدا کا فضل ہے اور جُزئی فضیلت سے کسرِ شان کسی نبی کی لازم نہیں آتی۔“

اہل اللہ کا حال

فرمایا۔

”تفسیر کا کام تو ختم ہو گیا اور ہم چاہتے تھے کہ دوسرے ضروری کاموں کے شروع

کرنے سے پہلے دو تین دن آرام کر لیتے مگر جی نہیں چاہتا کہ خالی بیٹھے رہیں مثنوی مولانا روم

میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کو ہر وقت کوئی کمیاں مارتا رہے۔ ایسا ہی اہل اللہ کا حال ہوتا ہے کہ وہ آرام نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا اُن پر محنت نازل کرتا ہے اور کبھی وہ آپ کوئی ایسا کام چھیڑ بیٹھتے ہیں۔ جس سے اُن پر محنت نازل ہو۔

نہایت درجہ برکت کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے واسطے کسی کام میں لگا رہے جو دن بغیر کسی کام کے گزر جائے وہ گویا غم میں گزرتا ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کچھ حاصل نہیں کہ انسان خدا کے واسطے کام کرے اور خدا اس کے واسطے راستہ کھول دے۔ اور اُسے مدد عطا فرمادے۔ مگر بغیر اخلاص کے تمام محنت بے فائدہ ہے۔ غلاصۃ اللہ کام کرنا چاہیے کوئی اور غرض درمیان میں نہ آوے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۵ صفحہ ۱۲ پرچہ ۳ مارچ ۱۹۰۱ء)

۲۵ فروری ۱۹۰۱ء

جماعت کو اہم نصیحت

اپنی جماعت کے لوگوں کو باہم محبت کرنے اور روحانی کمزوریوں کے سامنے نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم کرتے ہوئے اور اُس دردِ دل کا اظہار کرتے ہوئے جو کہ آپ کو اپنی جماعت کی بہتری کے واسطے ہے۔ لکھا گیا۔

”میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے میں سے کمزور اور پکتے لوگوں پر رحم کریں۔ اُن کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اُن پر سختی نہ کریں۔ اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں بلکہ اُن کو سمجھائیں۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بھی بعض منافق اگر مل جاتے تھے۔ پر حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اُن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے چنانچہ عبداللہ ابن ابی جس نے کہا تھا کہ غالب لوگ ذلیل لوگوں کو یہاں سے بکال دیں گے چنانچہ سورۃ منافقون میں درج ہے اور اس سے مراد اس کی یہ تھی۔ کہ کھسار

مسلمانوں کو نکال دیں گے۔ اس کے مرنے پر حضرت رسول کریمؐ نے اپنا کُرتہ اس کے لئے دیا تھا میں نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ میں دعا کے ساتھ اپنی جماعت کی مدد کروں۔ دعا کے بغیر کام نہیں چلتا۔ دیکھو صحابہؓ کے درمیان بھی جو لوگ دعا کے زمانہ کے تھے یعنی کئی زندگی کے جیسی اُن کی شان تھی ویسی دوسروں کی نہ تھی۔ حضرت ابو بکرؓ جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ انہوں نے کوئی نشان نہ دیکھا تھا۔ لیکن وہ حضرت رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اندرونی حالات کے واقف تھے۔ اس واسطے نبوت کا دعویٰ اُسے ہی ایمان لے آئے۔ اسی طرح میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دوست اکثر یہاں آیا کریں۔ اور رٹا کریں۔ گہر دوست اور پورا واقف بن جانے سے انسان بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔ معجزات اور نشانات سے ایسا فائدہ نہیں ہوتا۔ معجزات سے فرعون کو کیا فائدہ ہوا۔ معجزات کے ہزاروں منکر ہوتے ہیں۔ اخلاق کا منکر کوئی نہیں۔ طالب ہو کر اصلی اور جگری حالات کو دریافت کرنا چاہئے۔

پیغمبر خدا کے اخلاق کے ڈوپہلو

آئیہ لوگوں نے حضرت رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر اعتراض کئے ہیں لیکن اگر ان لوگوں کو آپ کے اصلی حالات اور اخلاق کریمہ کے صحیح جُز مل جاتے تو یہ کبھی ایسی جُرأت نہ کرتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے دو پہلو دکھلائے۔ ایک کئی زندگی میں جبکہ آپ کے ساتھ صرف چند آدمی تھے۔ اور کچھ قوت نہ تھی۔ دوسرا مدنی زندگی میں جبکہ آپ فساد ہوئے۔ اور وہی کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ اور آپ اُن کی ایذا ہی پر صبر کرتے تھے اب آپ کے قابو میں آگئے ایسا کہ جو چاہتے آپ اُن کو سزا دے سکتے تھے مگر آپ نے لَا تَرْيَبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ کہہ کر اُن کو چھوڑ دیا۔ اور کچھ سزا نہ دی۔ ہمیں حضرت مسیحؑ پر ایمان ہے اور اُن کے ساتھ محبت ہے۔ مگر یہ کہتے ہیں ہم لاچار ہیں کہ اُن کو اپنے مخالفین پر قدرت اور طاقت نہیں ہوئی۔ اور اُن کو یہ موقع نہیں ملا کہ دشمن پر قابو پا کر پھر اپنے اخلاق کا اظہار کریں اور اگر ان کو یہ موقع ملتا تو معلوم نہیں وہ کیا کرتے۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ دوسروں

کے ساتھ ہمدردی سے پیش آوے۔ میں دو باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنی جماعت کے واسطے دعا کروں۔ دعا تو ہمیشہ کی جاتی ہے۔ مگر ایک نہایت جوش کی دعا جس کا موقعہ کبھی مجھے مل جائے۔ اور دُوم یہ کہ قرآن شریف کا ایک خلاصہ ان کو لکھ دوں۔ قرآن شریف میں سب کچھ ہے۔ مگر جب تک بصیرت نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کو پڑھنے والا جب ایک سال سے دوسرے سال میں ترقی کرتا ہے۔ تو وہ اپنے گزشتہ سال کو ایسا معلوم کرتا ہے۔ کہ گویا وہ تب ایک طفل مکتب تھا۔ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ترقی بھی ایسی ہے۔ جن لوگوں نے قرآن شریف کو دُوالوجہ کہا ہے۔ میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے قرآن شریف کی عزت نہیں کی۔

قرآن شریف دُوالمعارف ہے

قرآن شریف کو دُوالمعارف کہنا چاہیئے۔ ہر مقام میں سے کئی معارف نکلتے ہیں۔ اور ایک نمکتہ دوسرے نمکتہ کا نقیض نہیں ہوتا۔ مگر زور نہ رکھو۔ کینہ پرور اور غصہ والی طبائع کے ساتھ قرآن شریف کی مناسبت نہیں ہے اور نہ ایسوں پر قرآن شریف کھلتا ہے میرا ارادہ ہے کہ اس قسم کی تفسیر بنا دوں۔ زرا فہم اور اعتقاد نجات کے واسطے کافی نہیں۔ جب تک کہ وہ عملی طور پر ظہور میں نہ آوے۔ عمل کے ہوا کوئی قول حان نہیں رکھتا۔ قرآن شریف پر ایسا ایمان ہونا چاہیئے۔ کہ یہ درحقیقت معجزہ ہے اور خدا کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے جب تک لوگوں میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے۔ گویا جماعت نہیں بنی۔ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو کہ وہ صرف ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک امر میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر ناراض ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کمزوروں پر رحم کرنا چاہیئے۔ ایک بچہ اگر لستر پر پاخانہ پھر دے اور ماں غصہ میں آکر اس کو پھینک دے تو وہ خون کرتی ہے۔ ماں اگر بچہ کے ساتھ ناراض ہونے لگے اور ہر روز اس سے رُوٹھنے لگے۔ تو کام کب بنے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ ہنوز نادان ہے۔ رفتہ رفتہ خدا اس کو عقل

دے گا۔ اور کوئی وقت آتا ہے کہ یہ سمجھ لیگا کہ ایسا کرنا نامناسب ہے۔ سو ہم ناراض کیوں ہوں۔ اگر ہم کذب پر ہیں۔ تو خود ہمارا کذب ہمیں ہلاک کرنے کے واسطے کافی ہے۔ ہم اس راہ پر قدم مارنے والے سب سے پہلے نہیں ہیں۔ جو ہم گھبرا جائیں کہ شاید حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سُنتُ اللہ کیا ہے۔ سرورِ انبیاء پر کروڑوں اعتراض ہوئے۔ ہم پر تو اتنے ابھی نہیں ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنگِ اُحد میں آپ کو ۷۰ تلواریں لگی تھیں۔ صدق کا بیج ضائع نہیں ہوتا۔ ابو بکرؓ طبیعت تو کوئی ہوتی ہے کہ فوراً مان لے طبائع مختلف ہوتی ہیں۔ مگر نشان کے ساتھ کوئی ہدایت پا نہیں سکتا۔ سکینتِ باطنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ تصرفاتِ باطنی بیکہ نصرتِ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر انسان ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت امرِ ربی ہے۔ اس میں کسی کو دخل نہیں۔ میرے قابو میں ہو تو میں سب کو قطبِ اہلِ بدال بنا دوں۔ مگر یہ امر محض خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہاں دعا کی جاتی ہے۔

گالیوں کا تھیلہ اور مخالفین سے ہمدردی

ہم تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ صلح کر لیں۔ میرے پاس ایک تھیلہ اُن گالیوں سے بھر کے ہوئے کاغذات کا پڑا ہے۔ ایک نیا کاغذ آیا تھا وہ بھی آج میں نے اُس میں داخل کر دیا ہے۔ مگر ان سب کو ہم جانے دیتے ہیں۔ اپنی جماعت کے ساتھ اگرچہ میری ہمدردی خفا ہے۔ مگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور مخالفین کے ساتھ بھی میری ہمدردی ہے جیسا کہ ایک حکیم تریاق کا پیالہ مریض کو دیتا ہے کہ وہ شفا پاوے مگر مریض غصہ میں آکر اس پیالہ کو توڑ دیتا ہے۔ تو حکیم اس پر افسوس کرتا ہے اور رحم کرتا ہے۔ ہمدے قلم سے مخالف کے حق میں جو کچھ الفاظ سخت نکلتے ہیں۔ وہ محض نیک نیتی سے نکلتے ہیں جیسے ماں بچہ کو کبھی سخت الفاظ بولتی ہے۔ مگر اس کا دل درد سے بھرا ہوا ہوتا ہے صادق اور کاذب کا معاملہ خدا کے نزدیک ایک نہیں ہوتا۔ خدا جس کو محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اس

کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ اس کا ایک سلوک نہیں ہوتا۔ کیا سب کے ساتھ اس کا معاملہ ایک ہی رنگ کا ہے۔

مخالفین کو صلح کی دعوت

مخالفین ہم سے صلح کر لیں۔ بلنا جلنا شروع کر دیں۔ بے شک اپنے اعتقاد پر یقین ملاقات سے اصلی حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ امرتسر کے بعض مخالفت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے منکر ہیں۔ اور شراب پیتے ہیں۔ ایسی بدظنی کا سبب یہی ہے کہ وہ ہم سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ اس قسم کا انقطاع تو کمزور لوگ کرتے ہیں کہ بالکل الگ ہو جائیں۔ الحق یعلو ولا یصل۔ تم ہم سے ڈرتے کیوں ہو۔ اگر ہم حقیر ہیں تو تم ہم پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر صلح بھی نہیں کرتے تو پھر مقابلہ میں آنا چاہیے۔ مقابلہ کے وقت خدا صادق کی مدد کرتا ہے۔ کَتَبَ اللّٰهُ لَافْخِلَیْنِ اَنَا وَرُسُلِیْ

(الحکم جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۸ تا ۱۰ پرچہ ۱۰ مارچ ۱۹۱۹ء)

۴ فروری ۱۹۱۰ء۔

اُمت محمدیہ میں پیغمبروں کا ظلی سلسلہ

فرمایا: "اِصْدِ نَا الصَّحْرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" کی دُعا سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ظلی سلسلہ پیغمبروں کا اس اُمت میں قائم کرنا چاہتا ہے مگر جیسا کہ قرآن کریم میں سارے انبیاء کا ذکر نہیں اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اُمت میں بھی مثیل موسیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مثیل عیسیٰ یعنی امام مہدی سب سے عظیم الشان اور خاص ذکر کے قابل ہیں۔

۲۸ فروری ۱۹۰۱ء

اجتہادی غلطی

فرمایا۔

”اجتہادی غلطی سب نبیوں سے ہوا کرتی ہے اور اس میں سب ہمارے شریک ہیں اور یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا تاکہ بشر خدا نہ ہو جائے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہ اعتراض بڑے زور شور سے یہود نے کیا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں بادشاہت لے کر آیا ہوں اور وہ بات غلط نکلی۔ ممکن ہے کہ حضرت مسیح کو یہ خیال آیا ہو کہ ہم بادشاہ بن جائیں گے چنانچہ تلواریں بھی خرید رکھی ہوئی تھیں۔ مگر یہ اُن کی اجتہادی غلطی تھی۔ بعد اس کے خدا نے مطلع کر دیا اور انہوں نے اقرار کیا۔ کہ میری بادشاہت روحانی ہے۔ سادگی انسان کا فخر ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو کہا سو سادگی سے کہا۔ اس سے ان کی خفت اور بیعتی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سمجھا تھا کہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی۔ مگر ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی۔ اور انگوروں کے متعلق آپ نے یہ سمجھا تھا کہ ابو جہل کے واسطے ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ عکرمہ کے واسطے ہیں۔ انبیاء کے علم میں بھی تدریجاً ترقی ہوتی ہے۔ اس واسطے قرآن شریف میں آیا ہے قُلْ تَرَبُّواْ عَلٰی عِلْمًا۔ یہ آپ کا کمال اور قلب کی طہارت تھی جو آپ اپنی غلطی کا اقرار کرتے تھے۔ اس میں انبیاء کی خفت کچھ نہیں۔ ایک حکیم ہزاروں بیماروں کا علاج کرتا ہے اگر ایک اُن میں سے مرحلے تو کیا حرج ہے۔ اس سے اُس کی حکمت میں کچھ داغ نہیں آجاتا۔ کبھی حافظ قرآن کو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ اب وہ حافظ نہیں رہا جو باتیں متواترات اور کثرت سے ہوتی ہیں اُن پر حکم لگایا جاتا ہے۔“

اخلاص ضائع نہیں ہوتا

فرمایا

”اخلاص والے کو خدا ضائع نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جنگل میں پیدا ہوئے تھے۔ پھر خدا نے کیا کیا سامان بنا دیئے۔ ایک آدمی کا قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کتنے آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ ہمارے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ آخر مرید ہی ہوں گے تو ایسا کریں گے۔ اس زمانہ میں دیکھو لوگ کیسی بیعت فرماتے ہیں۔ مگر اس زمانہ میں جو ثواب ہے وہ پھر نہ ہوگا۔“

یکم مارچ ۱۹۰۱ء نماز کا اخلاص سے بڑا تعلق

فرمایا۔

”نماز دعا اور اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ مومن کے ساتھ کینہ جمع نہیں ہوتا۔ مشقی کے سوا دوسرے کے پیچھے نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیئے۔“

سہ ماہ مارچ ۱۹۰۱ء۔

کمال ختم نہیں ہوتا

فرمایا۔

”ختم ایمان یا ختم کمال نہیں ہو جاتا۔ خدا کی جناب میں نکل نہیں۔ جو رنگ ایک پر پڑھتا ہے وہ دوسرے پر پڑھ سکتا ہے۔ اگر نبی کی بات دوسرے میں نہ آ سکے۔ تو اس کا دُجو دیغا نہ ہو۔ ایک ضوئی ابن حزام نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ یہاں تک کہ میں خود رسول اللہ ہو گیا۔“

(الحکم جلد ۱۰ نمبر ۱۰ صفحہ ۹ پرچہ ۱، مارچ ۱۹۰۱ء)

مارچ ۱۹۰۱ء

ایک متلاشیِ حق اور حضرت اقدسؑ

چند روز سے حضرت مسیح موعودؑ کی خدمت میں ایک حق جو ضلع گجرات سے آیا ہوا ہے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے ابتدا ہی سے دھرم بھاؤ اپنے اندر محسوس ہوتا تھا اور اُس کے موافق میں اپنے خیال میں بعض نیکیاں بھی کرتا رہا ہوں مگر مجھے دنیا اور اس کے طلبکاروں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر بہت بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اپنے اندر بھی ایک کشمکش پاتا ہوں۔ میں ایک بار دریائے جہلم کے کنارے کنارے پھر رہا تھا کہ مجھے ایک عجیب نظارہ پریم (محبت) کا دکھایا گیا جس سے مجھے ایک لذت اور سرور محسوس ہوتا تھا۔ جس طرف نظر اٹھاتا تھا آندہ ہی آندہ ملتا تھا۔ کھانے میں بیٹھے میں چلنے میں پھرنے میں غرض ہر ایک حرکت میں ہر ادا میں پریم ہی پریم معلوم ہوتا تھا چند گھنٹوں کے بعد یہ نظارہ تو جاتا رہا۔ مگر اس کا بقیہ ضرور دو ماہ تک رہا یعنی اس نظارہ سے کم درجہ کا سرور دینے والا نظارہ۔ اس وقت میں عجیب گھبراہٹ میں ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کو پھر پاؤں مگر نہیں ملا۔ اسی کی طلب اور تلاش میں میں لاہور یا لاہور ایشیا چندر فور میں صاحب کے پاس آیا۔ جو برہم سماج کے سرگرم ممبر ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ وہ مجھ سے بجز چند منٹ کے اور وہ بھی اپنے دفتر میں ہی نہ مل سکے۔ پھر میں پنڈت شو زار بن ستیانند اگنی ہو تری کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کسی قدر روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ آخر میں کوئی دو بیٹے تک اُن کے مائی سکول موگا میں بطور تھریڈ ماسٹر کام کرتا رہا۔ اور اپنی اصلاح میں لگا رہا۔ وہاں جانا میرا صرف اس مطلب کے لئے تھا کہ میں اپنی لائف کو بناؤں۔ اس عرصہ میں کچھ مختصر سا نظارہ نظر آنے لگا۔ مگر میری تسلی اور اطمینان نہیں ہوا۔ جس شانتی اور پریم کا میں خواہشمند اور جو یہ نظارہ مجھے نہ ملا۔ اگرچہ میں صبر کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا تھا۔ مگر بیمار ہو کر مجھے آنا پڑا۔ میں نے اپنے شہر میں شیخ مولا بخش صاحب کو ایک مرتبہ جلسہ اعظم مذاہب والا آپ کا مضمون پڑھتے ہوئے سنا۔ میں اپنے خیال

میں مست اور متفکر جا رہا تھا۔ کہ اُن کی آواز میرے کان میں پڑی۔ میری رُوح نے غیر معمولی طور پر محسوس کیا کہ اس کلام میں لارٹ (ٹور) ہے اور یہ کہنے والا اپنے اندر روشنی ضرور رکھتا ہے۔ میں نے اس معنوں کو کئی مرتبہ پڑھا اور میرے دل میں قادیان آنے کی خواہش پیدا ہوئی مگر کھلم کھلا قتل کے تازہ وقوعہ کے باعث لاہور میں میں اگر کسی مسلمان جتہ پوچھتا تھا تو وہ پتہ نہ بتاتا تھا۔ غالباً اس کو یہ دہم ہوتا ہوگا کہ شاید یہ مرزا صاحب کے قتل کو جانا ہے۔ بہر حال میرے دل میں ایک کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ اب وہ میری آرزو پوری ہوئی ہے اور میں اپنی زندگی کو بنانا چاہتا ہوں۔ اسی غرض کے واسطے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا:-

اسلام کی حقیقت

حقیقت یہی ہے کہ انسان کو پوست اور چھلکے پر ٹھہرنا نہیں چاہیئے۔ اور نہ انسان پسند کرتا ہے کہ وہ صرف پوست پر قناعت کرے۔ بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور اسلام انسان کو اسی مغز اور رُوح پر پہنچانا چاہتا ہے جس کا وہ فطرتاً طلبگار ہے۔ یہ نام ہی ایسا نام ہے کہ اس کو سُنکر رُوح میں ایک لذت آتی ہے۔ اور کسی مذہب کے نام سے کوئی تسلی رُوح میں پیدا نہیں ہوتی مثلاً آریہ کے نام سے کون سی رُوحانیت نکالیں۔ اسلام سکینت، اُشانتی، تسلی کے لئے بنایا گیا ہے جس کے واسطے انسان کی رُوح بھوکی پیاسی ہوتی ہے تاکہ اس نام کا سُٹنے والا سمجھ لے کہ اس مذہب کا سچے دل سے ملنے والا اور اس پر عمل کرنے والا خدا کا عارف ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ ایک دم میں سب کچھ ہو جائے۔ اور معرفت الہی کے اعلیٰ مراتب پر یکدم فہم پہنچ جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر ایک کام تدریج سے ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی رُعلم اور فن ایسا نہیں جس کو انسان تامل اور توقف سے نہ سیکھتا ہو۔ ضروری ہے کہ سلسلہ وار مراتب کو طے کرے۔ دیکھو زمیندار کو زمین میں بیج بکرا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اقل وہ اپنی عزیزو شئے اناج کو زمین میں ڈال دیتا

ہے جس کو فوراً جانور چنگ جائیں یا مٹی کھالے یا کسی اور طرح ضائع ہو جائے۔ مگر تجربہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں۔ ایک وقت آنک ہے کہ یہ دانے جو اس طرح پر زمین کے سپرد کئے گئے ہیں۔ بارور ہوں گے۔ اور یہ کھیت سرسبز لہلہاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہ خاک آمینتہ بیج رزق بن جائیں گے۔

روحانی رزق کے لئے محنت و کارہو

اب آپ غور کریں کہ دنیاوی اور جسمانی رزق کے لئے جس کے بغیر کچھ دن آدمی زندہ بھی رہ سکتا ہے چھ مہینے درکار ہیں حالانکہ وہ زندگی جس کا مدار جسمانی رزق پر ہے ابدی نہیں بلکہ فنا ہو جانے والی ہے۔ پھر روحانی رزق جو روحانی زندگی کی غذا ہے جس کو کبھی فنا نہیں اور وہ ابدال آباد کے لئے رہنے والی ہے۔ دو چار دن ہیں کیونکر حاصل ہو سکتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قہار ہے کہ وہ ایک دم میں جو چاہے کر دے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چیز انہونی نہیں ہے۔ اسلام نے ایسا خدا پیش ہی نہیں کیا جو مثلاً آریوں کے پیش کردہ پر میشر کی طرح نہ کسی رُوح (جیو) کو پیدا کر سکے، نہ مادہ کو اور نہ اپنے طلبگاروں کو اور صادقوں کو سچی شانتی اور ابدی تھکتی دے سکے۔ نہیں بلکہ اسلام نے وہ خدا پیش کیا ہے جو اپنی نڈرتوں اور طاقتوں میں بے نظیر اور لاشریک خدا ہے۔ مگر ہاں اس کا قانون یہی ہے کہ ہر ایک کام ایک ترتیب اور تدریج سے ہوتا ہے۔ اس لئے صبر اور حسن ظن سے اگر کام نہ لیا جائے تو کامیابی مشکل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر آسمان پر پہنچا دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ تم غلطی کرتے ہو۔ خدا تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اگر ایک مکان میں فرش کرنے لگو تو پہلے ضروری ہوگا کہ اس میں کوئی حصہ قابل مرمت ہو تو اس کی مرمت کرنی پڑے گی۔ اور جہاں جہاں گندگی اور ناپاکی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کو فینائل وغیرہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ غرض بہت سی تدبیروں اور حیلوں کے بعد وہ اس قابل ہوگا کہ اس میں فرش

بچھایا جائے۔ اسی طرح پر انسان کا دل اس سے پیشتر کہ خدا تعالیٰ کے رہنے کے قابل ہو۔ وہ شیطان کا تخت ہے۔ اور سلطنتِ شیطان میں ہے۔ اب دوسری سلطنت کیسے اس شیطانی سلطنت کا قلع و قمع ضروری ہے۔

نہایت ہی بد قسمت ہے وہ انسان جو حق کی طلب کے لئے نکلے اور پھر حسن ظن سے کام نہ لے۔ ایک گل گوہی کو دیکھو کہ اس کو مٹی کا برتن بنانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے دھو بی ہی کو دیکھو کہ وہ ایک ناپاک اور میلے کچیلے کپڑے جب صاف کرنے لگتا ہے۔ تو کس قدر کام اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کپڑے کو بھٹی پر چڑھاتا ہے۔ کبھی اس کو صابن لگاتا ہے۔ پھر اس کی میل کچیل کو مختلف تدبیروں سے نکالتا ہے۔ آخر وہ صاف ہو کر سفید نکل آتا ہے اور جس قدر میل اس کے اندر ہوتی ہے سب نکل جاتی ہے۔ جب ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے لئے اس قدر صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو پھر کس قدر نادان ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی اصلاح کے واسطے اور دل کی غلاظتوں اور گندگیوں کو دور کرنے کیسے یہ خواہش کرے کہ یہ پھونک مارنے سے نکل جائیں۔ اور قلب صاف ہو جائے۔

یاد رکھو۔ اصلاح کے لئے قہر شرط ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تزکیہٴ اخلاق اور نفس کا نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی مزکی نفس انسان کی صحبت میں نہ رہے۔ اول دروازہ جو کھلتا ہے۔ وہ گندگی دور ہونے سے کھلتا ہے۔ جن پلیدی چیزوں کو مناسبت ہوتی ہے وہ اندر رہتی ہیں۔ لیکن جب کوئی تریاقتی صحبت مل جاتی ہے تو اندرونی پلیدی رفتہ رفتہ دور ہوتی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ پاکیزہ روح جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں رُوح القدس کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا جب تک کہ مناسبت نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تعلق کب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں! خاک شوئیش ازا کہ خاک شوی پر عمل ہونا چاہیے اپنے آپ کو اس راہ میں خاک کر دے۔ اور پورے صبر اور استقلال کے ساتھ اس راہ میں چلے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کی سچی محنت کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس کو وہ نور اور روشنی عطا کریگا

جس کا وہ جو یا ہوتا ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کیوں دلیری کرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ خدا ہے۔

مجاہدہ سے خدا کی راہیں کھلتی ہیں

میں نے جس شخص کا ذکر کیا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے بزرگ پھونک مار کر غوث قطب بنا دیتے تھے۔ میں نے اس کو یہی کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ تم مجاہدہ کرو تب خدا تعالیٰ اپنی راہیں تم پر کھولے گا۔ اس نے کچھ توجہ نہ کی۔ اور چلا گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ پھر میرے پاس آیا تو اس کو اس پہلی حالت سے بھی ابتر پایا۔ غرض انسان کی بد قسمتی یہی ہے کہ وہ جلدی کا قانون تجویز کر لینا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ جلدی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں تو تدریج اور ترتیب ہے۔ تو گھبرا اٹھتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دہریہ ہو جاتا ہے۔ دہریہ کا پہلا زینہ یہی ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ یا تو بڑے بڑے دعو اور خواہشیں پیش کرتے ہیں کہ یہ ہو جائیں اور وہ بن جائیں اور یا پھر آخر ارذل زندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس کچھ مانگنے آیا۔ جوگی تھا۔ اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں مرد کے پاس گیا۔ آخر اس کی حالت اور انداز گفتگو سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ مانگ کر گزارہ کر لینا چاہیئے۔ اصل اور سچی بات یہی ہے۔ کہ صبر سے کام لیا جائے۔ سعدی نے کیا خوب کہا ہے

گر نباشد دوست راہ بُردن

شرط عشق است در طلب مُردن

اللہ تعالیٰ تو اخیر منزلت دیکھتا ہے۔ جس کو کچا اور غدار دیکھتا ہے۔ وہ اس کی جناب میں راہ نہیں پاسکتا۔

طلبگار باید صبور و حُلول

کہ نشنیدہ ام کیما گر ملول

کیسا گر باوجودیکہ جانتا ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی صبر کے ساتھ اس پر دیکھا
 چھانکی میں لگا ہی رہتا ہے۔ میرا مطلب اس سے یہی ہے کہ اول صبر کی ضرورت ہے۔ اس
 کے ساتھ اگر رشد کا مادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ اصل غرض تو یہی ہے کہ خدا
 تعالیٰ سے محبت پیدا ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ محبت تو ایک دوسرا درجہ ہے یا نتیجہ ہے
 صبر سے۔ اول تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی یقین پیدا ہو۔ اس
 کے بعد روح میں خود ایک جذب پیدا ہو جاتا ہے جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچ چلی
 آتی ہے جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھے گی۔ اسی قدر لذت اور سرور بڑھتا
 جائے گا۔ معرفت کے بغیر تو کبھی لذت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ذوق شوق کا اصل مبداء تو
 معرفت ہی ہے۔ معرفت ہی ایک شے ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ معرفت اور
 محبت کے اجتماع سے جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ کسی خوبصورتی کا
 محض دیکھ لینا ہی تو محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کے متعلق معرفت نہ ہو یقیناً
 سمجھو کہ محبت بدوں معرفت کے محال ہے جو محبوب ہے اس کی معرفت کے بغیر محبت
 کیا؟ یہ ایک خیالی بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک عاجز انسان کو خدا سمجھ لیتے
 ہیں۔ بھلا وہ خدا میں کیا لذت پاسکتے ہیں جیسے عیسائی ہیں کہ حضرت مسیح کو خدا بنا رہے ہیں
 اور اس پر خدا محبت ہے خدا محبت ہے لہذا کاتے پھرتے ہیں۔ ان کی محبت حقیقی محبت
 نہیں ہو سکتی۔ ایک ادوائی اور خیالی محبت ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی بابت ان کو سچی معرفت
 ہی نصیب نہیں ہوئی۔

محبت الہی کے ذرائع

معتقدہ کی تصحیح۔ نیک صحبت۔ معرفت۔ صبر و حسن ظن۔ دعا

پس سب سے پہلے پھر یہ ضروری ہے کہ اول تصحیح عقیدہ کرے۔ ہندو کچھ اور پیش
 کرتے ہیں۔ عیسائی کچھ اور ہی دکھاتے ہیں۔ چینی کسی اور خدا کو پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں

کا وہی خدا ہے جس کو انہوں نے قرآن کے ذریعہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جب تک اس کو شناخت نہ کیا جائے خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ بڑے دعوے سے کچھ نہیں بنتا۔ پس جب عقیدہ کی تصحیح ہو جاوے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نیک محبت میں رہ کر اس معرفت کو ترقی دی جاوے اور دُعا کے ذریعہ بصیرت مانگی جاوے۔ جس جس قدر معرفت اور بصیرت بڑھتی جاوے گی اسی قدر محبت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ محبت بڑوں معرفت کے ترقی پذیر نہیں ہو سکتی۔ دیکھو انسان طین یا لوہے کے ساتھ اس قدر محبت نہیں کرتا جس قدر تانبے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر تانبے کو اس قدر عزیز نہیں رکھتا جتنا چاندی کو رکھتا ہے اور سونے کو اس سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہے اور ہیرے اور دیگر جواہرات کو اور بھی عزیز رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس کو ایک معرفت ان دھاتوں کی بابت ملتی ہے جو اس کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ پس اصل بات یہی ہے کہ محبت میں ترقی اور قدر و قیمت میں زیادتی کی وجہ معرفت ہی ہے۔ اس سے پیشتر کہ انسان سرور اور لذت کا خواہشمند ہو اس کو ضروری ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے۔ لیکن سب سے ضروری امر جس پر ان سب باتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ صبر اور حُسن ظن ہے۔ جب تک ایک حیران کر دینے والا صبر نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب انسان محض حق جوئی کے لئے تھکا نہ دینے والے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی اور مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدہ کے موافق اس پر ہدایت کی راہ کھول دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا دِينَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یعنی جو لوگ ہم میں ہو کر سعی اور مجاہدہ کرتے ہیں۔ آخر ہم اُن کو اپنی راہوں کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔ اُن پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتے ہیں وہ پاتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا۔

اے خواجہ درویش! دگر نہ طیب است

ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے۔ اور کھڑا کھڑا بات کر کے چل دیتا ہے وہ
 گویا خدا سے ہنسی کرتا ہے۔ یہ خدا جوئی کا طریق نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا قانون
 مقرر کیا ہے۔ پس اول شرط خدا جوئی کے لئے سچی طلب ہے۔ دوسری صبر کے ساتھ اس
 طلب میں لگے رہنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر
 تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر معرفت کے لئے زیادہ دیر تک صحبت میں رہنا ضروری ہوا یا
 نہیں۔ میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں۔ جو اپنی اوایل عمر میں دنیا کو ترک کرتے اور چھینٹے
 اور چھوڑتے ہیں۔ آخر ان کا انجام یہ دیکھا گیا۔ کہ وہ دنیا میں منہمک پائے گئے اور دنیا کے
 کیڑے بن گئے۔ دیکھو۔ بعض درختوں کو سنیر و پھل لگا کرتے ہیں۔ جیسے شہتوت کے درخت
 کو عارضی طور پر ایک پھل لگتا ہے۔ آخر وہ سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد اصل
 پھل آتا ہے۔ اسی طرح پر خدا جوئی بھی عارضی طور پر اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر صبر اور حُسن
 ظن کے ساتھ صدق قدم نہ دکھایا جاوے تو وہ عارضی جوش ایک وقت میں اُکری ہی نہیں
 کہ وہ فرو ہو جاتا ہے بلکہ ہمیشہ کے لئے دل سے محو ہو جاتا ہے اور دنیا کا کیڑا بنا دیتا ہے
 لیکن اگر صدق و ثبات سے کام لیا جاوے تو اس عارضی جوش اور سستی جوئی کی پیاس کے
 بعد واقعی اور حقیقی طور پر ایک طلب اور خواہش پیدا ہوتی ہے جو دن بدن ترقی کرتی جاتی
 ہے۔ یہاں تک کہ اُس کی راہ میں اگر مُشکلات اور مصائب کا پہاڑ بھی آجائے تو وہ کچھ
 بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور قدم اُگے ہی بڑھاتا جاتا ہے۔ پس وہ انسان جو اس جوش اور
 خواہش کے وقت صبر سے کام لے اور سمجھ لے کہ اس کو آخر عمر تک نبھانا ہے وہ بہت ہی
 خوش طالع ہوتا ہے۔ اور جو چند تجربے کر کے رہ جاتا ہے۔ اور تھک کر بیٹھ رہتا ہے تو اس
 کے ہاتھ میں صرف اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سے باتوں دیکھے
 اور دو کا نذر پائے ایک بھی سچی نہ آئی اور خدا مٹا نہ ملا۔

پس میری تو یہی نصیحت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہر ایک جو میرے پاس آتا ہے

اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے لئے آیا ہے اور خدا کو پانا چاہتا ہے، اُس کا کیا حال ہے اس کی تیت کیسی ہے۔ مگر میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں قدم اٹھا کر سب سے اول اس کو لازم ہے کہ تصحیح عقائد کرے۔ یہ معلوم کرے کہ کس خدا کو وہ پانا چاہتا ہے۔ آیا اس خدا کی تلاش میں وہ ہے جو واقعی دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے۔ اور جو تمام صفاتِ کاملہ سے موصوف اور تمام بدلیوں اور نقائص سے مبرا ہے۔ یا کسی عورت کے بچے خدا کی تلاش میں ہے یا اور ایسے ہی کمزور اور ناتواں ۳۳ کروڑ خداؤں کا جو یا ہے۔ کیونکہ اگر اصلی محبوب اور مقصود کنارے ہی پر پڑا رہے تو سمندر میں غوطہ زنی سے کیا حاصل میں مثال کے طور پر کہتا ہوں مثلاً عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اُسی طرح پر جس طرح عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اور کھانا پیتا بگھتا موتنا سا وہ خدا ہے۔ اب یہ تو ممکن ہے کہ ایک شخص کو اس سے محبت ہو لیکن انسانی دانش یہ کبھی تجویز نہیں کرتی کہ ایسا کمزور اور ناتواں انسان خدا بھی ہوتا ہے۔ یا یہ کہ عورتوں کے پیٹ سے بھی خدا پیدا ہوا کرتے ہیں جبکہ پہلا ہی قدم باطل پر پڑا ہے تو دوسرے قدم کی حق پر پڑنے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ جو شعاعیں زندہ خدا کا بل صفات سے موصوف خدا کو مان کر دل پر پڑتی ہیں۔ وہ ایک مرنے والی رستی، ضعیف و ناتوانی کی تصویر پرستی سے کہاں ۹۹۹

الطالب لامذہب لہ طالب کو تو سارے تعصب اور عقیدے چھوڑ دینے چاہئیں پھر وہ سچے عقائد کی طلب میں لگے۔ تب بہتری کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے بنیادی اینٹ خدا ہونی چاہیئے۔ تب آخری اینٹ بھی خدا ہی ہوگی۔ جلد بازی ابھی چیز نہیں ہے۔ یہ عموماً بد قسمت انسان کی محرومی کا موجب ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ ہماری صحبت میں نہ رہیں اور چلے جائیں اور دو چار باتیں یہی کہیں کہ دماں کیا تھا، کچھ نہ ملا۔ تو تالیف ہمارا اس میں کیا نقصان ہوگا۔ دنیا میں اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت ہیں لیکن محروم و

بدقسمت۔ دیکھو اقلیدس کی چند اشکال اگر ایک نیچے کے سامنے رکھ دیں۔ ممکن ہے وہ بعض اشکال کو پسند کرے لیکن اُن اشکال کی پسندیدگی ایسی لفع بخش تو نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ وہ ان کے نتائج سے بیخبر ہے اور نہیں جانتا کہ اُن سے کیا کیا فوائد پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسلام پر اعتراض کرنے والے دیکھے بھی ہیں۔ اور ان اعتراضوں کو جمع بھی کیا ہے جو اسلام پر کئے جاتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں ان نادانوں نے اعتراض کیا ہے وہی حکمت کا خزانہ اور بیش بہا معارف اور حقائق کا وہ فیض ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں بجز نادانی اور کورچیٹی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اعتراض کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تاریک دماغ کے انسان ہیں اور کجرو طبیعت رکھتے ہیں ورنہ وہ معارف اور حقائق کی محدث پر اعتراض نہ کرتے۔ اس لئے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ کہ نرمی اور تحمل کے ساتھ اصل حقیقت کی طلب میں لگیں۔

آپ خدا جوئی کے طالب ہیں۔ آپ کے لئے عمدہ طریق یہی ہے کہ آپ پہلے تصحیح عقائد کریں جس سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ خدا جس کی تلاش اور جستجو آپ کو ہے۔ بے کیا چیز؟ اس سے آپ کی معرفت کو ترقی ملے گی۔ اور معرفت میں جو قوت جذب محبت کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت پیدا کرنے کا موجب ہوگی۔ بدوں اس کے محبت کا دعویٰ سنیر و پھل کی طرح ہے جو چند روز کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔

یہ آپ یاد رکھیں اور ہمارا مذہب یہی ہے کہ کسی شخص پر خدا کا نور نہیں چمک سکتا۔ جیبتک آسمان سے وہ نور نازل نہ ہو۔ یہ سچی بات ہے کہ فضل آسمان سے آتا ہے۔ جب تک خود خدا اپنی روشنی اپنے طلبگار پر ظاہر نہ کرے۔ اُس کی رفتار ایک کیڑے کی مانند ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کیونکہ وہ قسم قسم کی ظلمتوں اور تاریکیوں اور راستہ کی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی روشنی اس پر چمکتی ہے تو اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے اور وہ نور سے معمور ہو کر برق کی رفتار سے خدا کی طرف چلتا ہے۔

حقیقی ہو۔ حضور میں مذہب کا پابند نہیں ہوں۔

حضرت اقدسؒ۔ اگر کوئی اپنی جگہ یہ فیصلہ کر کے آوے کہ میں نے کچھ ماننا ہی نہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور کہیں بھی کیا۔ لیکن اگر کوئی عقل رکھتا ہے تو اضطراب اس کو ایک راہ پیدا کرنی پڑتی ہے۔

مذہب کیا ہے؟

مذہب کیا ہے؟ وہی راہ ہے جس کو وہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے۔ مذہب تو ہر شخص کو رکھنا پڑتا ہے اور وہ لا مذہب انسان جو خدا کو نہیں مانتا اس کو بھی ایک راہ اختیار کرنی لازمی ہے۔ اور وہی مذہب ہے۔ مگر اہل امر غور طلب یہ ہونا چاہیئے۔ کہ جس راہ کو اختیار کیا ہے۔ کیا وہ راہ وہی ہے جس پر چل کر اس کو سچی استقامت اور دائمی راحت اور خوشی اور ختم ہونے والا اطمینان مل سکتا ہے؟

دیکھو۔ مذہب تو ایک عام لفظ ہے۔ اس کے معنے چلنے کی جگہ یعنی راہ کے ہیں۔ اور یہ دین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر قسم کے علوم و فنون طبقات الارض، طبعی، طبابت، ہیئت وغیرہ میں بھی ان علوم کے ماہرین کا ایک مذہب ہوتا ہے۔ اس سے کسی کو چارہ ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ تو انسان کے لئے لازمی امر ہے۔ اس سے باہر ہو نہیں سکتا۔ پس جیسے انسان کی روح جسم کو چاہتی ہے۔ معافی الفاظ اور پیرایہ کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو مذہب کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غرض نہیں ہے اور نہ ہم یہ بحث کرتے ہیں۔ کہ کوئی اللہ کہے یا گاڈ کہے یا پر میشر ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جس کو وہ پکارتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نام لو۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم اسے کہتے کیا ہو؟ اس کے صفات تم نے کیا قائم کئے ہیں؟ صفات الہی کا مسئلہ ہی تو بڑا مسئلہ ہے جس پر غور کرنا چاہیئے۔

حقیقی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب کا کام فطرت کو درست کرنا ہے۔

حضرت اقدسؒ۔ اس وقت کوئی بادشاہ ہے مثلاً شہنشاہ ایڈورڈ ہفتم ہے۔ اب اگر کسی اور کو کہیں بھی تو تکلفات سے کہیں گے مگر ہونہیں سکتا۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ اس حقیقی خدا کو شناخت کیا جاوے اور باقی سب تکلفات چھوڑ دیئے جائیں اس کا مفہور کی درستی

اسلام دین فطرت ہے

اسلام ہے کیا؟ اسلام کا تو نام ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت اللہ رکھا ہے۔ فطرتی مذہب اسلام ہی ہے۔ مگر ان باتوں کی حقیقت کب کھلتی ہے جب انسان صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ کسی پاک صحبت میں رہے۔ ثابت قدمی میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ شہد ہی کی مکھی کو دیکھو کہ جب وہ ثابت قدمی اور محنت کے ساتھ اپنے کام میں لگتی ہے تو شہد جیسی نفیس اور کارآمد شے تیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح پر جو خدا کی تلاش میں استقلال سے لگتا ہے۔ وہ اُس کو پالیتا ہے نہ صرف پالیتا ہے۔ بلکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ وہ اُس کو دیکھ لیتا ہے۔ ارضی علوم کی تحصیل میں کس قدر وقت اور روپیہ صرفہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ علوم روحانی علوم کی تحصیل کے قواعد کو صاف طور پر بتا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب جو روحانی علوم کے مبتدی کے لئے ہونا چاہیئے، یہ ہے کہ وہ پہلے خدا کی ہستی، پھر اس کی صفات کی واقعیت پیدا کرے ایسی واقعیت بولفقین کے درجہ تک پہنچ جائے تب اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کی صفات کا رطلہ پر اس کو اطلاع مل جاوے گی۔ اور اس کی روح اندر سے بول اُٹھے گی کہ پورے اطمینان کے ساتھ اُس نے خدا کو پالیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایسا ایمان پیدا ہو جاوے کہ وہ یقین کے درجہ تک پہنچ جاوے اور انسان محسوس کر لے کہ اس نے گویا خدا کو دیکھ لیا ہے اور اُس کی صفات سے واقعیت حاصل ہو جاوے تو گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور طبیعت جو پہلے گناہ کی طرف جھکتی تھی اب ادھر سے ہٹتی اور نفرت کرتی ہے اور یہی توبہ ہے۔

اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کے بعد طبیعت گناہ سے متنفر ہو جاتی ہے۔

یہ بات آسانی اور صفائی سے سمجھ میں آسکتی ہے دیکھو سنگھیا ہے یا آؤر زہریں ہیں یا بعض زہریلے جانور ہیں انسان اُن سے کیوں ڈرتا ہے؟ صرف اسلئے کہ تجربہ نے بتا دیا ہے کہ اس درجہ پر یہ زہر ہلاک کر دیتے ہیں۔ بہتوں کو زہر کھا کر ہلاک ہوتے دیکھا ہے اسی لئے طبیعت اس طرف نہیں جاسکتی۔ بلکہ درتی ہے جبکہ یہ بات ہے پھر کیا وجہ ہے کہ قسم قسم کے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر راستہ میں ایک پیسہ پڑا ہوا ہو تو جھجھک کر اس کو اٹھا لیگا۔ حالانکہ تھوڑے سے اعلان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بارہ بارہ آنے پر معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں جا کر دیکھو۔ کس قدر خوفناک اور تاریک نظارہ نظر آئے گا۔ تھوڑی تھوڑی بات پر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فسق و فجور کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ سانپوں اور زہروں سے ڈرتے ہیں۔ اس لئے کہ اُن کو مہلک مانتے ہیں اور اُن کے خطرناک ہونے پر ایمان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کیوں گناہ سے نفرت پیدا نہ ہو۔

نیک کے دو پہلو

انسان کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ ہڈی سے نیچے اور نیکی کی طرف دوڑے۔ اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ترکِ شر و دوسرا افاضہ خیر۔ ترکِ شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاضہ خیر نہ ہو یعنی دوسروں کو نفع بھی پہنچائے اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے اور یہ مدارجِ تب حاصل ہوتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور اُن کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو۔ انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے۔ بادشاہوں کے رعب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے پھر کیوں احکام الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے۔ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجز اس کے کہ اُس پر ایمان نہیں ہے؟۔ یہی

ایک باعث ہے :

بدیوں سے بچنے کا ذریعہ خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلی

الغرض بدیوں سے بچنے کا مرحلہ تب طے ہوتا ہے جب خدا پر ایمان ہو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہونا چاہیئے کہ اُن راہوں کی تلاش کرے جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں نے اختیار کیں۔ وہ ایک ہی راہ ہے۔ جس پر جس قدر راستباز اور برگزیدہ انسان دُنیا میں چل کر خدا تعالیٰ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ اس راہ کا پتہ یوں لگتا ہے کہ انسان معلوم کرے کہ خدا تعالیٰ نے اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پہلا مرحلہ بدیوں سے بچنے کا تو خدا تعالیٰ کی جلالی صفات کی تجلی سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ بدکاروں کا دشمن ہے۔

جمالی تجلی یا رُوح القدس

اور دوسرا مرتبہ خدا تعالیٰ کی جمالی تجلی سے ملتا ہے اور آخر یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت اور طاقت نہ ملے جس کو اسلامی اصطلاح کے موافق رُوح القدس کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک قوت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اُس کے نزدِ دل کے ساتھ ہی دل میں ایک سکینت آتی ہے اور طبیعت میں نیکی کے ساتھ ایک محبت اور ہیار پیدا ہو جاتا ہے۔

جس نیکی کو دوسرے لوگ بڑی مشقت اور بوجھ سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ ایک لذت اور سرور کے ساتھ اس کو کرنے کی طرف دوڑتا ہے۔ جیسے لذیذ چیز بچہ بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جانا ہے اور اس کی پاک رُوح اس پر اُترتی ہے۔ پھر نیکیاں ایک لذیذ اور خوشبودار شربت کی طرح ہوتی ہیں۔ وہ خوبصورتی جو نیکیوں کے اندر موجود ہے اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ اور بے اختیار ہو کر ان کی طرف دوڑتا ہے۔ ہدی کے قصد سے بھی اُس کی رُوح کانپ جاتی ہے۔

یہ امور اس قسم کے ہیں کہ ہم اُن کو الفاظ کے پیرایہ میں پورے طور سے ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قلب کی حالتیں ہوتی ہیں۔ محسوس کرنے سے ہی اُن کا ٹھیک پتہ لگتا ہے۔ اس وقت تازہ بتازہ انوار اس کو ملتے ہیں۔ انسان صرف اس بات پر ہی ناز نہ کرے اور اپنی ترقی کی انتہا اسی کو نہ سمجھ لے کہ کبھی کبھی اس کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رقت عارضی ہوتی ہے۔ انسان اکثر دفعہ ناول پڑھتا ہے اور اس کے درد انگیز حصہ پر پہنچ کر بے اختیار رو پڑتا ہے۔ حالانکہ وہ صاف جانتا ہے کہ یہ ایک جھوٹی اور فرضی کہانی ہے۔ پس اگر محض رو پڑنا یا رقت کا پیدا ہو جانا ہی حقیقی سرور اور لذت کی جڑ ہوتی ہو تو آج یورپ سے بڑھ کر کوئی بھی روحانی لذت حاصل کرنے والا نہ ہوتا۔ کیونکہ ہزار ناول شائع ہوتے اور لاکھوں کروڑوں انسان پڑھ کر روتے ہیں۔

فطرۃ انسانی اور سچی معرفت

اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرۃ میں ایک بات موجود ہے کہ ہنسی کے مقام پر ہنس پڑتا ہے۔ اور رونے کے مقام پر رو بھی پڑتا ہے اور اُن سے مناسب موقع پر ایک لذت بھی اُٹھاتا ہے۔ مگر یہ لذت کوئی روحانی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کوئی کسی عورت پر عاشقی ہو جاتا ہے۔ اور اپنے عشق ہی میں اُس کے بھر کے شعر بنانا کر خوش ہوتا ہے۔ اور روتا ہے۔ انسان کے اندر ایک طاقت ہے خواہ اُس کو محل پر یا بے محل استعمال کرے۔ پس اس طاقت پر ہی بھروسہ کر کے نہ بیٹھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اس لئے رکھی ہے کہ سچے سائل محروم نہ ہوں۔ جب یہ بر محل استعمال ہو۔ تو ان کے لئے آنے والے روحانی مدارج کا ایک مقدمہ ہو اور یہ قوی کا کام دے۔

غرض یہ امور کہ کبھی رو پڑنا اور کبھی دنیا کی دوسری چیزوں اور تعلقات سے انقطاع کرنا یہ عارضی ہوتے ہیں۔ اُن پر اعتبار کر کے بیدست و پانا نہ بنے۔ وہ امور جن پر سچی معرفت کی بنا ہے، یہ ہیں کہ وہ خدا کی راہ میں اگر بار بار آزمایا جائے۔ اور مصائب

اور مشکلات کے دریا میں ڈالا جائے۔ تب بھی ہرگز نہ گھبرائے۔ اور قدم آگے ہی بڑھائے۔ اس کے بعد اُس کی معرفت کا انکشاف ہوتا ہے اور یہی سچی نعمت حقیقی راحت ہوتی ہے۔ اس وقت دل میں رقت پیدا ہوتی ہے مگر یہ رقت عارضی نہیں ہوتی بلکہ سرور اور لذت سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ رُوح پانی کے ایک مصفی چشمہ کی طرح خدا کی طرف بہتی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ سمندر کے پہلے ایک سراب آتا ہے وہ بھی سمندر ہی نظر آتا ہے۔ جو سراب کو دھوکا بخ کر آگے چلنے سے رہ جاتا اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے وہ ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ لیکن جو ہمت نہیں ہارتا اور قدم آگے بڑھاتا ہے۔ وہ منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں انسانی رُوح کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اُن میں سے اس رقت کی بھی ایک کیفیت ہے۔ کوئی فقط شعر خوانی یا خوش الحانی ہی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ کوئی آگے چلتا ہے۔ اور ان پر تلافی نہ ہو کر صبر کے ساتھ اصل مرحلہ تک پہنچتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ سچائی کے طالب کے واسطے یہ شرط ہے۔ کہ جہاں سے اسے سچائی ملے لے۔ یہ ایک نگر ہے جو اُس کی رہبری کرتا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک کشاکش شروع ہے۔ آریہ اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ برہمؤ الگ بلاتے ہیں۔ دیو سماج والے اپنی ہی طرف دعوت کرتے ہیں عیسائی ہیں وہ عیسائیت ہی کو پیش کرتے ہیں۔

ہماری دعوت خدا کی تلاش کرے

غرض ہر قوم اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اُن کے درمیان اختلاف کا دائرہ بہت ہی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مگر ہم جس بات کی دعوت کرتے ہیں اور جو کسی سچائی کے طلبگار کو بتلا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تلاش کرے۔ مثلاً آریہ ہیں وہ تمام قدوسوں اور راستبازوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سچے سے سچا پرہی اور بھگت بھی کبھی نجات نہیں پاسکتا۔ ان کے اصول کے موافق خدا نے ایک ذرہ بھی پیدا

نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ ایسے پر میشر پر جو وہ پیش کرتے ہیں کسی سچے طالب کی امید کیونکر وسیع ہو سکتی ہے۔ اور کیونکر خدا کا جلال اور شوکت اُس کی رُوح پر ایک رقت پیدا کر کے گناہ کی طرف جانے سے بچا سکتی ہے۔ جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس نے تو میرے وجود کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ پھر جب یہ مانا گیا کہ وید کے سوا خدا نے کسی اور ملک کو اپنے کلام سے فیض ہی نہیں بخشا تو کس قدر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ الغرض ہماری نصیحت تو یہی ہے کہ جو سچائی کی تلاش میں قدم رکھتا ہے اس کی غرض اور غایت خدا کی تلاش ہو۔ پھر معارف اور حقائق کا دیباچہ نکلتا ہے۔ جب اس کو سچے خدا پر جو ایک ہی خدا ہے سچا ایمان پیدا ہو جائے۔

حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہو

یاد رکھو حقائق اور معارف کا تعلق علوم سے ہے جس قدر معرفت وسیع ہوگی حقائق کھلتے جائیں گے۔ پس تحقیقات کرتے وقت دل کو بالکل پاک اور صاف کر کے کرے جس قدر دل آحضب اور خود غرضی سے پاک ہوگا۔ اسی قدر جلد اصل مطلب سمجھ میں آجائیگا اور ظلمت میں جو فرق ہے اسے ایک جاہل سے جاہل انسان بھی جانتا ہے۔ سچائی اور صحیح بات ایک ہی ہوتی ہے۔ پس دو نقطوں میں میری ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدھا خط دو نقطوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ امور ہیں جو قابلِ غور ہیں۔ آپ یہاں رہیں اور صبر و استقلال سے ٹھہریں خدا کے فضل سے کچھ بعید نہیں ہے کہ آپ کو اس راہ کا پتہ ملے جو کروڑا مقدس انسانوں کا تجربہ شدہ ہے اور اب بھی جس کے تجربہ کار موجود ہیں۔

حق جو کا حضرت اقدسؑ سے خلوص و عقیدت کا اظہار

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس تقریر کو یہاں ختم کیا۔ حق جو صاحب کچھ عرصہ تک

قادیان میں رہے۔ انہوں نے حضرت اقدسؑ کی صحبت میں رہ کر جو فائدہ اٹھایا۔ اُس کے اظہار کے لئے

ہم اُن کے ایک خط کو جو انہوں نے لاہور سے ہمارے نام بھیجا ہے یہاں درج کرتے ہیں۔

مکرمی جناب شیخ صاحب - تسلیم

میری بے ادبی مُعات فرمادیں۔ میں قادیان سے اچانک کچھ وجوہات رکھنے پر چلا آیا۔ میں اب یہاں سوچوں گا کہ مجھے اپنی زندگی پر لوک کے لئے کس پہلو میں گزارنی ہے۔ میں آپ کی جماعت کی جگہائی سے تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔

(۲) میں حضرت جی کے اخلاص کا عدد درجہ مشکور ہوں اور جو کچھ رُوحانی دان مجھے نصیب ہوا۔ اور جو کچھ مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس کے لئے نہایت ہی مشکور ہو رہا ہوں۔ مگر افسوس ہے۔ دنیا میں سخت اندھکار ہے اور میں ایک ایک قدم پر گر رہا ہوں۔ سوائے صُحبت کے اس حالت کو قائم رکھنا میرے لئے کٹھن (دشوار) ہے۔

(۳) اس بات پر میرا یقین ہے کہ بے شک حضرت صاحب رُوحانی بھلائی کے طالبوں کے لئے اعلیٰ مومن ہیں۔ اور ان کی صُحبت میں مستقل طو پر رہنا بڑا ضروری ہے۔ دنیا کی حالت ایسی ہے کہ موتیوں کو کچھ نہیں بھینکتے ہیں اور کوڑیاں جمع کرتے ہیں۔ اور جو شخص موتی سمجھانے لگے۔ اس کے سر پر مٹی پھینک دیتے ہیں۔ اُسے افسوس کہ وہ کوڑیوں کو بھی موتی سمجھے بیٹھے ہیں۔ میں سخت گھبرایا ہوا ہوں۔ ہاں میں کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ میری حالت بہت بُری ہے۔ تمام جماعت کی خدمت میں آداب۔ خصوصاً حضرت صاحب کی خدمت میں مؤذبانہ آداب عرض فرمادیں اور میرے لئے حضرت صاحب اور تمام جماعت سے دُعا کراویں۔

آپ کا نیازمند - وزیر سنگھ

یہ خط حضرت اقدس کے حضور پڑھ کر سُنا گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایڈیٹر اٹھک کو مسندِ جُزئ ذیل جواب لکھ دیئے کہ حکم دیا۔

”صبر اور استقلال کے ساتھ جب تک کوئی ہماری صُحبت میں نہ رہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اُن کو چاہیئے کہ وہ یہاں آجائیں۔ اور ایک عرصہ تک ہمارے پاس رہیں۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۱ صفحہ ۹ تا ۱۱ بدھ ۲۴ مارچ ۱۹۰۱ء)

(۵۰۰ ۱۲ ۹۵۸ ۱۳ مارچ ۱۹۰۱ء)

(۵۰۰ ۱۳ ۶۵۵ ۱۰ اپریل ۱۹۰۱ء)

(۵۰۰ ۱۴ ۱۲۵۱۱ ۱۴ اپریل ۱۹۰۱ء)

۱۹۰۱ء مارچ

الہامات اور حدیث النفس میں امتیاز

الہامات کے متعلق ذکر تھا کہ اس میں بہت مشکلات پڑتے ہیں۔ فرمایا۔

”بعض لوگ حدیث النفس اور شیطان کے القاء کو الہام الہی سے تمیز نہیں کر سکتے اور دھوکا کھا جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ پُر شوکت اور لذیذ ہوتی ہے۔ دل پر ایک ٹھوکہ مارنے والی ہوتی ہے۔ وہ خدا کی انگلیوں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کا ہم وزن کوئی نہیں وہ فولاد کی طرح گرنے والی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِيْكَ عَلَيْنَا كَوَاقِبًا ثَوِيْلَةً۔ ثقیل کے یہی معنی ہیں۔ مگر شیطان اور نفس کا القاء ایسا نہیں ہوتا۔ حدیث النفس اور شیطان گویا ایک ہی ہیں۔ انسان کے ساتھ دو قوتیں ہمیشہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک فرشتے اور دوسرے شیطان۔ گویا اس کی ٹانگوں میں دو رستے پڑے ہوئے ہیں۔ فرشتہ نیکی میں ترغیب اور مدد دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے اِنَّكَ هُمْ بِرُوحٍ مُّقْنَنٌ اور شیطان بدی کی طرف ترغیب دیتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ يُوَسْوِسُ اِنَّ ان کا انکار نہیں ہو سکتا۔ ظلمت اور نور ہر دو ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ عدم علم سے عدم شے ثابت نہیں ہو سکتا۔ ماسوائے اس عالم کے اور ہزاروں عجائبات ہیں۔ گویا بیدارک ہوں۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں شیطان کے ان وساوس کا ذکر ہے۔ جو کہ وہ لوگوں کے درمیان اِن دنوں ڈال رہا

ہے۔ بڑا دوسوہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔

شیطانی وساوس کا علاج

اس واسطے حقیقی ربّ انسان کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا۔ پھر دنیوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار مطلق کہنے لگ جاتا ہے۔ اس پر فرمایا کہ مالک الناس اللہ ہی ہے۔ پھر لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ پڑتے ہیں۔ اور ان سے خوف ورجا رکھتے ہیں۔ اس واسطے اللہ الناس فرمایا۔ یہ تین وساوس ہیں۔ ان کے دور کرنے کے واسطے یہ تین تعویذ ہیں اور ان وساوس کے ڈالنے والا وہی خناس ہے جس کا نام توریت میں زبان عبرانی کے اندر ناحاش آیا ہے جو حوا کے پاس آیا تھا چھپ کر حملہ کرنے والا۔ اس سورۃ میں اُسی کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال بھی جبر نہیں کرے گا بلکہ چھپ کر حملہ کرے گا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جیسا کہ پادریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے کہ شیطان خود حوا کے پاس گیا ہو بلکہ جیسا کہ اب چھپ کر آتا ہے ویسا ہی تب بھی چھپ کر گیا تھا۔ کسی آدمی کے اندر اپنا خیال بھر دیتا ہے اور وہ اُس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ کسی ایسے مخالف دین کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی تھی اور وہ بہشت جس میں حضرت آدمؑ رہتے تھے وہ بھی زمین پر ہی تھا۔ کسی بدنے ان کے دل میں دوسوہ ڈال دیا۔ قرآن شریف کی پہلی ہی سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین لوگوں میں سے نہ بننا یعنی اے مسلمانوں تم یہود اور نصاریٰ کے خصائل کو اختیار نہ کرنا۔ اس میں سے بھی ایک پیشگوئی نکلتی ہے کہ بعض مسلمان ایسا کریں گے یعنی ایک زمانہ آدے گا کہ ان میں سے بعض یہود اور نصاریٰ کے خصائل اختیار کریں گے کیونکہ حکم ہمیشہ ایسے امر کے متعلق دیا جاتا ہے جس کی خلاف ورزی کرنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں۔“

قرآن خاص وحی ہے

فرمایا:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام وحی ہوتا تھا۔ مگر قرآن شریف ایک خاص وحی ہوتا۔ وہ ایک نور ہوتا۔“ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۹-۱۰ پرچہ ۳ مارچ ۱۹۷۱ء)

۱۰ مارچ ۱۹۰۱ء۔

ایک شخص نے اپنی بعض مشکلات کے حل کے واسطے دُعا کے لئے عرض کی۔ فرمایا:-
”دُعا کریں گے“

وہ شخص اپنے کاموں میں شاید کسی اور پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس پر فرمایا:-

مشکلات کا واحد حل خدا کے لئے ہو جاؤ

”انسان پر کمی بھروسہ نہ کرو صرف خدا پر بھروسہ کرو۔ جب انسان پر بھروسہ کرے گا تب ہی خالی رہے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسلام یہی ہے کہ صرف خدا کے لئے ہو جاؤ۔ پھر سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں۔“ فرمایا

”خدا تعالیٰ کا جلال اسی طرح ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا سے شرک کو دھکیلائے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی نسبت خدا نے کہا ہے کہ یہ بخشتا نہیں جائیگا۔ اس وقت بڑا شرک یہی ہے کہ مسیح کو خدا بنایا جاتا ہے۔“ فرمایا:-

سورہ اخلاص میں فتنہ نصاریٰ کا رد

”چونکہ نصاریٰ کا فتنہ سب سے بڑا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قرآن شریف کی تو ساری کی ساری صرف ان کے متعلق خاص کر دی ہے یعنی سورہ اخلاص اور کوئی سورہ ساری کی ساری کسی قوم کے واسطے خاص نہیں ہے۔ آحد خدا کا اسم ہے

اور اُحد کا مفہوم واحد سے بڑھ کر ہے۔ صَمد کے معنی ہیں ازل سے غنی
بالذات جو بالکل محتاج نہ ہو۔ اقنومِ ثلاثہ کے ماننے سے وہ محتاج پڑتا ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء)

۱۱ مارچ ۱۹۰۱ء

نمایا۔

”ساری خوشیاں ایساں کے ساتھ ہیں“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۲ صفحہ ۱۰ پرچہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۱ء)

۱۲ مارچ ۱۹۰۱ء

وجد و سرور ایک عارضی چیز ہے

فرمایا۔

”بعض انسانوں کو دیکھو گے۔ کہ کافیاں اور شرعِ سُکر وجد و طرب میں آجاتے
ہیں مگر جب مثلاً ان کو کسی شہادت کے لئے بلایا جائے تو عذر کریں گے کہ ہمیں محاف
رکھو۔ ہمیں تو فریقین سے تعلق ہے۔ ہمیں اس معاملہ میں داخل نہ کرو۔ پس سچائی کا
اظہار نہ کریں گے۔ ایسے لوگوں کے وجد و سرور سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے جب کسی
ابتلا میں آجاتے ہیں۔ تو اپنی صداقت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ اُن کا وجد و سرور قابلِ
تعریف نہیں۔ یہ وجد و سرور ایک عارضی چیز اور طبعی امر ہے بعض مُنکرینِ اسلام جن کو
تمام پاکبازوں سے دلی عداوت ہے۔ وہ بھی اس سرور سے حصہ لیتے ہیں۔ ایک متعصب
ہندو مشنوی مولوی رومی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر سرور حاصل کرتا تھا۔ حالانکہ وہ دشمنِ اسلام تھا
کیا تم سانپ کو پاکباز مانو گے جو بانسری سُکر سرور میں آجاتا ہے۔ یا اونٹ کو خدا رسیدہ

قرار دو گے جو خوش الحانی سے نشہ میں آجاتا ہے۔ سچائی کا کمال جس سے خدا خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری دکھائے۔ ایسے انسان کا تقوٰیٰ عمل بھی دوسرے کے بہت عمل سے بہتر ہے۔ مثلاً ایک شخص کے دو ٹوکریں۔ ایک ٹوکریں میں کئی دفعہ اپنے مالک کی خدمت میں آکر سلام کرتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتا ہے۔ دوسرا اس کے پاس بہت کم آتا ہے مگر مالک پہلے کو بہت قلیل تنخواہ دیتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ دوسرا ضرورت کے وقت اس پر جان بھی دینے کے لئے تیار ہے۔ اور وفادار ہے اور پہلا کسی کے بہکانے سے مجھے قتل کرنے پر بھی آمادہ ہو جائے گا۔ یا کم از کم مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے کی ملازمت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ سے وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا۔ مگر بنحو قنہ نماز ادا کرتا ہے اور اشراق تک بھی پڑھتا ہے بلکہ کئی ایک اور اوراد بھی تجویز کئے ہوئے ہیں۔ تو وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں ایک وفادار انسان سے کوئی نسبت نہیں رکھتا کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ ابتلا کے وقت وفاداری نہیں دکھائے گا جب انسان وفاداری اختیار کرے گا۔ تو سرور لازمی طور پر اس کو حاصل ہو جائے گا جیسا کہ کھانا آتا ہے تو دسترخوان بھی ساتھ آجاتا ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ کابلوں میں بھی بعض قبض کے وقت آجانے میں کیونکہ قبض کے وقت انسان کو سرور کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کو زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ ” فرمایا

دوسرے کے متعلق رائے میں جلد بازی نہ کیجئے

” انسان دوسرے شخص کی دل کی ماہیت معلوم نہیں کر سکتا اور اس کے قلب کے مخفی گوشوں تک اس کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اس لئے دوسرے شخص کی نسبت جلدی سے کوئی رائے نہ لگائے۔ بلکہ صبر سے انتظار کرے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا اور کسی کو اپنے سے کمتر خیال نہیں کروں گا۔

اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لئے انسان ایسی تجویزیں سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن اس نے ایک دریا کے پُل کے پاس جہاں سے بہت آدمی گزر رہے تھے ایک شخص بیٹھا ہوا دیکھا۔ اور اُس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک بوتل اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ آپ پیتا تھا اور اُس عورت کو بھی پلاتا تھا۔ اُس نے اس پر بدظنی کی اور خیال کیا کہ میں اس بیچیا سے تو ضرور بہتر ہوں۔ اتنے میں ایک کشتی آئی معہ سواروں کے ڈوب گئی وہی شخص جو عورت کے پاس بیٹھا تھا۔ دریا میں سے سوائے ایک کے سب کو نکال لایا اور اس بدظن سے کہا تو مجھ پر بدظنی کرتا تھا۔ سب کو نکال لایا ہوں ایک کو تو نکال لا۔ خدا نے مجھے تیرے امتحان کے لئے بھیجا تھا اور تیرے دل کے ارادہ سے مجھے اطلاع دی یہ عورت میری والدہ ہے۔ اور بوتل میں شراب نہیں دریا کا پانی ہے۔ غرض انسان دوسرے کی نسبت جلد رائے نہ لگائے۔ (الحکم جلد ۵ نمبر ۱۴ صفحہ ۱۷-۱۵ پرچہ ۱۴ اپریل ۱۹۸۷ء)

۱۳ مارچ ۱۹۸۷ء

تقریر حضرت اقدس بعثت مرسلین کے متعلق خدا تعالیٰ کی ازلی سُنّت

”سب صاحب اس بات کو سن لیں کہ چونکہ ہماری یہ سب کارروائی خدا ہی کے لئے ہے۔ وہ اس غفلت کے زمانہ میں اپنی حجت پوری کرنا چاہتا ہے جیسے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین پر تاریکی پھیل گئی ہے تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھا دے اور قافلوں کے موافق حجت پوری کرے اس لئے زمانہ میں جب حالات بدل جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رہتا۔ سمجھ کم ہو جاتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ اپنے کسی بندہ کو مامور کر دیتا ہے تاکہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو سمجھائے اور یہی بڑا نشان اس کے مامور ہونے پر ہوتا ہے کہ وہ لفظوں پر نہیں آتا ہے۔“

بلکہ تمام ضرورتیں اس کے وجود پر شہادت دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کُل اعتقادی اور عملی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی اور نہ صرف عرب کی بلکہ کُل دنیا کی حالت بگڑ چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اس فسادِ عظیم کے وقت خدا تعالیٰ نے اپنے کابل اور پاک بندہ کو مامور کر کے بھیجا جس کے سبب سے تھوڑی ہی مدت میں ایک عجیب تبدیلی واقع ہو گئی۔ مخلوق پرستی کی بجائے خدا تعالیٰ پوجا گیا۔ بد اعمالیوں کی بجائے اعمالِ صالحہ نظر آنے لگے۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بھی دنیا کی اعتقادی اور عملی حالت بگڑ گئی ہے۔ اور اندرونی اور بیرونی حالت انتہائی خطرناک ہو گئی ہے۔ اندرونی حالت ایسی خراب ہو گئی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں کہ کیا پڑھتے ہیں۔ اعتقاد بھی کتاب اللہ کے برخلاف ہو گئے ہیں اور اعمال بھی۔ مولوی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور عوام بھی مگر تدبیر نہ کرنے میں دو نو برابر ہیں۔ اگر غور کرتے تو بات کیسی صاف تھی۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مثیل موسیٰ پیدا کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس سلسلہ پر ایک دراز عرصہ گزرنے کے بعد ایک قسم کا پردہ سا چھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے بدلے میں اور سلسلہ اسی رنگ میں قائم کرتا ہے۔

قرآن میں دو سلسلے

قرآن شریف سے دو سلسلوں کا پتہ لگتا ہے۔ اول بنی اسرائیل کا سلسلہ جو موسیٰ سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ چونکہ یہود کی بد اعمالیاں حد تک پہنچ گئی تھیں اور اُن میں یہاں تک شقاوت اور سنگدلی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ انبیاء کے قتل تک مستعد ہوئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے غضب کی راہ سے اس سلسلہ کو جس میں ملوک اور انبیاء تھے حضرت عیسیٰ پر ختم کر دیا۔

پیغمبر کی بے باپ ولادت نشانِ ہر

میں ہمیشہ سے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰؑ بے باپ پیدا ہوئے تھے۔ اور اُن کا بے باپ پیدا ہونا ایک نشان تھا اس بات پر کہ اب بنی اسرائیل کے خاندان میں نبوت کا خاتمہ ہوتا ہے کیونکہ اُن کے ساتھ وعدہ تھا کہ بشرط تقویٰ نبوت بنی اسرائیل کے گمانے سے ہوگی۔ لیکن جب تقویٰ نہ رہا تو یہ نشان دیا گیا تاکہ دانشمند سمجھ لیں کہ اب آئندہ اس سلسلہ کا انقطاع ہوگا۔ غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ بنی اسماعیل میں بھی ایک سلسلہ اسی سلسلہ کا ہرنگ پیدا ہوگا اور اس کے امام و پیشوا اور سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ توریت میں بھی یہ خبر دی گئی تھی۔ قرآن شریف نے بھی فرمایا۔ کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ذُرِّيَّتِكَ رَسُولًا مِّمَّنْ لَّكَ بِيَدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ذُرِّيَّتُكَ مِثْلُ مِثْلِكَ۔ قرآن شریف میں کَمَا کا لفظ موجود ہے۔

آنحضرتؐ مثیل موسیٰؑ ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالاتفاق مثیل موسیٰؑ ہیں۔ سورۃ نور میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ سلسلہ محمدیہ موسویہ سلسلہ کا مثیل ہے حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان انبیاء کا ذکر قرآن شریف نے نہیں کیا۔ کَمْ تَقَصَّصْتُ لَكُم مِّنْ مَّثَلٍ مِّثْلِهِ۔ یہاں بھی سلسلہ محمدیہ میں درمیان خلفاء کا نام نہیں لیا۔ جیسے وہاں ابتدا اور انتہا بتائی۔ یہاں بھی یہ بتا دیا کہ ابتدا مثیل موسیٰؑ سے ہوگی اور انتہا مثیل عیسیٰؑ پر گویا خاتم الخلفاء وہی ہے جس کو دوسرے لفظوں میں مسیح موعود کہتے ہیں۔ مَوْعُودُ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

آیت اختلاف میں مسیح موعود کی مشکوٰۃ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْآيَةَ۔ خلفاء کے تقرر کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ اسی وعدہ میں وہ خاتم الخلفاء بھی شامل ہے۔ اور نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ وہ موعود ہے۔ جو خط ایک نقطہ سے شروع ہوگا وہ ختم بھی نقطہ پر ہی ہوگا۔ پس جیسے وہاں خاتم مسیح ہے یہاں بھی وہ خاتم خلفاء ہے۔ اس لئے یہ اعتقاد اسی قسم کا ہے

کہ اگر کوئی انکار کرے کہ اس امت میں مسیح موعود نہ ہوگا وہ قرآن سے انکار کرتا ہے۔ اور اس کا ایمان جاتا رہے گا۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس میں تکلف اور تصنع اور بناوٹ کا نام نہیں ہے۔ پھر جو شک و شبہ کرے وہ قرآن شریف کو چھوڑتا ہے۔

سُورۃ فاتحہ میں متعین کا ذکر

اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سُورتوں میں بیان کر دیا ہے۔ اول تو یہی سُورۃ نور دوسری سُورۃ فاتحہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اس سُورۃ میں تین گزشتہ فرقے پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ جو انعام علیہم کے مصداق ہیں۔ دوسرے م غضوب۔ تیسرے حنّالین۔ غضوب سے یہ مخصوص افراد نہیں کہ قیامت میں ہی غضب ہوگا۔ کیونکہ جو کتا اللہ کو چھوڑتا اور احکام الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے ان سب پر غضب ہوگا۔ غضوب سے مراد بالاتفاق یہود ہیں۔ اور الضالین سے نصاریٰ۔ اب اس دُعا سے معلوم ہوتا ہے کہ منعم علیہ فرقہ میں داخل ہونے اور باقی دو سے بچنے کے لئے دُعا ہے اور یہ سنت اللہ بظہری ہوئی ہے جب سے نبوت کی بنیاد ڈالی گئی ہے خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کر رکھا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو بعض اس کی تعمیل کرنے اور بعض خلاف ورزی کرنے والے ضرور ہوتے ہیں پس بعض منعم علیہ بعض غضوب اور بعض ضالین ضرور ہوں گے۔

اب زمانہ بااذا بلند کہتا ہے کہ اس سُورۃ شریف کے موافق ترتیب آخر سے شروع ہو گئی ہے۔ آخری فرقہ نصاریٰ کا رکھا ہے۔ اب دیکھو کہ اس میں کس قدر لوگ داخل ہو گئے ہیں ایک بیشپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے کہ مبین لاکھ مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اور یہ قوم جس زور کے ساتھ نیکی ہے اور جو بطریق اُس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے اختیار کئے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظیم الشان فتنہ نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ تین باتوں میں سے ایک تو ظاہر ہو گئی۔ پھر دوسری قوم غضوب ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت بھی

اُگیا اور وہ بھی پُورا ہو رہا ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اس دنیا میں بھی بھڑکا۔ اور طاعون نے اُن کو تباہ کیا۔ اب اپنی بدکاریوں اور فسق و فجور کی وجہ سے طاعون بکثرت پھیل رہی ہے کیتانِ حق سے وہ لوگ جو عالم کہلاتے ہیں نہیں ڈرتے۔ اب ان دونوں کے پورا ہونے سے تیسرے کا پتہ صاف ملتا ہے۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب چار میں سے تین معلوم ہوں تو چوتھی شے معلوم کر لیتا ہے۔ اور اس پر اس کو اُمید ہو جاتی ہے۔ نصاریٰ میں لاکھوں داخل ہو گئے۔ منصوب میں داخل ہوتے جاتے ہیں۔ منعم علیہ کا نمونہ بھی اب خدا دکھانا چاہتا ہے۔ جبکہ سورۃ فاتحہ میں دعا تھی اور سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے۔ توصاف معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ نور میں دعا قبول ہو گئی ہے۔ غرض اب تیسرا حصہ منعم علیہ کا ہے اور ہم اُمید کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو روشن طور پر ظاہر کر دے گا۔ اور یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ انسان کو ثواب میں داخل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحقاقِ جنت کا ثبات کر لیں جیسا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قہر کرتا تھا۔ کہ وہ صحابہ کے بدول ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی فتوحات عطا فرماتا۔ مگر نہیں۔ خدا نے صحابہ کو شامل کر لیا تاکہ وہ مقبول ٹھہریں۔ اس سنت کے موافق یہ بات ہماری جماعت کو پیش آگئی ہے۔ کہ بار بار تکلیف دی جاتی ہے۔ اور چندے مانگے جاتے ہیں۔

ہمارے دو ضروری کام

اس وقت ہمارے دو بڑے ضروری کام ہیں۔ ایک یہ کہ عرب میں اشاعت ہو۔ دوسرے یورپ پر اتمامِ حجت کریں۔ عرب پر اس لئے کہ اندرونی طور پر وہ حق رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہو گا کہ اُن کو معلوم بھی نہ ہو گا کہ خدا نے کوئی سلسلہ قائم کیا ہے۔ اور یہ ہمارا فرض ہے کہ اُن کو پہنچائیں۔ اگر نہ پہنچائیں تو معصیت ہو گی۔ ایسا ہی یورپ والے حق رکھتے ہیں کہ اُن کی غلطیاں ظاہر کی جاویں۔ کہ وہ ایک بندہ کو خدا بنا کر خدا سے دُور جا پڑے ہیں۔ یورپ کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ واقعی اِخلد الی الارض کا

بمصدق ہو گیا ہے۔ طرح طرح کی ایجادیں صنعتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سے تعجب مت کرو کہ یورپ ارضی علوم و فنون میں ترقی کر رہا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے۔ کہ جب آسمانی علوم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر زمین ہی کی باتیں سوجھا کرتی ہیں۔ یہ کبھی ثابت نہیں ہوا کہ نبی بھی کلیں بنایا کرتے تھے یا اُن کی ساری کوششیں اور ہمتیں ارضی ایجادات کی انتہا ہوتی تھیں۔

اُخْرِجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَہَا کی پیشگوئی کا ظہور

آج جو اُخْرِجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَہَا کا زمانہ ہے۔ یہ مسیح موعود ہی کے وقت کے لئے مخصوص تھا چنانچہ اب دیکھو کہ کس قدر ایجادیں اور نئی کانیں نکل رہی ہیں۔ ان کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی ہے۔ میرے نزدیک طاعون بھی اسی میں داخل ہے۔ اس کی بڑ زمین میں ہے۔ پہلا اثر چوہوں پر ہوتا ہے۔ غرض اس وقت جبکہ زمینی علوم کمال تک پہنچ رہے ہیں۔ تو بین اسلام کی حد ہو چکی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس پچاس ساٹھ سال میں جس قدر کتابیں۔ اخبار۔ رسالے تو بین اسلام میں شائع ہوئے ہیں۔ کبھی ہوئے تھے؟ پس جب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ تو کوئی مومن نہیں بنتا۔ جنتک کہ اس کے دل میں غیرت نہ ہو بے غیرت آدمی دیوث ہوتا ہے۔

عبادت محبت ہی کا دوسرا نام ہے

اگر اسلام کی عزت کے لئے دل میں محبت نہیں ہے تو عبادت بھی بے سود ہے کیونکہ عبادت محبت ہی کا دوسرا نام ہے۔ وہ تمام لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس پر کوئی سلطان نازل نہیں ہوا وہ سب مشرک ہیں۔ سلطان تسلط سے لیا گیا ہے جو دل پر تسلط کرے۔ اس لئے یہاں دلیل کا لفظ نہیں لکھا ہے۔

عبادت کیلئے جب انتہا درجہ کی محبت کرتا ہے۔ جب انتہا درجہ کی اُمید ہو۔ انتہا درجہ کا خوف ہو۔ یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کا اتنا ہی مفہوم

نہیں ہے کہ سجدہ نہ کیا جاوے۔ نہیں۔ بلکہ اُس کے مختلف مدارج ہیں۔ اگر کوئی مال سے انتہا دیر کی محبت کرتا ہے تو وہ اُس کا بندہ ہوتا ہے۔ خدا کا بندہ وہ ہے جو خدا کے سوا اور چیزوں کی حد اعتدال تک رعایت کرتا ہے۔ اسلام میں محبت منع نہیں ہے۔ مگر ایک حد تک۔

اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے کہ جو خدا سے محبت کرتے ہیں اُسی سے ڈرتے اُسی سے اتید رکھتے ہیں۔ وہ ایک سلطان رکھتے ہیں۔ لیکن جو نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے جو حکم طور پر دل کو پکڑے۔ غرض انسان کا کوئی فعل اور قول جو جب تک وہ خدائی سلطان کا پیرو نہ ہو، شرک کرتا ہے۔ پس ہم جو اپنی کارروائی کی دو طور پر اشاعت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی شاہد نہیں ہو سکتا کہ کس قدر سچے جوش اور خالصتہً اللہ اُس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اتفاق نہیں ہوا کہ انگریزی میں لکھ بڑھ سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم کبھی بھی اپنے دوستوں کو تکلیف نہ دیتے۔ مگر اس میں مصلحت یہ تھی کہ تا دوسروں کو ثواب کے لئے بلائیں ورنہ میری طبیعت تو ایسی واقع ہوئی ہے کہ جو کام میں خود کر سکتا ہوں۔ اُس کے لئے کسی دوسرے کو کبھی کہتا ہی نہیں۔ اگر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چار برس زندگی پاتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے۔ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتح عظیم جس کا آپ کے ساتھ وعدہ تھا۔ حاصل کر چکے تھے رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بَنِي دِينَ اللّٰهِ اَفْوَاجًا دیکھ چکے تھے۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَہُو چکا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُن کو محروم رکھے۔ بلکہ یہی چاہا کہ ان کو بھی ثواب میں داخل کرے۔ اسی طرح پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو اس قدر خزانے دے دیتا کہ ہم کو پرواہ بھی نہ رہتی مگر خدا ثواب میں داخل کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ قبریں ہی سمجھو کیونکہ آخر مرنا ہے۔ پس ثواب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ میں ان باتوں کو جو خدا نے میرے دل پر ڈالی ہیں۔ سادہ اور صاف الفاظ میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ثواب

کے لئے مستعد ہو جاؤ۔ اور یہ بھی مت سمجھو کہ اگر اس راہ میں خرچ کریں گے تو کچھ کم ہو جائیگا۔ خدا تعالیٰ کی بارش کی طرح سب کیاں پر ہو جائیں گی۔ مَنْ يَتَمَلَّشْ مَشَقَالْ ذَرْبِ خَيْرٍ اَشْرَفْ۔ یاد رکھو خدا کی توفیق کے بغیر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی جو شخص دین کی خدمت کے واسطے شرح صدر سے اٹھتا ہے۔ خدا اس کو ضائع نہیں کرتا۔ غرض خلاصہ یہ ہے کہ ایک پہلو تو میں کر رہا ہوں، دوسرے پہلو کو ہماری انگریزی خواں جماعت نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ انہوں نے یہ تجویز کی ہے کہ تجارت کے طریق پر یہ کام جاری ہو جائے۔ دین کی اشاعت ہو جائے گی اور اُن کا کوئی حرج نہ ہوگا۔ امید ہے کہ خدا اس کا اجر دیگا۔

میں یہ صرف اپنی جماعت کے ارادوں کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میرا منشاء تو اسی حد تک ہے کہ کسی طرح عرب اور دوسرے ملکوں میں تبلیغ ہو جائے یہ انہوں نے اپنی دانست میں سہل طریق مقرر کیا ہے جس کو تجارتی طریق پر سمجھ لیا جائے۔ تجارت کے امور ظن غالب ہی پر چلتے ہیں۔ بہر حال یہ اُن کا ارادہ ہے۔ میرے نزدیک جہاں تک یہ امر مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ اگر یہ تجویز عمل میں نہ بھی آئے تب بھی یہ کام تو ہو جائے گا۔ بہر حال آپ غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۴ صفحہ ۵ تا ۸ پرچہ ۷ اپریل ۱۹۱۹ء)

یکم اپریل ۱۹۱۹ء

معرفت اور بصیرت

اگر لوگوں کے خطوط آتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہم سے یہ سوال کیا اور ہم اس کا جواب نہ دے سکے۔ ایسی حالت میں انسان کچھ مذہب اور کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو۔ آئے دن وسوسوں میں پڑنا ناقص معرفت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ معرفت اور بصیرت تو ایسی شے ہے کہ انسان فرشتوں سے مصافحہ کر لیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ معرفت جیسی کوئی طاقت نہیں ہے۔

پرندے کہاں تک اڑ کر جاتے ہیں۔ لیکن معرفت والا انسان اُن سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور بہت دُور پہنچ جاتا ہے۔ پس اصل مدعا یہی ہے کہ ہمیں وہ یقین حاصل کرنا چاہیئے جو اطمینان کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے۔ بَدوں اس کے انسان بالکل اُدھورا اور ناقص ہے اور اس کی ترقی کے دروازے بند ہیں۔

مأمور من اللہ کی صحبت ضروری ہے

ہماری جماعت کے لئے یہ امر ضروری پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے وقتوں میں کچھ وقت بیکال کر آئیں اور یہاں صحبت میں رہ کر اس غفلت کی تلافی کریں جو غیبت کے زمانہ میں پیدا ہوئی ہے اور اُن شہادت کو دُور کریں جو اس غفلت کا باعث ہوئے ہیں۔ اُن کا حق ہے کہ وہ اُن کو پیش کریں اور اُن کا جواب ہم سے سنیں۔ بھلا اگر کمزور پیچہ جو ابھی دُودھ پینے اور ماں کے کنارہ حاطفت کا محتاج ہے۔ اس سے الگ کر دیا جائے تو تم امید کر سکتے ہو کہ وہ بچ نہ ہے گا۔ کبھی نہیں۔ اسی طرح بلوغ سے پیشتر کے کمال اور معرفت کا حال ہے انسان کمزور پیچہ کی طرح ہوتا ہے۔ مأمور من اللہ کی صحبت اس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ اس سے الگ ہو جائے تو اُس کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔

مرکز میں بار بار آنے کی ضرورت

درحقیقت یہ ایک بہت ہی ضروری امر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو توفیق دے۔ اور وہ اس کو سمجھ لے کہ بار بار آنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس سے یہی نہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کے لئے فائدہ پہنچائے گا بلکہ بُہتوں کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ کیونکہ جہتک خود ایک معرفت اور بصیرت پیدا نہ ہو وہ دوسروں کو کیا راہ بتائے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض مشیر الطبیح لوگ ایسے آدمیوں کو جن کو بار بار آنے کی عادت نہیں کوئی سوال کرتے ہیں چونکہ انہوں نے جوابات سُنے ہوئے نہیں ہوتے اور ساکت ہو کر نہ خود غفلت اٹھاتے ہیں بلکہ دوسروں کیلئے جو دیکھنے سُننے والے ہوتے ہیں ٹھوکر کا موجب ہو جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس

خفت اور سکوت سے ایمان پر ایک زد پڑتی ہے اور اس میں کمزوری شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو وہ غالب کے اثر سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اُس کے دل کو وہ اثر سیاہ کر دیتا ہے۔ اور پھر قاعدہ کے موافق وہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر اُسی میں اُس کو موت آجائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ساری باتوں پر غور کر کے ایک دانشمند اس نتیجہ پر ضرور پہنچے گا کہ اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان نہروں کے دُور کرنے کے واسطے جو رُوح کو تباہ کرتی ہیں۔ کسی تریاقی صُحبت کی ضرورت ہے۔ جہاں رہ کر انسان مُہلکات کا علم بھی حاصل کرتا ہے۔ اور نجات دینے والی چیزوں کی معرفت بھی کر لیتا ہے۔ اسی واسطے ایک عرصہ سے میرے دل میں یہ بات ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اپنی جماعت کا امتحان سوالات کے ذریعہ سے نون چنانچہ میں نے اس تجویز کا کئی بار ذکر بھی کیا ہے۔ اگرچہ ابھی مجھے موقعہ نہیں ملا۔ لیکن یہ بات میرے دل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کہ ایک بار سوالات کے ذریعہ اُنہا کو دیکھوں کہ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس کے متعلق ان کو کہاں تک علم ہو اور انہوں نے ہمارے مقاصد اور اغراض کو کہاں تک سمجھا ہے۔ اور جو اعتراض اندرونی یا بیرونی طرز پر کئے جاتے ہیں اُن کی مدافعت کہاں تک کر سکتے ہیں۔ اگر چالیس آدمی بھی ایسے نکل آویں جن کے نفس متور ہو جاویں اور پوری بصیرت اور معرفت کی روشنی انہیں مل جائے تو وہ بہت کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے۔

یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہے

میں سولہ سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا ہوں اور اُن کے اعتراضوں پر غور کرتا رہا ہوں۔ میں نے اپنی جگہ اُن اعتراضوں کو جمع کیا ہے جو عیسائی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں اُن کی تعداد تین ہزار کے قریب پہنچی ہوئی ہے۔ لیکن جب میں ان لوگوں کے اعتراضوں کو پڑھتا ہوں جو میری ذات کی نسبت کرتے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ابھی ان اعتراضوں میں پورا کمال نہیں ہوا کیونکہ خاتم النبیین کی پاک ذات پر جب اس قدر اعتراض

کئے گئے ہیں تو ہم مخالفوں کا مُنہ کیونکر بند کر سکتے ہیں۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر اعتراض کئے جاتے ہیں اُن میں سے ایک بھی ایسا اعتراض نہیں ہے۔ جو اولوالعزم انبیاء پر نہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو وہ میری ذات پر کوئی اعتراض کر کے دکھائے جو کسی پہلے نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ مگر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ جس قسم کا اعتراض مجھ پر کیا جائیگا یا جواب تک ہوئے ہیں۔ اسی قسم کے اعتراض اُن پر ہوئے ہیں۔ بات یہ ہے۔ کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ اس لئے اس سلسلہ کی سچائی کے لئے وہی معیار ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صداقت کے لئے ہوتا ہے۔

انسان کا رمل مومن کب بنتا ہے

اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اُس سے بطرح کہ ہم کس کو شہادت میں پیش کر سکتے ہیں۔ کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، سولہ یا سترہ برس کی عمر سے عیسائیوں کی کتابیں پڑھتا رہا ہوں مگر ایک طرفہ العین کے لئے بھی اُن اعتراضوں نے میرے دل کو مذہب یا متاثر نہیں کیا اور یہ محض خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں جوں جوں اُن کے اعتراضوں کو پڑھتا جاتا ہوں اسی قدر اُن اعتراضوں کی ذلت میرے دل میں سمائی جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت سے دل عطر کے شیشہ کی طرح نظر آتا ہے میں نے یہ بھی غور کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پاک فعل پر یا قرآن شریف کی جس آیت پر مخالفوں نے اعتراض کیا ہے۔ وہاں ہی حقائِق اور حکم کا ایک خزانہ نظر آیا ہے جو کہ ان بد باطن اور خبیث طینت مخالفوں کو عیب نظر آیا ہے۔

سنو! انسان کا رمل مومن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کفار کی باتوں سے متاثر نہ ہونے والی فطرت حاصل نہ کر لے۔ اور یہ فطرت نہیں ملتی جب تک اُس شخص کی صحبت میں نہ رہے جو مجتہد متاع کو واپس دلانے کے واسطے آیا ہے پس جب تک کہ وہ اُس متاع کو نہ لے لے اور اس قابل نہ ہو جائے کہ مخالف باتوں کا اُس پر کچھ بھی اثر نہ ہو۔ اُس وقت

تک اُس پر حرام ہے کہ اس صحبت سے الگ ہو۔ کیونکہ وہ اس بچہ کی مانند ہے جو ابھی ماں کی گود میں ہے اور صرف دودھ ہی پر اُس کی پرورش کا انحصار ہے۔ پس اگر وہ بچہ ماں سے الگ ہو جاوے تو فی الفور اُس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحبت سے علیحدہ ہوتا ہے تو خطرناک حالت میں جا پڑتا ہے۔ پس بجائے اس کے کہ دوسروں کو درست کرنے کے لئے کوشش کر سکتا ہو۔ خود اُلٹا متاثر ہو جاتا ہے اور اُوروں کے لئے ٹھوکر کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے ہم کو دن رات حِلْم اور افسوس یہی ہے کہ لوگ بار بار یہاں آئیں اور ویر تک صحبت میں رہیں۔ انسان کا بل ہونے کی حالت میں اگر ملاقات کم کر دے اور تجربہ سے دیکھ لے کہ قوی ہو گیا ہوں تو اس وقت اُسے جائز ہو سکتا ہے کہ ملاقات کم کر دے۔ کیونکہ بعید ہو کر بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کمزوری ہے وہ خطرناک حالت میں ہے۔ دیکھو اس قدر لوگ جو عیسائی ہو گئے ہیں جن کی تعداد بنیں لاکھ تک پہنچی ہے۔ میں نے ایک ہشپ کے لیکچر کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اُس نے بیان کیا ہے کہ ہم بنیں لاکھ عیسائی کر چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اس قسم کے تھے جو دوسروں کے اعتراضات سے متاثر ہو گئے۔ اور ایمان کمزور ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے مذہب کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ اور عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سراج الدین عیسائی بھی ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ یہ لوگ کسی صادق کی صحبت میں کا بل زمانہ نہیں گزارتے اور طرح طرح کی خواہمشوں کے اسیر اور پابند ہو کر اپنے مذہب اور ایمان جیسی قیمتی چیز کے بدلے خرید لیتے ہیں۔

غرض میرے دشمنوں اور مخالفوں کی تعداد ابھی ایسی خطرناک پیدا نہیں ہوئی جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اسلام میں سے بھل کر پیدا ہو گئے ہیں۔ صفدر علی اور عماد الدین وغیرہ نے کونسی کسر باقی رکھی ہے۔ اور میں تو سچ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ مجھے اپنی دشمنی اور اپنی توہین یا عزت اور تعظیم کا تو کچھ بھی خیال نہیں ہے۔ میرے لئے جو امر سخت ناگوار ہے۔ اور طال خاطر کا موجب ہمیشہ رہا ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جیسے کاہل اور پاک انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ اس صادقوں کے سردار سراسر صدق کو کاذب کہا جاتا ہے۔ یہ امر ہے جو میرے لئے ہمیشہ غم کا باعث رہا ہے۔ اس لئے میں اسی فکر میں رہتا ہوں کہ اس مُردہ پرست قوم کے دُجیل اور مکر کو کھول کر ایسا دکھا دیا جائے کہ سب کھلا کھلا دیکھ لیں۔ کل مجھے خیال آیا کہ مسیح موعود کے کام میں یکسر العقلیت تو آیا ہے پر یقتل الخنزیر کیوں آیا ہے۔ تو یہی سمجھ میں آیا کہ یہ تفسّی عبارت کے طور پر آیا ہے۔ وہ لوگ جو مُرتد ہوئے ہیں۔ اُن کے مادے چونکہ خراب تھے۔ اس لئے ایسے بد اتفاق بھی اُن کو پیش آتے گئے۔ یہاں تک کہ آخر مُرتد ہو گئے۔ اور صرف اپنے نفس کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے لگے۔

عقل آسمانی نور کے بغیر بیکار شے ہو۔

وہ آدمی جو کسی تریاقی صُحبت میں رہے اور اس طرح رہے جو رہنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُس کو ایسے ذہنوں سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ بات کہ انبیاء علیہم السلام کی یا آسمانی کتابوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بہت صاف امر ہے۔ دیکھو۔ آنکھ میں بھی ایک روشنی اور نور ہے۔ لیکن وہ سورج کی روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتی۔ آنکھ خدا نے دی ہے ساتھ ہی دوسری روشنی بھی پیدا کر دی ہے۔ کیونکہ یہ نور دوسرے نور کا محتاج ہے۔ اسی طرح اپنی عقل جب تک آسمانی نور اور بصیرت اُس کے ساتھ نہ ہو کچھ کام نہیں دے سکتی۔ نادان ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ہم مجرد عقل سے بھی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے جو طریق مقرر کیا ہے۔ اس کو حقارت کی نگاہ سے مٹ دیکھو بہت سے اسرار اور امور ہیں جو مجھ پر کھولے گئے ہیں۔ اگر میں اُن کو بیان کروں تو خاص آدمیوں کے سوا جو صُحبت میں رہتے ہیں باقی حیران رہ جائیں۔

پس ان لوگوں کو دیکھ کر خیریت اور ردنا آتا ہے جو کسی صادق کی پاک صُحبت میں نہیں رہے۔ ان لوگوں کو جو ذاتیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ وہ

کوئی ایک اعتراض تو دکھائیں پہلے کسی نبی پر نہ کیا گیا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض
 انہوں نے کئے ہیں کیا وہ ان اعتراضوں سے جو مجھ پر ہوئے بڑھے ہوئے نہیں ہیں حضرت
 مسیحؑ پر یہودیوں نے جس قدر اعتراض کئے ہیں یا آریوں نے کئے ہیں۔ وہ دیکھو۔ کس قدر
 ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر جس قدر الزام لگائے جاتے ہیں۔
 اُن کا تو شمار کرو۔ ہاں منہاج نبوت پر جو سلسلہ قائم ہوگا۔ ضرور ہے کہ اس پر ایسے الزام
 لگائے جائیں۔ مگر آخر خدا تعالیٰ اپنے مأمور مقبول اور مطہر کی تطہیر کر دیتا ہے اور دکھا دیتا
 ہے کہ وہ ان الزاموں سے بالکل پاک ہے۔ مُعترض کی آنکھ اور دل نے دھوکا کھایا ہے۔
 یہ لوگ جو اصل مقصد کو چھوڑ کر ذاتیات پر اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اُس کی وجہ یہ ہے کہ
 چونکہ خدا کا فرستادہ اپنے ساتھ دلائل اور براہین پر نور رکھتا ہے اس کی ہر ایک بات
 پکی اور محکم ہوتی ہے۔ اور ایسے نامیدی نشان اُس کے لئے ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ دوسرے
 اُن سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ اس لئے مخالف جب کوئی راہ گریز نہیں پاتے۔ تو کبیک عذر
 کرنے لگتے ہیں۔ اور یہودہ فحکمتہ چینیاں شروع کرتے ہیں جن میں سے اکثر تو افتر ہوتے ہیں
 اور بعض ایسے انور اور معاملات ہوتے ہیں جو کہ ان کے قصور فہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اسی
 طرح پر جب ہمارے مخالفوں نے دیکھا کہ جو بات ہے وہ معقول ہے۔ اور دلائل اور براہین
 کے ساتھ موکد کی جاتی ہے پھر قرآن شریف ہمارے ساتھ ہے۔ احادیث ہمارے ساتھ
 ہیں عقل اور قانون قدرت ہماری تائید کرتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ہزاروں آسمانی
 نشان ہماری تائید میں ظاہر ہوئے۔ وہ نشانات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور
 پیشگوئی بیان فرمائے تھے پورے ہوئے۔ اور اُن کے علاوہ اور صدائے نشانات خود ہمارے
 ہاتھ پر پورے ہوئے۔

زمانہ کی شہادت

اب جبکہ یہ چاروں طرف سے گھر گئے یعنی زمانہ شہادت دے اٹھا کہ اس وقت

ماثور من اللہ کی ضرورت ہے۔ اور ضرورت وقت اور واقعات پیش آمدہ نے بتا دیا کہ یہ زمانہ مسیح موعود ہی کا ہے۔ اس کی تائید بزرگان ملت کے کشوف، رتیا اور آلباتا سے بھی ہو گئی اور قرآن شریف ہماری ہی تائید میں ثابت ہوا۔ اور دن بدن اس سلسلہ کی ترقی بھی ہوتی جاتی ہے۔ تب ان مخالفوں نے یہ چال بدلی کہ اور تو کہیں ہاتھ پڑنے کی جگہ باقی نہیں ہے ذاتیات پر ہی گفتگو شروع کر دی اس خیال سے کہ انسان جلد تر اس طرز سے متاثر ہو جاتا ہے۔ مگر کیا ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عیسائی بھی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں۔ آریوں کی ایک چھوٹی سی کتاب میں نے دیکھی ہے جو حضرت موسیٰ کے متعلق انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس میں بہت سے اعتراض کئے ہیں کہ بہت سے بچے انہوں نے قتل کر دیئے۔ مصریوں کا مال لے گئے۔ وعدہ خلائی کی جھوٹ بولا معاذ اللہ۔ غرض بڑے سے بڑا گناہ نہیں جو ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ گویا وہ ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔

میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ لوگ نبوت کے طریق پر کامیاب نہیں ہوتے اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ ایسے ہی اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو کتاب پڑھی گئی تھی اُس نے کیا کسر باقی رکھی ہے اور ایسا ہی وہ اخبار جو آزاد خیال لوگوں کا یہاں آتا ہے۔ وہ کس قدر ہنسی اڑاتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ صدق اور سچائی کے شعلے دم لینے نہیں دیتے تو موٹی عقل والوں کو یہ لوگ دھوکا دینے لگتے ہیں اور اپنے خیال میں ایک حد تک یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جس قدر عیسائی ہوتے ہیں۔ اس کا یہی باعث ہے جب تک انسان کو ان علوم پر اطلاع نہ ہو۔ جو تسلی اور اطمینان کا موجب ہوتے ہیں اور انسان کو یقین کی حد تک پہنچاتے ہیں۔ ایسے خطرات اور توہمات کے پیش آنے کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

لعلقات جسمانی و روحانی

دُنیا میں دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی تعلقات جیسے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ کے تعلقات۔ دوسرے رُوحانی اور دینی تعلقات۔ یہ دوسری قسم کے تعلقات اگر کامل ہو جائیں تو سب قسم کے تعلقات سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اور یہ اپنے کمال کو تب پہنچتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک صحبت میں رہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جماعت صحابہؓ کی تھی اس کے یہ تعلقات ہی کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ جو انہوں نے نہ وطن کی پرواہ کی اور نہ اپنے مال و املاک کی اور نہ عزیز و اقارب کی۔ یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے بھیڑ بکری کی طرح اپنے سر خدا کی راہ میں رکھ دیئے۔ وہ شائد و مصائب جو ان کو پہنچ رہے تھے، اُن کے برداشت کرنے کی قوت اور طاقت اُن کو کیونکر ملی۔ اس میں یہی سر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تھا۔ جو آپؐ لے کر آئے تھے۔ اور پھر دُنیا اور اُس کی ہر ایک چیز اُن کی نگاہ میں خدا تعالیٰ کے لقاء کے مقابلہ میں کچھ ہستی رکھتی ہی نہیں تھی۔

یاد رکھو۔ جب سچائی پورے طور پر اپنا اثر پیدا کر لیتی ہے۔ تو وہ ایک نور ہو جاتی جو ہر ایک تاریکی میں اُس کے اختیار کرنے والے کے لئے رہنما ہوتا ہے۔ اور ہر مشکل میں بچاتا ہے۔

ذاتی حملے عجز کا ثبوت ہیں

ذاتی حملوں کا جو بغض اور حسد کی بنا پر کئے جاتے ہیں اور سچائی کے مقابلہ سے عاجز آ کر کمینہ اور سفیہ لوگ کرتے ہیں، اُن پر ہی اثر ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا اور سچائی نے اُن کے دل کو منور نہیں کیا ہوتا۔

یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اس حد تک پُر مردہ ہوتا ہے جب تک سچائی کو سمجھا ہوا نہیں۔ جوں جوں وہ اُسے سمجھتا جاتا ہے اس میں ایک تازگی اور شگفتگی آتی جاتی

ہے۔ اور روشنی کی طرف آجاتا ہے یہاں تک کہ جب بالکل سمجھ لیتا ہے پھر تاریکی اس کے پاس نہیں آتی ہے۔ تاریکی تاریکی کو پیدا کرتی ہے۔ اندرونی روشنی اور روشنی کو لاتی ہے اسی واسطے تاریکی کو شیطان سے تشبیہ دی ہے اور روشنی روح القدس سے مشابہ ہے۔ اسی طرح معرفت اور یقین کی روشنی جہاں قائم ہو جاتی ہے۔ وہاں تاریکی نہیں رہتی۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کبھی یہاں آؤ۔ ملک کی حالت خطرناک ہو رہی ہے طاعون بڑے زور کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے اور اسکے ذریعے بعض اوقات ساتھ ساتھ ستر ستر برس تک ہوتے رہتے ہیں اور شہروں کے شہر تباہ کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب کے پاس ہی ایک خط آیا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گاؤں بالکل خالی ہو گئے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ایک دو سال میں رخصت ہو جائے گی۔ یہ اپنا اثر کر کے جاتی ہے پھر ہمارے تو ملک سے دور نہیں اس وقت پانچ ضلعے مبتلا ہو رہے ہیں۔

پاک تبدیلی پیدا کرو

پس بے خوف ہو کر مت رہو۔ استغفار اور دعاؤں میں لگ جاؤ اور ایک پاک تبدیلی پیدا کرو۔ اب غفلت کا وقت نہیں رہا۔ انسان کو نفس جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ کہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ موت کو قریب سمجھو۔ خدا کا وجود برحق ہے۔ جو ظلم کی راہ سے خدا کے حقوق دوسروں کو دیتا ہے وہ ذلت کی موت دیکھے گا۔ اب جیسا کہ سورہ فاتحہ میں تین گروہ کا ذکر ہے۔ ان تین کا ہی مزہ چکھا دے گا۔ اس میں جو آخر تھے۔ وہ مقدم ہو گئے یعنی ضالین۔ اسلام وہ تھا کہ ایک شخص مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ مگر اب بیس لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں اور خود ناپاک ہو کر پاک وجود کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ پھر مخلصوں کا نمونہ طاعون سے دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انجمن علیہم کا گروہ ہوگا۔

یہ قاعدہ کی بات ہے اور خدا کی قدیم سے سنت چلی آتی ہے۔ کہ جب وہ کسی قوم کو

مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا تو اس قوم میں سے ایک گروہ اور خدا کی خلافت ورزی کرتا ہے۔ کوئی قوم ایسی دکھاؤ کہ جس کو کہا گیا کہ تم یہ کام نہ کرنا اور اس نے نہ کیا ہو۔ خدا نے یہودیوں کو کہا کہ تحریف نہ کرو۔ انہوں نے تحریف کی۔ قرآن کی نسبت یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَرَأٰنَا لَہٗ لَکَا فِظُوْنَ غَرَضُ دُعَاوٰی مِیْن لِّکَی رَہُو۔ کہ خدا تعالیٰ انعمت علیہم کے گروہ میں داخل کرے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۶ صفحہ ۵ تا ۶ پرچہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۱ء)

اپریل ۱۹۰۱ء منشی الہی بخش اور اس قماش کے دوسرے ٹھہمین کا ذکر

منشی الہی بخش صاحب وغیرہ لوگوں کی اپنی بعض حالتوں سے دھوکا کھا جانے کی نسبت گفتگو تھی۔ اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا۔

”عام طور پر رویا اور کشوف اور الہام ابتدائی حالت میں ہر ایک کو ہوتے ہیں مگر اس سے انسان کو یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ قوت رکھی گئی ہے کہ ہر ایک شخص کو کوئی خواب یا کشف یا الہام ہو سکے چنانچہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ کفار ہنود اور بعض فاسق فاجر لوگوں کو بھی خوابیں آتی ہیں۔ اور بعض دفعہ سچی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان لوگوں کے درمیان اس حالت کا کچھ نمونہ رکھ دیا ہے جو کہ اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ میں کامل طور پر ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ انبیاء کا صاف انکار نہ کر بیٹھیں۔ کہ ہم اس علم سے بے خبر ہیں۔ اتمام حجت کے طور پر یہ بات ان لوگوں کو دی گئی ہے۔ تاکہ انبیاء کے دعائی کو سنکر حریف اقرار کر لے کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جس بات سے انسان نا آشنا ہوتا ہے اس کا وہ جلدی انکار کر دیتا ہے۔ منشی رومی میں ایک اندھے کا ذکر

ہے کہ اُس نے یہ کہنا شروع کیا کہ آفتاب دراصل کوئی شے نہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آفتاب ہوتا تو کبھی میں بھی دیکھتا۔ آفتاب بولا کہ اے اندھے تو میرے وجود کا ثبوت مانگتا ہے تو پہلے خدا سے دُعا کر کہ وہ تجھے آنکھیں بخشے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اگر وہ انسان کی فطرت میں یہ بات نہ رکھ دیتا تو نبوت کا مسئلہ لوگوں کو کیونکر سمجھ میں آتا۔ ابتدائی رویا یا الہام کے ذریعہ سے خدا بندہ کو بلانا چاہتا ہے مگر وہ اس کے واسطے کوئی حالت قابل تفتی نہیں ہوتی چنانچہ بلعم کو الہامات ہوتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ **لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مَثَابَتِ هُونَا** ہے کہ اس کا رفع نہیں ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ کوئی برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ابھی تک نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ وہ گر گیا ان الہامات وغیرہ سے انسان کچھ بن نہیں سکتا۔ انسان خدا کا بن نہیں سکتا جب تک کہ ہزاروں موتیں اُس پر نہ آویں اور بیضہ بشریت سے وہ نکل نہ آئے۔ اس راہ میں قدم مارنے والے انسان تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو دین العجائز رکھتے ہیں یعنی بڑھیا عورتوں کا سامنہ مب۔ نماز پڑھتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں۔ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ انہوں نے تقلیدی امر کو مضبوطی سے پکڑا ہے اور اس پر قائم ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ کر معرفت کو چاہتے ہیں۔ اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں اور وفاداری اور ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور اپنی معرفت میں انتہائی درجہ کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور کامیاب اور با مُراد ہو جاتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین العجائز کی حالت میں رہنا پسند نہ کیا اور اس سے آگے بڑھے اور معرفت میں قدم رکھا مگر اس منزل کو نباہ نہ سکے اور راہ ہی میں ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ان لوگوں کی مثال اُس آدمی کی طرح ہے جس کو پیاس لگی ہوئی تھی اور اس کے پاس کچھ پانی تھا۔ پر وہ پانی بھی گدلا تھا تاہم وہ پی لیتا تو مرنے سے بچ جاتا۔ کسی نے اُس کو خبر دی کہ پانچ سات کو س کے فاصلہ پر ایک چشمہ صاف ہے۔ پس اُس

نے وہ پانی جو اُس کے پاس تھا پھینک دیا اور وہ صاف چہنٹہ کے واسطے آگے بڑھا۔ پر اپنی بے صبری اور بدبختی اور ضلالت کے سبب وہاں نہ پہنچ سکا۔ دیکھو اُس کا کیا حال ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اُس کی ہلاکت نہایت ہولناک ہوئی یا ان حالتوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کنواں کھودا جا رہا ہے۔ پہلے تو وہ صرف ایک گڑھا ہے جس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ آنے جانے والوں کے واسطے اس میں گر کر تکلیف اٹھانے کا خطرہ ہے۔ پھر وہ آدرا کھودا گیا یہاں تک کہ کیچڑ اور خراب پانی تک وہ پہنچا۔ پر وہ کچھ فائدہ مند نہیں۔ پھر جب وہ کامل ہوا اور اُس کا پانی صاف ہو گیا تو وہ ہزاروں کے واسطے زندگی کا موجب ہو گیا۔ یہ جو فقیر اور گدے نشین بنے بیٹھے ہیں۔ یہ سب لوگ ناقص حالت میں ہیں۔ انبیاء مصطفیٰ پانی کے مالک ہو کر آتے ہیں جب تک خدا کی طرف سے کوئی کچھ لے کر نہ آوے۔ تب تک بیسود ہے۔ الہی بخش صاحب اگر مولیٰ بنتے ہیں تو اُن سے پوچھنا چاہیے کہ اُن کے مولیٰ بنتے کی حلت غائی کیا ہے۔ جو لوگ خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ مزدور کی طرح ہوتے ہیں اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لئے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور علوم پھیلاتے ہیں اور کبھی تنگی نہیں کرتے۔ اور سست اور ہاتھ پربا تھ دھر کر نہیں بیٹھتے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۶ صفحہ ۱۳-۱۴ پرچہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء)

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء

۱۹ اپریل ۱۹۰۱ء کو لاہور سے فورمن کالج اور امریکن مشن کے دو پادری مع ایک دیسی عیسائی کے قادیان آئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعودؑ سے بھی ملے اور انہوں نے کچھ سوالات حضوؑ سے کئے جن کا جواب حضرت اقدسؑ دیتے رہے۔ ہم چونکہ بعد میں پہنچے تھے۔ اس لئے ابتدائی سوال اور اس کا جواب نہ لکھ سکے۔ ہمارے ایک بھائی نے اُسے لکھا تھا مگر افسوس ہے کہ وہ اُس کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ اور وہ کاغذ ان سے گم ہو گیا۔ اگر بعد میں مل گیا تو ہم اُسے بھی درج کر دیں گے۔ سرمدست ہم

اس مقام سے درج کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سنا۔ قلبند کیا (ایڈیٹر)

مامور الہی خود نشان ہوتا ہے

”نبیوں سے بہت نشانات مانگنے والوں نے نشان مانگے۔ انہوں نے اُن کے جواب میں یہی کہا کہ عقلند ایسے سوال نہیں کرتے۔ بلکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں تو ایسے موقع پر جیسا انجیل سے پتہ لگتا ہے بہت سختی پائی جاتی ہے۔ یہ سچی بات ہے۔ کہ جو شخص خدا کی طرف سے آتا ہے۔ وہ نشانات لے کر آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خود ایک نشان ہوتا ہے لیکن تھوڑے ہوتے ہیں جو ان نشانات سے فائدہ اٹھاتے اور اُن کو شناخت کرتے ہیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد دنیا دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیسے عظیم الشان نشانات کے ساتھ آیا ہے یقیناً سمجھ لیں کہ وہ نہیں مرتا۔ جب تک دنیا پر ثابت نہ کر دے کہ وہ صاحب نشان ہے“

سوال۔ آپ کی سمجھ میں خدا کا کلام کیا ہے یعنی کیا آپ بھی کچھ نوشتے چھوڑ جائیں گے۔ جیسے انجیل یا تورات ہے؟

حضرت مسیح موعودؑ کے الہامات کا شرعی مقام

جواب حضرت اقدسؑ۔ ”بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لوگ مامور ہو کر دنیا کی اصلاح کے واسطے آتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور ایک نئی شریعت قائم کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلام ہوتے تھے اور مامور ہو کر آئے تھے مگر اُن کو ایک شریعت دی گئی جس کو آپؑ قبول فرماتے کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی۔

مگر ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے ہمکلام تو ہوتے ہیں اور ان صاحب شریعت نبیوں کی طرح وہ بھی اصلاح خلق کے لئے آتے ہیں۔ اور اپنے وقت پر ضرورت حقہ کے ساتھ آتے ہیں مگر وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ اسی موسوی شریعت کے پابند تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی لغو کام نہیں کرتا جب اُس کا زندہ کلام موجود ہو اور ایک مستقل شریعت وقت کی ضرورت کے موافق موجود ہو تو دوسری کوئی شریعت نہیں دی جاتی لیکن ہاں اس وقت تو ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ جب اہل دنیا کے دلوں سے خدا کی محبت سرد ہو جاوے اور اعمالِ صالحہ کی بجائے چند رسمیں رہ جاویں۔ تقویٰ اور اخلاقِ فاضلہ نہ رہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث کرتا ہے جو اسی شریعت پر عملدرآمد کی ہدایت کرتا ہے اور اپنے عملی نمونہ سے اس شریعتِ حقہ کی کھوئی ہوئی عظمت اور بزرگی کو پھر لوگوں کے دلوں میں قائم کرتا ہے۔ اُس کے مناسب حال اس میں سب باتیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف رکھتا ہے۔ کلامِ الہی کا مغز اُسے عطا ہوتا ہے اور شریعت کے اسرار پر اسے اطلاع دی جاتی ہے۔ وہ بہت سے خوارق اور نشان لے کر آتا ہے غرض ہر طرح سے معزز اور مکرم ہوتا ہے مگر دنیا اس کو نہیں پہچانتی۔ جیسے جیسے کسی کو آنکھیں ملتی جاتی ہیں وہ اُس کو اُسی حد تک شناخت کرتا جاتا ہے۔ یہ امر انسانی عادت میں داخل ہے کہ جب کوئی نیا انسان اُس کے سامنے آتا ہے تو آنکھیں اُس کو تاڑتی ہیں۔ کہ یہ اُس کا قد ہے یہ رنگ ہے، آنکھیں ایسی ہیں۔ صورتِ شکل ایسی ہے۔ غرض سر سے لے کر پیر تک اُس کو تاڑتا ہے یہاں تک کہ نظر میں محدود ہو کر آخر کار اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو وہ معمولی انسان ہوتے ہیں۔ تمام حوائجِ بشری اور ضروریات اُن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لئے جو کچھ وہ فوق الفوق باتیں بتاتے ہیں دنیا کی نظر میں وہ بیضجا ہوتی ہیں۔ اس لئے انکار کیا جاتا ہے۔ اُن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اُن سے ہنسی کی جاتی، ہر قسم کی تکالیف اور ایذا رسانی کا نشانہ بنایا جاتا۔

میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح کی

ہی بڑی عزت کیوں نہ ہو۔ لیکن جس جگہ میں بیٹھا ہوں۔ اگر آج اسی جگہ حضرت
موسیٰ یا حضرت مسیح ہوتے تو وہ بھی اسی نظر سے دیکھے جاتے۔ جس نظر
سے میں دیکھا جاتا ہوں۔ یہی بعید ہے کہ ہر نبی کو دکھ دیا گیا۔ اور ضروری امر ہے کہ
ہر ایک جو خدا کی طرف سے مامور اور مُرسل ہو کر آوے وہ اپنی قوم میں کیسا ہی معزز اور
امین اور صادق ہو لیکن اُس کے دعوے کے ساتھ ہی اُس کی تکذیب شروع ہو جاتی
اور اُس کی تذلیل اور ہلاکت کے منصوبے ہونے لگتے ہیں۔ مگر ماں جیسے یہ لازمی امر ہے
کہ اُن کی تکذیب کی جاتی، اُن کو دکھ دیا جاتا ہے۔

یہ بھی سچی اور یقینی بات ہے کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ ان کی جماعتیں مستحکم ہو
جاتی ہیں۔ وہ دُنیا میں صداقت کو قائم کر دیتے اور راستبازی کو پھیلادیتے ہیں۔ یہاں
تک کہ ان کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ ایک دنیا اُن کی طرف ٹوٹ پڑتی اور اُن تعلیمات
کو قبول کر لیتی ہے جو وہ لے کر آتے ہیں گو اپنے زمانہ میں اُن کو دکھ دینے میں کوئی کسر اٹھا
رکھی گئی ہو۔ اور نہیں رکھی جاتی۔ ماں سوال یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے رد کر دیا۔ وہ دانشمند
تھے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ صرف زمانہ کی خاصیت ہے کہ اُن کو دانشمند کہا جاتا ہے۔ درحان
سے بڑھ کر بے وقوف اور سطحی خیال کے اور کون لوگ ہوں گے۔ جو حق کو جھٹلا کر دانشمند
بانتے ہیں۔ یہ ایک فطرت کی کجی ہوتی ہے۔ جو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح اُن کو ذلیل کیا
جاوے۔ اسی طرح خیالی طور پر اس قسم کے مجمع کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم حجت گئے اور خدا کے
راستبازوں کے مقابلہ میں ہم کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ وہی ذلیل نامراد اور مغلوب ہوتے
ہیں۔ آخر انجام دکھا دیتا ہے۔ اور ایک روشن فیصلہ نمودار ہو جاتا ہے جس سے معلوم
ہوتا ہے۔ کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ راستباز کی کامیابی مخالفوں کی سفاہت اور چہالت
پر مہر کر دیتی ہے کہ وہ جس قدر اعتراض کرتے تھے اپنی نادانی سے کرتے تھے۔

میں بار بار لکھ چکا ہوں کہ جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آتے ہیں۔ دُنیا اُن کو کم

پہچانتی ہے بجز اُن لوگوں کے جو دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں۔ اُن کو دوسرے دیکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اُن میں ہی کے ایک کھاتے پیتے حوارج بشری کے رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔

صاحب شریعت و احیاء شریعت

اور یہ بات کہ میرے نوشتے باقی رہیں گے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی طرف سے مامور ہو کر آنے والے لوگوں کے دو طبقہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ایک وہ جو احیاء شریعت کے لئے آتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہل شریعت لے کر آئے جو نبوت کے خاتم تھے۔ اس لئے زمانہ کی استعدادوں اور قابلیتوں نے ختم نبوت کر دیا تھا۔ پس حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی دوسری شریعت کے آنے کے قابل ہرگز نہیں۔ ہاں جیسے ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ تھے اسی طرح ٹیپ کے سلسلہ کا خاتم جو خاتم الخلفاء یعنی مسیح موعود ہے۔ ضروری تھا کہ مسیح علیہ السلام کی طرح آتا۔ پس میں وہی خاتم الخلفاء اور مسیح موعود ہوں۔ جیسے مسیح کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے۔ بلکہ شریعت موسیٰ کے احیاء کے لئے آئے تھے۔ میں کوئی جدید شریعت لے کر نہیں آیا اور میرا دل ہرگز نہیں مان سکتا کہ قرآن شریف کے بعد اب کوئی اور شریعت آسکتی ہے۔ کیونکہ وہ کامل شریعت اور خاتم المکتب ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے مجھے شریعت محمدی کے احیاء کے لئے اس صدی میں خاتم الخلفاء کے نام سے مبعوث فرمایا ہے۔ میرے الہامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ ہوتے ہیں۔ اور جو ہمیشہ لاکھوں انسانوں میں شائع کئے جاتے ہیں اور چھاپے جاتے ہیں۔ اور ضائع نہیں کئے جاتے۔ وہ ضائع نہ ہوں گے۔ اور

وہ قائم رہیں گے!

سوال۔ آپ کی رائے میں مذہب کے پھیلانے کا بہتر طریقہ کیا ہے؟

جواب۔ ”میرے نزدیک اشاعتِ مذہب کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ مذہب اپنی خوبیوں اور حسن کی وجہ سے خود ہی اندر چلا جاوے۔ اور اس کیلئے یرونی کوشش کرنی نہ پڑے۔ مثلاً بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی روشنی کی وجہ سے خود بخود نظر آتی ہیں جیسے سورج۔ چاند ستارے وغیرہ۔ اور ایک وہ چیزیں ہیں جو ان روشنیوں کے بغیر نظر ہی نہیں آسکتی ہیں۔ مثلاً چاند پرند وغیرہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک روشنی نہ آدے پس سچا مذہب اپنی روشنی اور حقانیت و صداقت کے نور سے خود بخود شناخت ہو کر رُوحوں میں اُترتا جاتا ہے اور دلوں کو اپنی طرف کھینچتا جاتا ہے۔ اسی لئے میں نے کہا تھا کہ تعلیم ایک بڑا نشان ہے جس مذہب کے ساتھ تعلیم کا نشان نہیں ہوتا۔ اُس کے دوسرے نشان فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ آسمانی تعلیم اپنے اندر ایک روشنی اور نور رکھتی ہے۔ وہ انسانی طریقوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ ایک انسان جب بکلی مر جاوے۔ اور گندی زندگی سے نکل آوے۔ اس وقت وہ خدا میں زندگی پاتا ہے۔ اور سچے مذہب کا نشان محسوس کرتا ہے۔ مگر خدا کے فضل کے بغیر کس کا کام ہے۔ کہ گندی زندگی سے مرکزِ نبی زندگی پاوے۔ یہ اس خدا کے ہاتھ سے ہوتا ہے جس نے دنیا کو زندگی بخشی ہے۔ وہ جس انسان کو مبعوث کرتا ہے پہلے اُس کو یہ زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ بظاہر دنیا میں ہوتا ہے اور دنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ اس دنیا کا انسان نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کی چادر کے نیچے ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اُس کے مناسب حال تعلیم اس کو دیتا ہے جس کو اسی مناسبت کے لوگ سیکھتے ہیں۔ اس میں گند، نفس پرستی، ظلم اور شہوانی خواہشات کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ وہ پاک باتیں ہوتی ہیں جو انسان پر ایک موت وارد کر کے اُس کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہیں جس سے اس کو گناہ سے نفرت بل جاتی ہے۔ وہ ہر ایک قسم کی ناپاکی اور گند سے نفرت کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ میں زندگی بسر کرنے میں راحت اور لذت پاتا ہے پس میرے نزدیک

سچا مذہب اپنی اشاعت کا آپ ہی کفیل ہے۔ اس کے لئے کسی خارجی کو شمش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اُس کی صداقت کے اظہار کا ذریعہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو خدا کی طرف سے اُسے لے کر آتے ہیں۔ مقابلہ کے وقت اُن کو غلبہ ملتا ہے جو بطور نشان کے ہوتا ہے۔ اُن کی آمد اُس وقت ہوتی ہے جب دُنیا حقی اور نُور کے لئے بھوکِ پیاسی ہوتی ہے۔ غرض عمدہ تعلیم اور کامل نمونہ جو اس تعلیم کی عُمَد کی کا زندہ شہوت ہوتا ہے وہی اشاعت کا بہترین طریق ہے۔

سوال۔ ہم آپ کو بہت تکلیف دینا نہیں چاہتے۔ یہ رُوحانی زندگی کس طرح مل سکتی ہے؟
جواب۔ ”خدا کے فضل سے۔“

سوال۔ ہمیں کچھ کہنا چاہیے کہ رُوحانی زندگی ہم کو مل جاوے۔
جواب۔ رُوحانی زندگی کس طرح ملتی ہے

”ہاں۔ دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیک صحبت میں رہنا چاہیئے۔ سب تعصبوں کو چھوڑ کر گویا دُنیا سے الگ ہو جاوے۔ جیسے جہاں طاعون بڑی ہوئی ہو۔ اور کوئی شخص وہاں سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی حالت کو بدل نہیں ڈالتا اور اپنی زمین میں تبدیلی نہیں کرتا اور الگ ہو کر نہیں سوچتا۔ کہ کس طرح پاک زندگی پاؤں اور خدا سے دعا نہیں مانگتا وہ خطرہ کی حالت میں ہے۔ دنیا میں کوئی نجی نہیں آیا۔ جس نے دُعا کی تعلیم نہیں دی۔ یہ دُعا ایک ایسی شے ہے۔ جو عبودیت اور بُوریت میں ایک رشتہ پیدا کرتی ہے۔ اس راہ میں قدم رکھنا بھی مشکل ہے۔ لیکن جو قدم رکھتا ہے پھر دُعا ایک ایسا ذریعہ ہے۔ کہ اُن مشکلات کو آسان اور سہل کر دیتا ہے۔

دُعا کا ایک ایسا باریک مضمون ہے کہ اس کا ادا کرنا بھی بہت مشکل ہے جب تک خود انسان دُعا اور اس کی کیفیتوں کا تجربہ کار نہ ہو۔ وہ اُس کو بیان نہیں کر

سکتا۔ غرض جب انسان خدا تعالیٰ سے متواتر دعائیں مانگتا ہے۔ تو وہ اور ہی انسان ہو جاتا ہے۔ اس کی روحانی کمزورتیں دُور ہو کر اُس کو ایک قسم کی راحت اور سُروِ ملتا ہے اور ہر قسم کے تعصب اور بیاکاری سے الگ ہو کر وہ تمام مشکلات کو جو اُس کی راہ میں پیدا ہوں برداشت کر لیتا ہے۔ خدا کے لئے اُن سختیوں کو جو دوسرے برداشت نہیں کرتے اور نہیں کر سکتے صرف اُس لئے کہ خدا تعالیٰ راضی ہو جاوے برداشت کرتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ جو رحمن رحیم خدا ہے۔ اور سراسر رحمت ہے۔ اُس پر نظر کرتا ہے۔ اور اُس کی ساری گفتوں اور کمزوریوں کو مَرود سے بدل دیتا ہے۔

تَبان سے دعویٰ کرنا کہ میں نجات پا گیا ہوں یا خدا تعالیٰ سے قوی رشتہ پیدا ہو گیا ہے۔ آسان ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں تک ان تمام باتوں سے الگ ہو گیا ہے۔ جن سے الگ ہونا ضروری ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو ڈھونڈتا ہے وہ پالیتا ہے۔ سچے دل سے قدم رکھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب انسان کچھ دین کا اور کچھ دُنیا کا ہوتا ہے آخر کار دین سے الگ ہو کر دُنیا ہی کا سو جاتا ہے۔ اگر انسان ربّانی نظر سے مذہب کو تلاش کرے تو تفرقہ کا فیصلہ بہت جلد ہو جائے۔ مگر نہیں یہاں مقصود اور غرض یہ ہوتی ہے کہ میری بات رُہ جاوے۔ دو آدمی اگر بات کرتے ہیں۔ تو ہر ایک اُن میں سے یہی چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا دے۔ اس وقت تو چھوٹی کی طرح تعصب، ہٹ دھرمی اور ضد کی بلائیں لگی ہوئی ہیں۔ غرض میں آپ کو کہاں تک سمجھاؤں بات بہت باریک ہے اور دُنیا اس سے بے خبر ہے۔ اور یہ صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

خدا نے مجھ پر اپنا جلوہ کیا ہے

میرا مذہب یہ ہے کہ وہ خدا جس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں وہ دُنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور دُنیا اس سے غافل ہے۔ اُس نے مجھ پر اپنا جلوہ دکھایا ہے جو دیکھنے کی آنکھ رکھتا ہے وہ دیکھے۔

دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو نہیں مانتے۔ اور دہریہ کہلاتے ہیں۔ جو مانتے ہیں۔ اُن میں بھی دہریت کی ایک رگ ہے۔ کیونکہ اگر وہ خدا کو کامل یقین کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر فسق و فجور اور بیسیائی میں ترقی ہو رہی ہے۔ ایک انسان کو مثلاً سنکھیا یا سترکنیا دیا جاوے جبکہ اُس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ زہر قاتل ہے تو وہ اُس کو کبھی نہیں کھائے گا۔ خواہ اس کے ساتھ تم اُسے کس قدر بھی لالچ روپیہ کا دو۔ اس لئے کہ اُس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے اس کو کھایا اور ہلاک ہوا۔ پھر کیا وجہ ہے۔ کہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتا ہے اور پھر بھی اس زہر کے پیالے کو پی لیتے ہیں۔ جھوٹ بولتے، زنا کرتے ہیں۔ دکھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ بارہ بارہ آئہ یا ایک روپیہ کے زیور پر معصوم بچوں کو مار ڈالتے ہیں۔ اس قدر بے باکی اور شرارت و شوخی کا پیدا ہونا سچے علم اور پورے یقین کے بعد تو ممکن نہیں اس سے معلوم ہوا کہ اُن کو یہ ہرگز معلوم نہیں کہ یہ بدی کا زہر ہلاک کرنے میں سنکھیا یا سترکنیا کے زہر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر اُن کا ایمان اس بات پر ہوتا کہ خدا ہے اور وہ بدی سے ناراض ہوتا ہے اور اس کی پاداش میں سخت سزا ملتی ہے۔ تو گناہ سے بیزاری ظاہر کرتے۔ اور بدیلوں سے ہٹ جاتے۔ لیکن چونکہ گناہ کی زندگی عام ہوتی جاتی ہے۔ اور بدی اور فسق و فجور سے نفرت کی بجائے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لئے میں یہی کہوں گا اور یہی سچ ہے کہ آج کل دہریہ مت پھیلا ہوا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک گروہ زبان سے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر مانتا نہیں اور دوسرا گروہ صاف انکار کرتا ہے حقیقت میں دونوں بھٹے ہوئے ہیں۔

حضورؐ کی آمد کا مقصد

اس لئے میں خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان پیدا کرانا چاہتا ہوں کہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاوے وہ گناہ کی زہر سے بچ جاوے اور اُس کی فطرت اور سرشت میں ایک تبدیلی ہو جاوے۔ اُس پر موت وارد ہو کر ایک نئی زندگی اُس

کو ملے۔ گناہ سے لذت پانے کی بجائے اُس کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ جس کی یہ صورت ہو جاوے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس زمانہ میں یہی حالت ہو رہی ہے کہ خدا کی معرفت نہیں رہی۔ کوئی مذہب ایسا نہیں رہا۔ جو اس منزل پر انسان کو پہنچا دے اور یہ فطرت اس میں پیدا کرے۔ ہم کسی خاص مذہب پر کوئی افسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بلا عام ہو رہی ہے اور یہ وبا خطرناک طور پر پھیلی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں۔ خدا پر ایمان لانے سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے بلکہ ملائکہ کا سبجود ہوتا ہے۔ نورانی ہو جاتا ہے۔

غرض جب اس قسم کا زمانہ دُنیا پر آتا ہے کہ خدا کی معرفت باقی نہیں رہتی۔ اور تہہ کاری اور ہر قسم کی بدکاریاں کثرت سے پھیل جاتی ہیں۔ خدا کا خوف اُٹھ جاتا ہے اور خدا کے حقوق بندوں کو دیئے جاتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ایسی حالت میں ایک انسان کو اپنی معرفت کا نور دے کر مامور فرماتا ہے۔ اس پر لعن طعن ہوتا ہے۔ اور ہر طرح سے اس کو ستایا جاتا اور دھک دیا جاتا ہے۔ لیکن آخر وہ خدا کا مامور کامیاب ہو جاتا اور دنیا میں سچائی کا نور بھیل دیتا ہے۔ اسی طرح اس زمانہ میں خدا نے مجھے مامور کیا اور اپنی معرفت کا نور مجھے بخشا۔ کوئی گالی نہیں جو ہم کو نہیں دی گئی۔ کوئی ضرورت ایذا رسانی کی نہیں۔ جو ہمارے لئے نہیں نکالی گئی۔ مگر ہم ان ساری بد زبانوں کو سُنتے ہیں اور ان ساری تکلیفوں کے برداشت کر نیکو بوقت ملاہیں۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بناوٹ سے نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے کہ سنیں۔ کیونکہ جس مسند پر ہمیں بٹھایا گیا ہے۔ اُس پر بیٹھنے والوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔

اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے

غرض اس سلسلہ کو قائم ہوئے پچیس سے زیادہ سال گزر گئے۔ یہ ایک بڑا حصہ زندگی کا ہے۔ اس عرصہ میں ایک بچہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے۔ یہ خدا کا فضل

ہے کہ اس عین وقت پر ہماری دستگیری کی اور مخلوق پر رحم فرمایا۔ چونکہ خود اس نے ایک غیر معمولی ہمت اور استقلال ہم کو دیا ہے۔ جو اپنے مأموروں کو ہمیشہ دیا کرتا ہے۔ اسی لئے اسی قوت اور طاقت کی وجہ سے ہم نہیں ٹھکتے۔ اور یہ ساری مخالفتیں جو اس وقت کی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ جاوے گا۔ اور ہم امیدوار ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے۔

میں سچ کہتا ہوں کہ اس وقت آسمان باتیں کر رہا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ زمین کے رہنے والوں میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جس طرح سے ہر ایک بادشاہ طبعاً چاہتا ہے کہ اُس کا جلال ظاہر ہو۔ اسی طرح منشاء الہی یونہی ہو رہا ہے۔ کہ اس کی عظمت و جبروت کا اہل دنیا کو علم ہو اور وہ خدا جو پوشیدہ ہو رہا ہے دنیا پر اپنا ظہور دکھائے۔ اس لئے اس نے اپنا ایک مأمور بھیجا ہے تاکہ دنیا کا جدام جاتا رہے۔

آخر سچائی پھیلے گی

اگر یہ سوال ہو کہ تم نے آکر کیا بنایا۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا کو خود معلوم ہو جاوے گا۔ کہ کیا بنایا۔ ہاں۔ اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ لوگ آکر ہمارے پاس گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اُن میں انکسار فروتنی پیدا ہوتی ہے۔ اور رذائل دور ہو کر اخلاق فاضلہ آنے لگتے ہیں۔ اور سبزہ کی طرح آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں۔ اور اپنے اخلاق اور عادات میں ترقی کرنے لگتے ہیں۔ انسان ایک دم میں ہی ترقی نہیں کر لیتا۔ بلکہ دنیا میں قانون قدرت ہی ہے کہ ہر شے تدریجی طور پر ترقی کرتی ہے۔ اس سلسلہ سے باہر کوئی شے ہو نہیں سکتی۔ ہاں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آخر سچائی پھیلے گی اور پاک تبدیلی ہوگی۔ یہ میرا کام نہیں ہے بلکہ خدا کا کام ہے۔ اُس نے ارادہ کیا ہے کہ پاکیزگی پھیلے۔ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی ہے اور اُسے ایک کیڑا لگا ہوا ہے۔ پوست ہی پوست باقی ہے مغز نہیں رہا۔ مگر خدا نے چاہا ہے کہ انسان پاک ہو جاوے اور اُس پر کوئی داغ نہ رہے۔ اسی واسطے اُس نے

محض اپنے فضل سے یہ سلسلہ قائم کیا ہے۔

سوال۔ آپ کی کتابوں کے موافق آپ کا لقب مسیح موعود ہے اس کے ٹھیک معنی کیا ہیں؟

جواب۔ مسیح موعود کے معنی کیا ہیں؟

”اس راز کو سمجھنے کے واسطے یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس نے نبوت کی بنیاد ڈالی ہے نبوت کا ایک سلسلہ پہلے قائم کیا تھا۔ اس سلسلہ کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی سے ڈالی تھی۔ اُن سے پیشتر جو نبی دُنیا میں گزرے تھے۔ اُن کے آثار نہ رہے تھے حضرت موسیٰ ہی تھے جن کی کتاب میں تو مسم کا اَدَم کا اور بعض دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا۔ غرض جیسے کسی خاندان کا مورث اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاندان نبوت کا مورث اعلیٰ ٹھہرایا اور تو ریت کے ذریعہ اُن کو اپنی شریعت دی۔ موسیٰ مَرَدِ خدا کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کی خدمت کے لئے کہ اس میں زوال نہ ہو اور نبی بھیجتا رہا جو اس سلسلہ موسویہ کے خادم ہوتے تھے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (جس کو آپ لوگ یسوع کہتے ہیں) اسی سلسلہ موسویہ کا مؤید بنا کر بھیجا۔ وہ اس سلسلہ موسویہ کی آخری اینٹ تھے جیسے آخری اینٹ مکان کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح پر حضرت مسیح پر سلسلہ موسویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اس سلسلے کو خدا نے پُورا کیا اور ایک نئے سلسلہ کی بنیاد رکھی جو اسماعیل کی نسل سے قائم ہوا۔ اور سلسلہ محمدیہ کہلایا جیسا کہ خود اسماعیل کے لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے اور جیسا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خبر دے دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک سلسلہ موسویہ سلسلہ کی طرح قائم کیا جاوے گا۔ چونکہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے نہ اول کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام تھے اچھا سلوک کیا اور نہ آخری کے ساتھ جو مسیح تھا اچھا سلوک اور ایسا ہی نہ درمیان نبیوں سے اچھا سلوک کیا۔ یہ قوم ایسی سنگدل اور بے باک تھی کہ صفحہ روزگار میں اُس کی نظیر نہ ملے گی۔ نبیوں کی تکذیب اور ایذا رسانی میں

اس قوم نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے نورانی بندوں کی قدر نہیں کی۔ اس لئے حضرت عیسیٰؑ پر اس سلسلہ کو ختم کر دیا۔

مسیح کی بن باپ ولادت میں قدرت کا انتخاب

یہ شتم رضا مندی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ خود حضرت مسیحؑ کی پیدائش بطور نشان کے تھی یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ چونکہ نسل باپ سے جاری ہوتی ہے اس لئے حضرت عیسیٰؑ کو بن باپ پیدا کر کے خدا نے بنی اسرائیل کو متنبہ کیا کہ تمہاری شامت اعمال کی وجہ سے اس سلسلہ کو ختم کیا جاتا ہے۔

دو باتوں کا خود تم نے اعتراف کیا ہے۔ اول یہ کہ خدا نے اُن کو بدوں باپ پیدا کیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ اُن کا باپ ہے وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اس نشان کی جو اُن کی پیدائش میں رکھا ہوا تھا۔ بے حرمتی کرتا ہے۔

دوسری بات جس کا تم کو اعتراف ہے، یہ ہے کہ وہ انہوی اینٹ تھے۔ اس کی مثال انجیل میں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص نے باغ لگایا۔ اس کے تیار ہونے پر نوکر کو بھیجا وغیرہ آخر تک۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی نظر مہر اور نظر رحم یہود پر نہ رہی تھی۔ پھر تیسری نشانی اس امر پر کہ سلسلہ موسیٰ کا خاتمہ مسیحؑ پر ہو گیا، یہ ہے کہ اُن کا ملک بھی چھین گیا۔

غرض مسیحؑ کا بن باپ پیدا ہونا بطور ایک نشان کتبہ کے تھا۔ اسی خاندان میں سے جو ایک ہی جُز رکھتا تھا اور جس میں جھٹک نبی آتے رہے تھے۔ خدا نے ایک اور شاخ پیدا کر دی اور ایک دوسری بنیاد بنی اسماعیل میں سے ڈالی۔ یہود کی حکومت کی تباہی کا ذکر میں نے اس لئے کیا ہے کہ نبوت اور حکومت خدا نے اس قوم میں رکھ دی تھی۔ لیکن مسیحؑ کو جبکہ بن باپ پیدا کر کے یہ بتایا۔ کہ تمہاری بد اعمالیاں اور شونخیاں، نبیوں کی تکذیب

اور خدا تعالیٰ کے ماموروں سے عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہے۔ کہ اب تم بجائے منعم علیہم ہونے کے منصوب ہوئے ہو اور نبوت کے خاندان کے القطاع کے لئے یہ نشان اُن کو دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے مسیح کا کوئی باپ نہ ہوا یعنی اُس کو بن باپ پیدا کر کے بتایا کہ آئندہ نبوت تم میں سے گئی۔

انتقال نبوت

اور یہ انتقال نبوت چونکہ خدا کے غضب کے سبب سے ہوا تھا۔ اس لئے حکومت جو نبوت کے ساتھ دوسرا فضل اس قوم کو بلا ہوا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ مہر مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ ایک وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ موسویہ کہلاتا ہے اور جس کی آخری اینٹ مسیح ابن مریم ہے جن کی بن باپ پیدائش نے اس سلسلہ کے خاتمہ کی خبر دی۔ اور خدا نے بنی اسرائیل میں اپنے وعدہ کے موافق ایک اور عظیم الشان سلسلہ موسوی سلسلہ کے ہمرنگ پیدا کیا چنانچہ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ کے بانی ہوئے اور اس طرح پر مشیل موئی قرار پائے۔ کیونکہ موئی علیہ السلام جیسے ایک سلسلہ کے بانی تھے۔ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سلسلہ کے بانی قرار پائے۔ اور اس طرح پر بھی کہ جیسے فرعون پر موئی علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخر میں پوری کامیابی عطا ہوئی اور ایوہیل جو اس اُمت کا فرعون تھا۔ ہلاک ہوا۔ اور بھی بہت سے دُجّوہ ماثلت کے ہیں جن کو ہم اس وقت بیان نہیں کرتے۔

اُمتِ محمدیہ میں خاتم الخلفاء

کیونکہ اصل مطلب تو یہ بتانا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت موئی علیہ السلام کے سلسلہ کا مشیل ہے۔ پس جس طرح پر حضرت موئی کا سلسلہ حضرت مسیح پر اکر ختم ہوا۔ یہاں بھی ضرور تھا کہ خاتم الخلفاء مسیح موعود ہی ہوتا۔ اور جیسے حضرت مسیح موئی علیہ السلام کے زمانہ کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ اسی طرح پر ضرور تھا کہ اُمتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ

جو سلم میں آئیوالے مسیح موعود کا زمانہ بھی چودھویں صدی ہی ہوتا۔ تاکہ مشابہت پوری
 ہو۔ وہ وقت اور یہ وقت دونوں مل گئے۔ اور ایسا ہی خدا نے یہ بھی مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے
 یہودی حضرت عیسیٰ کے وقت میں بہت ہی بگڑ گئے تھے اور ان کی اخلاقی ایمانی حالتیں مسخ
 ہو گئی تھیں اور حقیقت باقی نہ رہی تھی۔ ایسے وقت میں انجیل اُن کو حقیقت دکھانے کیلئے
 آئی تھی اور پاک باطنی اور اخلاقی قانون سے باخبر کرنے آئی تھی۔ جس سے وہ لوگ بالکل بیخبر
 ہو چکے تھے۔ اسی طرح اس وقت زمانہ کا حال ہو رہا ہے۔ فسطی و فجور کا ایک دریا بہ رہا ہے۔ یورپ
 کی نمائشی تہذیب نے اخلاق کے تمام اعلیٰ اصولوں پر پانی پھیر دیا ہے اور دہریت کو پھیلا
 دیا ہے۔ مذہب جس شے کا نام تھا اُس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یورپ کی قوموں کا ہی
 اگر یہ حال ہوتا تب بھی ضرور تھا کہ کوئی روحانی معلم آتا۔ مگر مسلمانوں کی حالت بھی بگڑ گئی۔
 اُن کے ایمانیات، اخلاق و عادات میں ایک عظیم زلزلہ آیا ہے۔ وہ اسلام کے صرف نام
 سے آشنا ہیں۔ اس کی حقیقت اور مغز سے بے خبر ہو رہے ہیں۔ اُن کی عملی اور علمی قوتیں
 کمزور ہو گئی ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر قوموں نے اُن کے مذہب اور ایمان پر حملہ
 کرنا شروع کر دیا۔ جب ایسی حالت ہو گئی تو خدا نے اپنے وعدہ کے موافق اور اس
 مشابہت اور مماثلت کے لحاظ سے جو سلسلہ محمدیہ کو سلسلہ موسویہ سے ہے۔ اس
 چودھویں صدی کے سر پر مجھے مسیح موعود کے نام سے بھیجا۔ قرآن کریم میں
 خاتم الخلفاء کی پیشگوئی تھی اور یہی ذکر تھا کہ ایک مسیح اُس امت میں آئے گا۔ اور
 انجیل میں مسیح نے کہا کہ آخری زمانہ میں میں آؤں گا۔ وہ میں ہی ہوں۔ اور اس کا راز
 خدا نے مجھ پر یہ کھولا ہے کہ جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اُن کی فوجِ خصلت اور
 اخلاق پر ایک اور شخص آتا ہے اور اُس کا آنا گویا اُسی شخص کا آنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات
 بے معنی اور بے سند بھی نہیں ہے۔ خود انجیل نے اس عقدہ کو حل کیا ہے۔ یہود جو
 مسیح ابن مریم سے پیشتر ایلیا نبی کے آنے کے منتظر تھے۔ اور ملاکی نبی کی کتاب کے وعدہ کے

موافق اُن کا حق تھا کہ وہ انتظار کرتے۔ لیکن وہ چونکہ ظاہر بین اور الفاظ پرست تھے۔ اس لئے وہ حقیقت سے آشنا نہ ہوئے۔ اور ایلیا ہی کا انتظار کرتے رہے جیسا کہ توریت اور نبیوں کی کتابوں میں لکھا تھا۔ جو وعدہ پر آتا ہے وہی موعود ہو۔ اُن کو یہ غلطی لگی کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیا آئے گا۔ ان کی نظر چونکہ موٹی تھی وہ انتظار کرتے رہے کہ ایلیا پہلے آئے چنانچہ ایک بار وہ مسیح کے پاس گئے اور انہوں نے یہ سوال کیا۔ آپ نے یہی جواب دیا کہ ایلیا تو آگیا اور وہ یہی یوحنا ہے۔ وہ یوحنا کے پاس گئے۔ اس سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایلیا نہیں ہوں چونکہ اُن کے دل پاک نہ تھے۔ اس لئے اس کو تناقض پر محمول کیا۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ یہ مسیح سچا مسیح نہیں ہے۔ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست تھا۔ اور اس میں کوئی تناقض نہ تھا۔ مسیح علیہ السلام کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہ یوحنا جس کو مسلمان لوگ یحییٰ کہتے ہیں۔ ایلیا کی تو اور طبیعت اور قوت پر آیا ہے۔ مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ سچ مچ وہی ایلیا جو ایک بار پہلے آچکا تھا پھر آگیا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کے قانون مقررہ کے یہ خلاف ہے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار اس دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر وہ نہیں آتے۔ ہاں خدا تعالیٰ چاہے تو اُن کی خواہ طبیعت پر کسی دوسرے بندے کو بھیج دیتا ہے۔ اور شدت مناسبت کے لحاظ سے وہ دونوں دو جدا جدا انسان نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی ہوتے ہیں۔

مسیح کا ذاتی فیصلہ

غرض حضرت مسیحؑ نے اپنے آنے سے پیشتر ایلیاہ کے آنے کے وعدہ اور عقدہ کو اس طرح حل کر کے ایک فیصلہ ہمارے ہاتھ میں دیدیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو خود مسیحؑ نے اپنی عدالت میں اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنے سے پہلے ایک نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے۔ کہ کسی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کی خواہ طبیعت پر آنیوالے سے ہوتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ ایلیاہ تو یوں آیا یعنی یوحنا ہی اس کی خواہش اور طبیعت پر آگیا لیکن میں خود ہی آؤں گا۔ اگر اس قسم کی صراحت انہوں نے کہیں انجیل میں کی ہے تو وہ بتانی چاہیئے۔ مگر ایک بھی ایسا مقام نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنی آمد اور ایلیاہ کی آمد میں تفریق کی ہو۔ بلکہ ایلیاہ کے قصہ کا فیصلہ کر کے اپنی آمد ثانی کے مسئلہ کو بھی حل کر دیا۔ پس ایسی صورت میں ہر ایک طالب حق کے لئے ضرور ہے کہ وہ اس فیصلہ کے بعد چون چرانہ کرے اور کوئی ایسی بحث نہ کرے جس میں وقت ضائع ہو۔ کیونکہ یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے مثلاً ایک آدمی کہے کہ ہر انسان کی دو ہی آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ دس میں انسان کیا ہر سامنے آنے والے انسان کو دکھا دے مگر ایک اور ہو جو کہے کہ نہیں۔ دو نہیں پچاس آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ کسی کی پچاس آنکھیں دکھا دے نہیں تو کون صرف اُس کے کہنے ہی پر مان لیگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیاہ کے رنگ میں نہیں ہے۔ اُن کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو پچاس آنکھیں بتاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ کہ مسیح کی آمد ثانی ایلیاہ ہی کے رنگ میں ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں تنازعہ کے مسئلہ کو نہیں مانتا۔ میرا انا ایلیاہ کے رنگ پر ہے۔ خدا نے مجھے مسیح کے رنگ پر بھیجا ہے اور اصلاحِ مخلوق کے لئے بھیجا ہے۔

نافہم مخالف یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے ذریعہ اسلام پھیلایا جاتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کی کامل تعلیم خود اس کی اشاعت کا موجب ہے۔ نفس اسلام کے لئے ہرگز کسی تلوار یا بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کی گزشتہ لڑائیاں وہ دفاعی لڑائیاں تھیں۔ انہوں نے غلطی اور سخت غلطی کھائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جسراً مسلمان بنانے کے واسطے تھیں۔ غرض میرا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعہ نہیں پھیلایا جاتا۔ بلکہ اس کی تعلیم جو اپنے ساتھ اعجازی نشان رکھتی ہے خود دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے چنانچہ جن لوگوں نے میری کتابوں کو پڑھا ہے اور میری کارروائی کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے

ہیں کہ یہ ساری کارروائی مسیح کے رنگ میں ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاقی قوتوں کی تربیت کروں۔ چونکہ یہ سارا سلسلہ اور ساری کارروائی مسیحی رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسیح موعود رکھا۔

مسیح موعود میں ہوں

اب جبکہ میں نے اس حد تک بات کو پہنچایا ہے تو میں جانتا ہوں کہ مسیحی بھی میرے مخالف ہوں گے۔ لیکن میں کسی کی مخالفت سے کب ڈر سکتا ہوں جبکہ خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ دعویٰ میری اپنی تراشی ہوئی بات ہوتی۔ تو مجھے ایک ادنیٰ سی مخالفت بھی تھکا کر بٹھا دیتی۔ مگر یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہر سلیم لفظ کو جس طرح وہ چاہے سمجھانے کے لئے میں تیار ہوں اور اس کی تسلی کے لئے ہر جائز اور مسنون راہ میں اختیار کر سکتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہی وہ زمانہ ہے جس کے لئے مسلمان اپنے اعتقاد کے موافق اور عیسائی اپنے خیال پر منتظر تھے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا وعدہ تھا۔ اب آئیے والا آگیا۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے لوگوں کی تائید میں زبردست نشان ظاہر کیا کرتا ہے اور دلوں کو مٹوا دیتا ہے جو کچھ مسیح موعود کے لئے مقدر تھا وہ ہو گیا۔ اب کوئی مانے نہ مانے مسیح موعود آگیا اور وہ مکمل ہوا۔“

سوال۔ اور کیا مشابہت ہے؟

جواب۔ ”تعلیم میں مشابہت ہے۔“

سوال۔ آپ کی رسالت کا نتیجہ کیا ہوگا؟

رسالت کا نتیجہ

جواب۔

”خدا تعالیٰ کے ساتھ جو رابطہ کم ہو گیا ہے اور دنیا کی محبت غالب آگئی ہے اور

پاکیزگی کم ہو گئی ہے۔ خدا تعالیٰ اس رشتہ کو جو عبودیت اور اُلوہیت کے درمیان ہے پھر مستحکم کرے گا۔ اور کم شدہ پاکیزگی کو پھر لائے گا۔ دُنیا کی محبت سرد ہو جائے گی۔
سوال جبکہ مختلف مذاہب میں پھر کس طرح پہچانیں کہ سچا مذہب خدا کی طرف سے کون ہے؟
جواب سچے مذہب کی شناخت

”یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کھوٹے اور کھرے کے درمیان ایک امتیاز ہے۔ ملت اور دن میں صریح فرق ہے۔ پھر سچا مذہب بھی کبھی مخفی رہ سکتا ہے۔ خدا پاک ہے اور وہ محبت، رحمت کرنے والا ہے اور وہ نفسانی امور جو گناہ کے کام ہیں۔ بدکاری، تعصب، تکبر اور تمام گناہ جو دل میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر آنکھوں کے ذریعہ یا اور ذریعوں سے صدور پاتے ہیں۔ اُن سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر یہ کیونکر مشکل ہو سکتا ہے کہ انسان یہ تمیز نہ کر سکے کہ خدا انسانوں کو پاک بنانا چاہتا ہے اور وہ اُن سے گناہ کے صدور کو پسند نہیں کرتا پس جس مذہب کی تعلیم عملی طور پر ایسی فطرت عطا کرتی ہو کہ انسان خدا سے ڈر کر اس کی صفات کے نیچے رہ کر پاکیزگی اور محبت میں ترقی کرے اور گناہ سے بچے۔ وہی مذہب خدا کی طرف سے ہو گا۔ خدائی مذہب کے ساتھ اُس کی صداقت کے زندہ نشان ہوتے ہیں۔ جو ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔“

سوال۔ آپ کا خیال مسیح کی صلیب کی نسبت کیا ہے؟
جواب۔ مسیح کا واقعہ صلیب

”میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ صلیب پر مرے ہوں بلکہ میری تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور خود مسیح علیہ السلام بھی میری رائے سے متفق ہیں حضرت مسیح کا بڑا معجزہ یہی تھا کہ وہ صلیب پر نہیں مریں گے کیونکہ یُونسؑ نبی کے نشان کا اُنہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب اگر یہ مان لیا جائے جیسا کہ عیسائیوں نے غلطی سے مان رکھا ہے کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے تو پھر یہ نشان کہاں گیا اور یُونسؑ نبی

کے ساتھ مماثلت کیسی ہوگی؟ یہ کہنا کہ وہ قبر میں داخل ہو کر تین دن کے بعد زندہ ہوئے۔ بہت بیہودہ بات ہے۔ اس لئے کہ یونسؑ تو زندہ مچھلی کے پیٹ میں داخل ہوئے تھے نہ مڑکر یہ نبیؑ کی بے ادبی ہے۔ اگر ہم اس کی تاویل کرنے لگیں۔ اصل بات یہی ہے کہ وہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔ ہر ایک سلیم الفطرۃ انسان کو واجب ہے کہ جو کچھ مسیحؑ نے صاف لفظوں میں کہا اس کو محکم طور پر پکڑیں۔ حضرت عیسیٰؑ پر ایک غشی کی حالت تھی۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اور اسباب اور واقعات بھی اس قسم کے پیش آگئے تھے کہ وہ صلیب کی موت سے بچ جائیں چنانچہ سبت کے شروع ہونے کا خیال بحاکم کا مسیح کے خون سے ہاتھ دھونا۔ اس کی بیوی کا خواب دیکھنا وغیرہ۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو سمجھا دیا ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ دلائل و براہین کا دیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز صلیب پر نہیں مرے۔ صلیب پر سے زندہ اُتر گئے۔ غشی کی حالت بجائے خود موت ہوتی ہے۔ دیکھو سکتے کی حالت میں نہ نبض رہتی ہے نہ دل کا مقام حرکت کرتا ہے۔ بالکل مُردہ ہی ہوتا ہے مگر پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ مسیح کے نہ مرنے کے دو بڑے زبردست گواہ ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ یہ ایک نشان اور مُعجزہ تھا ہم نہیں چاہتے کہ اس کی کسرِ شان کی جاوے۔ اور وہ آدمی سخت حقارت اور نفرت کے لائق ہے جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق نہیں کرتے کہ وہ صلیب پر مرے ہیں بلکہ صلیب پر سے زندہ اُتر آئے۔ اور پھر اپنی طبعی موت سے مرنے کی تصدیق فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر انجیل کی ساری باتوں کو جو اس واقعہ صلیب کے متعلق ہیں۔ یکجا نظر سے دیکھیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے کہ مسیح صلیب پر مرے ہوں۔ حواریوں کو ملنا۔ زخم دکھانا۔ کباب کھانا۔ سفر کرنا یہ سب امور ہیں جو اس بات کی نفی کرتے ہیں۔ اگرچہ خوش اعتقاد سے ان واقعات کی کچھ بھی تاویل کیوں نہ کی جاوے۔ لیکن ایک مُنصف مزاج کہہ اٹھے گا کہ

زخم لگے رہے اور کھانے کے محتاج رہے یہ زندہ آدمی کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات اور صلیب کے بعد کے دوسرے واقعات گواہی دیتے ہیں اور تالیخ شہادت دیتی ہے کہ دو تین گھنٹہ سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے۔ اور وہ صلیب اس قسم کی نہ تھی جیسے آج کل کی پھانسی ہوتی ہے جس پر لٹکاتے ہی دو تین منٹ کے اندر ہی کام تمام ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس میں تو کیل وغیرہ ٹھونک دیا کرتے تھے۔ اور کئی دن رہ کر انسان بھوکا پیاسا مرنے لگتا۔ مسیح کے لئے اس قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ صرف دو تین گھنٹہ کے اندر ہی صلیب سے اتار لئے گئے۔ یہ تو وہ واقعات ہیں جو انجیل میں موجود ہیں جو مسیح کے صلیب پر نہ مرنے کے لئے زبردست گواہ ہیں۔ پھر ایک اور بڑی شہادت ہے جو اس کی تائید میں ہے۔ وہ مرہم عیسیٰ ہے۔ جو طب کی ہزاروں کتابوں میں برابر درج ہے۔ اور اس کے متعلق لکھا گیا ہے کہ یہ مرہم مسیح کے زخموں کی واسطے حواریوں نے تیار کی تھی۔ یہودیوں، عیسائیوں کی طبی کتابوں میں اس مرہم کا ذکر موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صلیب پر مر گئے تھے۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور امر پیدا ہو گیا ہے جس نے قطعی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ مسیح کا صلیب پر مرنے کا ناکل غلط اور جھوٹ ہے۔ وہ ہرگز نہ ہرگز صلیب پر نہیں مرے اور وہ ہے مسیح کی قبر۔ مسیح کی قبر سترنگر خانیا کے محلہ میں ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو دنیا کو ایک زلزلہ میں ڈال دے گی۔ کیونکہ اگر مسیح صلیب پر مرے تھے تو یہ قبر کہاں سے آگئی؟

سوال - آپ نے خود دیکھا ہے ؟
جواب - قبر مسیح کے متعلق تحقیقات

”میں خود وہاں نہیں گیا۔ لیکن میں نے اپنا ایک شخص ثقہ مرید وہاں بھیجا تھا۔ وہ وہاں ایک عرصہ تک رہا۔ اور اس کے متعلق پوری تحقیقات کر کے پانسو معتبر آدمیوں کے دستخط کرائے جنہوں نے اس قبر کی تصدیق کی۔ وہ لوگ اس کو شہزادہ نبی کہتے ہیں۔ اور

عیسیٰ صاحب کی قبر کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ آج سے گیارہ سو سال پہلے
اکمال الدین نام ایک کتاب چھپی ہے وہ بعینہ انجیل ہے۔ وہ کتاب یوز آسف کی طرف
منسوب ہے۔ اُس نے اس کا نام بُشسریٰ یعنی انجیل رکھا ہے۔ یہی متیلیس، یہی
تقتے، یہی اخلاقی باتیں جو انجیل میں ہیں پائی جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات عبادتوں کی عبادتیں
انجیل سے ملتی ہیں۔ اب یہ ثابت شدہ بات ہے کہ یوز آسف کی قبر ہے۔ یوز آسف وہی ہے
جس کو یسوع کہتے ہیں۔ اور آسف کے معنی ہیں۔ پرانگندہ جماعتوں کو جمع کر نیوالا۔ چونکہ
مسیح علیہ السلام کا کام بھی بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کو جمع کرنا تھا۔ اور اہل کشمیر
بہ اتفاق اہل تحقیق بنی اسرائیل ہی ہیں۔ اس لئے اُن کا یہاں آنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ
خود یوز آسف کا قصبہ یورپ میں مشہور ہے بلکہ یہاں تک کہ اُٹلی میں اس نام پر ایک گرجا
بھی بنایا گیا ہے اور ہر سال وہاں ایک میلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس قدر صرف کثیر سے ایک مذہبی
عمارت کا بنانا اور پھر ہر سال اس پر ایک میلہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سرسری نگاہ
سے دیکھی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوز آسف مسیح کا حواری تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات سچی
نہیں ہے۔ یوز آسف خود ہی مسیح تھا۔ اگر وہ حواری ہے تو یہ تہہ اُفرض ہے کہ تم ثابت
کرو کہ مسیح کے کسی حواری کا نام شہن ادا کا مذہبی ہو۔

یہ ایسی باتیں ہیں جو صلیب کے واقعہ کا سارا پردہ الٹی سے کھل جاتا ہے۔ ہاں اگر مسیحی
اس بات کے قابل نہ ہوتے تو البتہ بحث بند ہو جاتی۔ لیکن جبکہ انہوں نے قبول کر لیا ہے کہ
یوز آسف ایک شخص ہوا ہے اور اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے اور اس نے بھی اپنی کتاب
کا نام انجیل ہی رکھ لیا ہے اور جس طرح پر شہزادہ نبی مسیح کا نام ہے اس کو بھی شہزادہ نبی
کہتے ہیں۔ اب غور کرنے کے قابل بات ہے کہ اگر یہ خود مسیح ہی نہیں تو اور کون ہے؟

خدا کے لئے سوچو۔ جو شخص دُنیا سے دل نہیں لگاتا اور سچائی سے پیار کرتا ہے اس
کو تو ماننے میں ذرا بھی عذر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب مان لیا کہ یوز آسف واقعی ایک شخص

تھا جس کا مسیح سے تعلق تھا اور پھر اٹلی میں اُس کا گرجا بھی بنادیا اور ہر سال وہاں میلہ بھی ہوتا ہے اور پھر یہ بھی اقرار کر لیا کہ اس کی تعلیم انجیل ہی کی تعلیم ہے۔ پھر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خود مسیح نہیں ہے؟ یہ چار باتیں جب تسلیم کر لیں تو میں ایک جُز لے کر آپ ہی سے پوچھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ وہ حواری تھا۔ ثابت کر کے دکھاؤ کہ یُوژ آسٹ کسی حواری کا بھی نام تھا۔ اور یُوژ آسٹ تو یسوع سے بگڑا ہوا ہے۔ اب ایک ہی بات سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر یہ ثابت کر کے دکھایا جاوے کہ مسیح کے کسی حواری کا نام یُوژ آسٹ، شاہزادہ نبی اور عقیسی صاحب ہے تو بے شک یہ قبر کسی حواری کی قبر ہوگی۔ اگر یہ ثابت نہ ہو اور ہرگز ہرگز ثابت نہ ہوگا تو پھر میری بات کو مان لو کہ اس قبر میں خود حضرت مسیح ہی سوتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ بُردباری کے ساتھ سُنتے ہیں جو بُردباری سے سُنتا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ جس قدر باتیں آپ نے سُنی ہیں دوسرے کم سُنتے ہیں۔ آپ خدا کے لئے خود کریں کہ جس حالت میں یہ قصہ مُشترک ہو گیا ہے کہ وہ حواریوں میں سے تھا۔ بہر حال تعلق تو مانا گیا اور پھر گرجا بنادیا اور ہر سال میلہ ہونے لگا تو اب آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کس کے ذمہ ہے؟ اگر مسیحی تعلق نہ مان لیتے تو بار ثبوت بیشک میرے ذمہ ہوتا۔ لیکن جب آپ لوگوں نے خود اس کو مان لیا ہے تو میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں۔ کہ کسی ایسے حواری کا پتہ دیں جو شاہزادہ نبی کہلایا ہو۔

پادری صاحب۔ ہم آپ کی ہرانی اور خاطر داری کے لئے بہت مشکور ہیں۔

حضرت اقدسؒ۔ ”یہ تو ہمارا فرض منصبی ہے۔ جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اس کو کرنا ضروری ہے۔“

حضرت اقدسؒ حجتہ اللہ کی یہ تقریر سُنکر مسٹر فضل نے (جو غالباً لاہور کی بک سوسائٹی میں ملازم

ہیں) اپنی قابلیت کے اظہار کے لئے زبان کھولی۔ لیکن اس سے بہتر ہوتا کہ وہ خاموش رہتے۔ اور

ان کی دانش اور غور طلب طبیعت کا راز نہ کھلتا۔ حضرت اقدسؒ نے اس قدر طول طویل تقریر یُوژ آسٹ

کے متعلق فرمائی اور اُس کو تاریخی شہادتوں کے ساتھ موکدہ فرمایا۔ مگر مسٹر فضل کے سوال پر نگاہ کی جائے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔

مسٹر فضل۔ قر کے متعلق کوئی تاریخی ثبوت ملا ہے؟

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ ”گیارہ سو برس کی کتاب موجود ہے۔ خود عیسائیوں میں اس کا گرجا موجود ہے۔ وہاں میلہ ہوتا ہے اور ابھی آپ تاریخی ثبوت ہی پوچھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی ثبوت نہیں تو کیا ہے؟“ اور یہ بھی فرمایا کہ

”تم لوگ کچھ نہیں سمجھتے۔ صرف دھوکا دینا چاہتے ہو۔ میں ہر انسان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ پاک دل بنے۔ بیکاری اور تعصب سے اپنے دل کو صاف کرے اور جہاں سے صداقت اور حکمت کی بات ملے۔ اُس کو نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کرے۔ میں ہر وقت سُننے کو تیار ہوں اگر آپ صفائی سے جواب دیں کہ مسیح کے اس حواری کو اس وجہ سے شہزادہ بنی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی جواب نہ دیں اور جواب ہے بھی نہیں اور صرف اعتقادی طور پر بتائیں کہ ہم ایسا مانتے ہیں تو یہ ایسی بات ہے جیسے کسی ہندو سے پوچھیں کہ تم جو کہتے ہو کہ گنگا مہادیو کی جٹوں سے نکلتی ہے یا اس میں ست ہے اور اس کے جواب میں صرف یہی کہے کہ میں اس کے دلائل تو نہیں دے سکتا مگر ضروری مانتا ہوں کہ اس میں ست ہو تو یہ معقول بات نہ ہوگی۔ غرض میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ میں نے نہ اعتقاد کے طور پر بلکہ تحقیقات سے ثابت کر لیا ہے۔ کہ یہ قبر واقعی حضرت مسیحؑ ہی کی قبر ہے۔ واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے۔ جرمنی میں ایسے مسیحی بھی ہیں جو اس بات کے قابل ہیں کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر نہیں مرے۔ یہ بات بہت صاف ہے۔ اور غور کرنے کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔“

سوال۔ آپ کی سمجھ میں عیسائیوں کا فرض کیا ہے؟

جواب۔ ”ہر ایک انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ حق کی تلاش کرے اور حق جہاں اُسے ملے

توبہ حرام ہے۔ لیکن اگر خشک ملا کی طرح یہ کہا جائے کہ ہوجالت اور ہر مقام میں کچھ ہی اینٹ لگائی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ انما الاحمال بالثبات۔ عمل نیت پر موقوف ہے۔ ہمارے نزدیک بعض وجوہ میں کچی کرنا درست ہے۔ مثلاً بعض جگہ سیلاب آتا ہے۔ بعض جگہ قبر میں سے میت کو کٹے اور بچو وغیرہ نکال لے جاتے ہیں۔ مردے کسے لئے بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر ایسے وجوہ پیش آجائیں تو اس حد تک کہ نمود اور شان نہ ہو بلکہ صدمہ سے بچانے کی واسطے قبر کا پکا کرنا جائز ہے۔ اللہ اور رسول نے مومن کی لاش کی واسطے بھی عزت رکھی ہے ورنہ عزت ضروری نہیں تو غسل دینے، کفن دینے، خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے مجوسیوں کی طرح جانوروں کے آگے پھینک دو۔ مومن اپنے لئے ذلت نہیں چاہتا۔ حفاظت ضروری ہے جہاں تک نیت صحیح ہے۔ خدا تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ دیکھو۔ مصلحت الہی نے بھی چاہا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا پختہ نگہد ہو۔ اور کئی بزرگوں کے مقبرے پختہ ہیں۔ مثلاً نظام الدین۔ فرید الدین۔ قطب الدین۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہم یہ سب صلحاء تھے۔

رافضیوں کی رسومات

ایک شخص کا تحریری سوال پیش ہوا کہ محرم کے دنوں امامین کی رُوح کو ثواب دینے کی واسطے روٹیاں وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں۔ فرمایا۔

”عام طور پر یہ بات ہے کہ طعام کا ثواب میت کو پہنچتا ہے لیکن اُس کے ساتھ ترک کی رسومات نہیں چاہئیں۔ رافضیوں کی طرح رسومات کا کرنا ناجائز ہے۔“

حقیقی بیعت

ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ اگر آپ کو ہر طرح سے بزرگ مانا جائے اور آپ کے ساتھ صدق اور اخلاص ہو مگر آپ کی بیعت میں انسان شامل نہ ہو دے تو اس میں کیا حرج ہے؟

فرمایا۔ ”بیعت کے معنی ہیں اپنے تئیں بیچ دینا۔ اور یہ ایک کیفیت ہے جس کو قلب محسوس کرتا ہے جبکہ انسان اپنے صدق اور اخلاص میں ترقی کرتا کرتا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ بیعت کے لئے خود بخود مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے تو انسان سمجھ لے کہ ابھی اس کے صدق اور اخلاص میں کمی ہے۔“

الہام اور تلبیس ابلیس

اس بات کا ذکر آیا کہ لاہوری علماء نے الہی بخش ملہم سے یہ سوال کیا ہے کہ آیا تمہارا الہام تلبیس ابلیس سے معصوم ہے یا نہیں جس کے جواب میں الہی بخش نے کہا۔ کہ میرا الہام دخل شیطان سے پاک نہیں۔ اس پر حضرت اقدس امام معصومؑ نے فرمایا۔

”یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں کیا رستہ ہے اور کسی کا الہام یا کشف شیطان کے دخل سے کہاں تک پاک ہوتا ہے۔ انسان کے اندر دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن سے انسان خدا کی نافرمانی دیدہ و دانستہ کرتا ہے اور بے باکی سے گناہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ مجرم کہلاتے ہیں۔ یعنی خدا سے اُن کا بالکل قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اور وہ شیطان کے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ہر چند بدی سے بچتے ہیں مگر بعض دفعہ بسبب کمزوری کے کوئی غلطی کر دیتے ہیں۔ سو جب قدر انسان گناہوں کو چھوڑتا اور خدا کی طرف آتا ہے۔ اسی قدر اس کے خواب اور کشف دخل شیطانی سے پاک ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ اُن تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے جو شیطان کے اندر آنے کے ہیں۔ تب اس میں سوائے خدا کے اور کچھ نہیں آتا جب تم سُنو کہ کسی کو الہام ہوتا ہے تو پہلے اُس کے الہامات کی طرف مَت جاؤ۔ الہام کچھ شے نہیں جب تک کہ انسان اپنے تئیں شیطان کے دخل سے پاک نہ کر لے اور بے جا تعصبوں اور کینوں اور حسدوں سے اور ہر ایک خدا کو ناراض کرنے والی بات سے اپنے آپ کو صاف

نہ کر لے۔ دیکھو۔ اُس کی مثال ایسی ہے کہ ایک خوض ہے اور اس میں بہت سی نالیاں پانی کی گرتی ہیں۔ پھر ان نالیوں میں سے ایک کا پانی گندہ ہے تو کیا وہ سارے پانی کو گندہ نہ کر دے گا یہی راز ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا گیا۔ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہاں انسان کو ان کمزوریوں کے دور کرنے کے واسطے استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ گناہ کے عذاب سے بچنے سے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی بُرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرالیتا ہے۔ مگر استغفار سے خدا اس کو نیچے با دیتا ہے۔“
(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۸ صفحہ ۱۲-۱۳ پرچہ ۱۴ مئی ۱۹۰۱ء)

۱۴ مئی ۱۹۰۱ء۔

امراہی سے بیعت

سوال ہوا۔ کیا آپ دوسرے صوفیا اور مشائخ کی طرح عام طور بیعت لیتے ہیں یا بیعت لینے کے لئے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ فرمایا۔
”ہم تو امراہی سے بیعت کرتے ہیں جیسا کہ ہم اشتہار میں بھی یہ الہام لکھ چکے ہیں کہ اِنَّ الَّذِيْنَ يَبِيعُوْنَكَ اِنَّمَا يَبِيعُوْنَ اللّٰهَ“

خدا کا خوف

فرمایا۔ ”جنہات اور گناہ سے چھوٹ جانے کے لئے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیئے۔ جب سب سے زیادہ خدا کی عظمت اور جبروت دل میں بیٹھ جائے تو گناہ دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے خوف دلانے سے بسا اوقات لوگوں کے دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ مَر جاتے ہیں۔ تو پھر خوف الہی کا اثر کیونکر نہ ہو۔ چاہیئے کہ اپنی عمر کا حساب کرتے رہیں۔ ان دوستوں اور رشتہ داروں کو یاد کریں جو انہیں میں سے نکل کر چلے گئے۔ لوگوں

کی صحت کے پیام کو نہی غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ خوفِ الہی دل پر غالب رہے جب تک انسان طویل اُمَل کو چھوڑ کر اپنے پر موت وارد نہ کر لے۔ تب تک اُس سے غفلت دُور نہیں ہوتی۔ چاہیے کہ انسان دُعا کرتا رہے۔ یہاں تک کہ خدا اپنے فضل سے نور نازل کر دے۔ جو بندہ یا بندہ۔“

وفاتِ مسیحؑ پر ایک لطیف استدلال

فرمایا: ”حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسیحؑ آوے۔ اُس کو میرا سلام کہنا۔ اس حدیث کے مطلب میں غور کرنا چاہیے۔ اگر مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود تھے تو خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ملاقات معراج میں کی تھی اور نیز حضرت جبریلؑ ہر روز وہاں سے آتے تھے۔ کیوں نہ اُن کے ذریعہ سے اپنا سلام پہنچایا۔ اور پھر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعد از وفات آسمان پر ہی گئے تھے۔ اور وہاں ہی حضرت مسیحؑ بھی ہیں۔ اور حضرت مسیحؑ کو تو خود رسول کریمؐ کے پاس ہو کر زمین پر اُترنا تھا تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ زمین والے ان کو آنحضرتؐ کا سلام پہنچائیں۔ کیا اس صورت میں حضرت عیسیٰؑ اُن کو یہ جواب نہ دیں گے۔ کہ میں تو خود ان کے پاس سے آتا ہوں تو تم یہ سلام کیسا دیتے ہو۔ یہ تو مثال ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت رسول کریمؐ اور آپ کے اصحابؓ کا یہی عقیدہ اور مذہب تھا کہ حضرت مسیحؑ فوت ہو گئے ہیں اور دنیا میں واپس نہیں آ سکتے۔ اور انبیاءِ مسیح اسی امت میں سے بروزی رنگ میں ہوگا۔“

فواحشات میں کشتش کیوں؟

سوال ہوا کہ فواحشات کی طرف لوگ جلد جھک جاتے ہیں اور اُن سے لذت اٹھاتے ہیں

جی سے خیال ہو سکتا ہے کہ اُن میں بھی ایک تاثیر ہے۔ فرمایا۔

”بعض اشیاء میں نہاں در نہاں ایک نفلِ اصلی شے کا آجاتا ہے۔ وہ شے طفیلی طور پر کچھ حاصل کر لیتی ہے مثلاً راگ اور خوش الحانی۔ لیکن دراصل سچی لذت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہوا اور کسی شے میں نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری چیزوں سے محبت کرنے والے آخر اپنی حالت سے توبہ کرتے اور گھبراتے اور اضطراب دکھاتے ہیں۔ مثلاً ہر ایک فارسی اور بدکار مزار کے وقت اور پھانسی کے وقت اپنے فعل سے پشیمانی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کرنیوالوں کو ایسی استقامت عطا ہوتی ہے کہ وہ ہزار ایذائیں دیئے جائیں، مارے جائیں۔ قتل کئے جائیں وہ ذرہ جھنجھش نہیں کھاتے۔ اگر وہ شے جو انہوں نے حاصل کی ہے اصل نہ ہوتی اور فطرت انسانی کے ٹھیک مناسب نہ ہوتی۔ تو کہہ دو دل موتوں کے سامنے ایسے استقلال کے ساتھ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہ سکتے۔

یہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ فطرت انسانی کے نہایت ہی قریب یہی بات ہے جو ان لوگوں نے اختیار کی ہے اور کم از کم بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں نے اپنے سوانح سے اس بات کی صداقت پر مہر لگا دی ہے۔“

دنیا میں مخفی جنت

فسرنا یہ۔ ”آئندہ زندگی میں مومن کی واسطے بڑی تجلّی کے ساتھ ایک بہشت ہے لیکن اس دنیا میں بھی اس کو ایک مخفی جنت ملتی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لئے جہنم یعنی قید خانہ ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ابتدائی حالت میں جبکہ ایک انسان اپنے آپ کو شریعت کی حدود کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ اچھی طرح اس کا عادی نہیں ہوتا۔ تو وہ وقت اس کے لئے تکلیف کا ہوتا ہے کیونکہ وہ لافظہ کی بے قیدی سے نکل کر نفس کے مخالف اپنے آپ کو احکام الہی کی قید میں ڈال دیتا ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس سے ایسا

اُنس پکڑتا ہے کہ وہی مقام اس کے لئے بہشت ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو قید خانہ میں کسی پر عاشق ہو گیا ہو۔ پس کیا تم خیال کرتے ہو کہ وہ قید خانہ سے نکلنا پسند کریگا؟

اپنی زبان میں دُعا

سوال ہوا کہ آیا نماز میں اپنی زبان میں دُعا مانگنا جائز ہے؟ حضرت اقدسؒ نے فرمایا:۔
 ”کہ سب زبانیں خدا نے بنائی ہیں۔ چاہیئے کہ اپنی زبان میں جس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر دُعائیں مانگے۔ کیونکہ اُس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ تاکہ عاجزی اور خشوع پیدا ہو۔ کلام الہی کو ضرور عربی میں پڑھو۔ اور اس کے معنی یاد رکھو اور دعا بیشک اپنی زبان میں مانگو۔ جو لوگ نماز کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور پیچھے لمبی دُعائیں کرتے ہیں وہ حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ دُعا کا وقت نماز ہے نماز میں بہت دُعائیں مانگو۔“

۱۸ مئی ۱۹۰۱ء

ظالم حاکم

فرمایا:۔ ”اگر حاکم ظالم ہو تو اُس کو بُرا نہ کہتے پھر و بکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔ خدا اس کو بدل دے گا۔ یا اسی کو نیک کر دے گا۔ جو تکلیف آتی ہے وہ اپنی ہی بدعلیوں کے سبب آتی ہے۔ ورنہ مومن کے ساتھ خدا کا ستارہ ہوتا ہے۔ مومن کے لئے خدا اعلیٰ آپ سامان مہیتا کر دیتا ہے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ ہر طرح سے تم نیکی کا نمونہ بنو خدا کے حقوق بھی تلف نہ کرو اور بندوں کے حقوق بھی تلف نہ کرو۔“

۲۰ مئی ۱۹۰۱ء

اسراف

کہیں سے خط آیا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اور تبرکاً آپ سے بھی چندہ چاہتے ہیں حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :-

”ہم تو دے سکتے ہیں اور یہ کچھ بڑی بات نہیں۔ مگر جبکہ خود ہمارے ہاں بڑے بڑے اہم اور ضروری سلسلے خرچ کے موجود ہیں۔ جن کے مقابل میں اس قسم کے خرچوں میں شامل ہونا اسراف معلوم ہوتا ہے۔ تو ہم کس طرح شامل ہوں۔ یہاں جو مسجد خدا بنا رہا ہے اور وہی مسجد اقصیٰ ہے وہ سب سے مقدم ہے۔ اب لوگوں کو چاہیئے کہ اس کے واسطے روپیہ بھیج کر ثواب میں شامل ہوں۔ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری بات کو ماننے نہ دے کہ جو اپنی بات کو مقدم رکھے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پاس ایک شخص آیا کہ ہم ایک مسجد بنانے لگے ہیں۔ آپ بھی اس میں کچھ چندہ دیں۔ انہوں نے عذر کیا کہ میں اس میں کچھ دے نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ چاہتے تو بہت کچھ دیدیتے۔ اس شخص نے کہا کہ ہم آپ سے بہت نہیں مانگتے صرف تبرکاً کچھ دے دیجئے۔ آخر انہوں نے ایک دو ٹی کے قریب سکھ دیا۔ شام کے وقت وہ شخص دو ٹی لے کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ تو کھوٹی بھی ہے۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا۔ خوب ہوا۔ دراصل میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں کچھ دوں۔ مسجدیں بہت ہیں اور مجھے اس میں اسراف معلوم ہوتا ہے“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۹ صفحہ ۹ تا ۲۲ پرچہ ۲۲ مئی ۱۹۷۷ء)

۳ جون ۱۹۰۱ء

قرآن کی تاثیر

”اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی تعریف میں جو فرمایا ہے لَوْ اَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ اس آیت کی تفسیر میں حضرت اقدسؒ

مسیح موعودؑ نے فرمایا۔ کہ

"ایک تو اس کے یہ مضمے ہیں کہ قرآن شریف کی ایسی تاثیر ہے کہ اگر پہاڑ پر وہ اُترتا تو پہاڑ خوفِ خدا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور زمین کے ساتھ مل جاتا۔ جب جمادات پر اس کی ایسی تاثیر ہے تو بڑے ہی بیوقوف وہ لوگ ہیں جو اس کی تاثیر سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص محبتِ الہی اور رضائے الہی کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک دو صفیں اُس میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اول تکبر کو توڑنا جس طرح کہ کھڑا ہوا پہاڑ جس نے سر اونچا کیا ہوا ہوتا ہے گر کر زمین سے ہوا ہو جائے۔ اسی طرح انسان کو چاہیئے کہ تمام تکبر اور بڑائی کے خیالات کو دور کرے۔ عاجزی اور خاکساری کو اختیار کرے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے تمام تعلقات اس کے ٹوٹ جائیں جیسا کہ پہاڑ گر کر متصدع ہو جاتا ہے۔ اینٹ سے اینٹ جدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی اس کے پہلے تعلقات جو موجب گندگی اور الہی ناراضماندی تھے وہ سب تعلقات ٹوٹ جائیں اور اب اُس کی ملاقاتیں اور دوستیاں اور محبتیں اور عداوتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رہ جائیں۔"

آنحضرتؐ کی طرف سے مسیح موعودؑ کو سلام

فرمایا۔ "حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح موعود کو اَللّٰہُ عَلَیْکُمْ کَہا ہے اس میں ایک عظیم الشان پیشگوئی تھی کہ باوجود لوگوں کی سخت مخالفتوں کے اور ان کے طرح طرح کے بد اور جانستار منصوبوں کے وہ سلامتی میں رہے گا۔ اور کامیاب ہوگا۔ ہم کبھی اس بات پر یقین اور اعتقاد نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی طور سے سلام فرمایا۔ آنحضرتؐ کے لفظ لفظ میں معارف و اسرار ہیں۔"

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۱ صفحہ ۹ پرچہ ۱۰ جون ۱۹۷۰ء)

ڈائری (کوئی تاریخ نہیں)

تقویٰ

فرمایا۔ "تقویٰ دلیے پر خدا کی ایک تجلی ہوتی ہے وہ خدا کے سایہ میں ہوتا ہے مگر چاہیئے کہ تقویٰ خالص ہو اور اس میں شیطان کا کچھ حصہ نہ ہو ورنہ بشرک خدا کو پسند نہیں اور اگر کچھ حصہ شیطان کا ہو تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ سب شیطان کا ہے۔ خدا کے پیاروں کو جو دیکھ آتا ہے وہ مصلحت الہی سے آتا ہے ورنہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اُن کو ایک ذرہ ہتر تکلیف نہیں دے سکتی چونکہ وہ دنیا میں نمونہ قائم کرنے کے واسطے ہیں۔ اس واسطے ضروری ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں تکالیف اٹھانے کا نمونہ بھی وہ لوگوں کو دکھائیں ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس سے بڑھ کر تردد نہیں ہوتا کہ اپنے دلی کی قبض رُوح کروں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اُس کے دلی کو کوئی تکلیف آوے مگر ضرورت اور مصالح کے واسطے وہ دھک دیئے جاتے ہیں اور اس میں خود اُن کے لئے نیکی ہے کیونکہ اُن کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء اللہ کے لئے تکلیف اس قسم کی نہیں ہوتی۔ جیسی کہ یہود کو لعنت اور ذلت ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اُس کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ انبیاء شجاعت کا ایک نمونہ قائم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اسلام کے ساتھ کوئی دشمنی نہ تھی۔ مگر دیکھو جنگِ احد میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ اس میں یہی بعید تھا کہ آنحضرت کی شجاعت ظاہر ہو۔ جبکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کے مقابلہ میں اکیلے کھڑے ہو گئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ ایسا نمونہ دکھانے کا کسی نبی کو موقعہ نہیں ملا۔ ہم اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ صرف اتنے پر وہ معذور نہ ہو جائے۔ کہ ہم نماز نغذہ کرتے ہیں یا موٹے موٹے جرائم مثلاً زنا، چوری وغیرہ نہیں کرتے ان غویوں میں تو اکثر غیر فرقہ کے لوگ مشرک وغیرہ تہارے ساتھ شامل ہیں۔

تقویٰ کا مضمون باریک ہے اس کو حاصل کرو۔ خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ جس

کے اعمال میں کچھ بھی ریاکاری ہو خدا اس کے عمل کو واپس اٹھا کر اس کے مُنہ پر مانتا ہے۔
 مُشتقی ہونا مشکل ہے۔ مثلاً اگر کوئی تجھے کہے کہ تُو نے قلم چُرایا ہے تو تو کیوں غصہ کرتا ہے۔
 تیرا پرہیز تو محض خدا کے لئے ہے۔ یہ طیش اس واسطے ہوا کہ رُوحِ بقی نہ تھا جب تک واقعی
 طور پر انسان پر بہت سی موتیں نہ آجائیں وہ مُشتقی نہیں بنتا۔ مُعجزات اور الہامات بھی
 تقویٰ کی فرع ہیں۔ اصل تقویٰ ہے۔ اس واسطے تم الہامات اور رویاء کے پیچھے نہ پڑو۔
 بلکہ حصولِ تقویٰ کے پیچھے لگو۔ جو مُشتقی ہے اُسی کے الہامات بھی صحیح ہیں اور اگر تقویٰ
 نہیں تو الہامات بھی قابلِ اعتبار نہیں۔ اُن میں شیطان کا حصہ ہو سکتا ہے کسی کے تقویٰ
 کو اس کے مُہم ہونے سے نہ پہچانو بلکہ اس کے الہاموں کو اس کی حالتِ تقویٰ سے جانچو۔ اور
 اندازہ کرو۔ سب طرف سے آنکھیں بند کر کے پہلے تقویٰ کے منازل کو طے کرو۔ انبیاء کے
 نمونہ کو قائم رکھو جتنے نبی آئے سب کا مدعا یہی تھا کہ تقویٰ کا راہ سکھائیں۔ اِنْ اَوْلَیَاؤُہُ
 اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ۔ مگر قرآن شریف نے تقویٰ کی باریک راہوں کو سکھایا ہے۔ کمالِ نبی کا کمال
 اُمت کو چاہتا ہے۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم
 اس لئے آنحضرت پر کمالاتِ نبوت ختم ہوئے۔ کمالاتِ نبوت ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم
 نبوت ہوا۔ جو خدا تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے اور مُعجزات دیکھنا چاہے اور خوارقِ عادت دیکھنا
 منظور ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی بھی خارقِ عادت بنالے۔ دیکھو امتحان دینے
 والے محنتیں کرتے کرتے مدقوق کی طرح بیمار اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ پس تقویٰ کے
 امتحان میں پاس ہونے کے لئے ہر ایک تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہو جاؤ جب انسان
 اس راہ پر قدم اٹھاتا ہے تو شیطان اُس پر بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ لیکن ایک حد پر
 پہنچ کر آخر شیطان ٹھہر جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کی سفلی زندگی پر موت
 آکر وہ خدا کے زیر سایہ ہو جاتا ہے وہ مظہرِ الہی اور خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ مختصر خلاصہ ہماری
 تعلیم کا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام طاقتوں کو خدا کی طرف لگا دے۔

مسیح علیہ السلام کی ولادت کے متعلق حضورؐ کا عقیدہ

حضرت مسیحؑ کے بے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر تھا۔ فرمایا:-

”ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اُن کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں ایسے لوگوں کا خدا مُردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دُعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باپ پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرۂ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی ردی ہو گئی ہیں۔ کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں ہو جی ہو سکے۔ یا اُس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا۔ اور ان کو سمجھایا کہ اب شریعت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی یعنی مہدی و مسیح کو سیدوں میں سے نہیں بنایا۔ بلکہ فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنایا۔ تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کے دعویداروں کی حالت تقویٰ اب کیسی ہے۔“

فرمایا:-

”انبیاء کا قاعدہ ہے کہ شخصی تدبیر نہیں کرتے۔ نفع کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جہاں شخصی تدبیر آئی وہاں چنداں کامیابی نہ آئی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیساتھ یہ حال ہوا۔“

مُجاہدہ

مُدت کی بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے حضرت اقدس مسیح موعود

ؑ کو فوط۔ شاید نیچریوں نے اسی لحاظ سے کہ وہ مُردہ اور کُرد و خدا ہے۔ دُعا اور استجابِ دُعا سے انکار کر دیا ہے۔ (مراجعتِ الحق تعالیٰ)

علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سلسلہ میں کوئی مجاہد مجھے بتلائے۔ آپ نے فرمایا:-

”عیسائیت کے رد میں کوئی کتاب لکھو“

تب حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کتاب فصل الخطاب لمقدمۃ اہل الکتاب دو جلدیں لکھیں

پھر ایک دفعہ ایسا ہی مولوی صاحب نے حضرت اقدس سے سوال کیا حضرت نے فرمایا:-

”آریوں کے رد میں کتاب لکھو“

تب مولوی صاحب نے تصدیقی براہین احمیہ لکھی اور فرمایا کہ ”ان ہر دو مجاہدوں میں مجھے بڑے

بڑے فائدے ہوئے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۰-۱۱ پرچہ ۲۴ جون ۱۹۰۱ء)

جون ۱۹۰۱ء حضرت اقدسؒ کی ایک تقریر پورے مسلمان بنو

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم دنیا سے بالکل انقطاع کر کے اُس کی طرف آ جاؤ گے وہ خود تمہارا استواری اور تشکّل ہو جائے گا۔ جو آدمی تمہیں تمام نہیں کرتا بلکہ کچھ رو بدنیارہتا ہے۔ اور کسی قدر رُوبہ خدا بھی رہتا ہے وہ کبھی بھی مقصود اصلی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اسے نہ دین کی عزت مل سکتی ہے نہ دنیا کی۔ خدا تعالیٰ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم پورے مسلمان بنو۔ مسلمان کا لفظ ہی دلالت کرتا ہے کہ انقطاع مطلق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان پیدا کر کے انتہا فضل کئے ہیں بشرطیکہ وہ غور کرے اور سمجھے۔ ایک ہندو سے رام چندر کے خدا ہونے یا خدا تعالیٰ کے خالق ہونے پر بحث کرو۔ اس وقت تمہیں ایک لذت اور سرور ملے گا کہ تمہارا خدا کیسا قادر مطلق، فنی، غیریت، خالق کل شئی خدا ہے اور برخلاف اس کے جنہوں نے رام چندر جیسے کھانے پینے کے محتاج انسان کو خدا بنایا ہے۔ جب یہ کہیں گے کہ اُس کی بیوی

کو راون لکا لک لگیا تو کس قدر شرم اُس خدا کے ماننے والوں کو دامگلیر ہوگی کہ عجیب خدا ہے جو
 اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکا۔ ایسا ہی اُنہی جب اپنے خدا کی یہ صفت مخالف سے
 سنے گا کہ اس نے ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ اپنے کسی بڑے سے بڑے پریمی اور
 جھگت کو بھی کبھی نجات نہیں دے سکتا۔ یا اُس نے ایسی شریعت انسانوں کے لئے بنائی
 کہ ایک مرد اپنی بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں دوسرے مرد سے اولاد پیدا کرنے کی واسطے
 ہمبستری کی اجازت دے سکتا ہے تو اُسے کیسا شرمندہ ہونا پڑے گا اگر اُس میں غیرت اور
 حیا کا کوئی مادہ باقی ہو۔ لیکن مسلمان کیسا خوش ہوگا اور اس کی امتیں کیسی وسیع ہوگی جب
 اپنے خالق کل شیئی اور قدوس، سبحان خدا کو پیش کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ اپنے برگزیدوں کی کبھی ضائع نہیں کرتا

پس یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا چنانچہ فرمایا
 ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اِجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ اختیار اور ابرار کا نام ابد الابد تک زندہ رہتا
 ہے۔ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ بڑھاپا
 اس کے خدا تعالیٰ کے راستبازوں اور برگزیدوں کی دنیا مدارج ہے۔ دیکھو ہمارے رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عظمت دنیا میں قائم ہے۔ ۹۴ گزشتہ مسلمان آپ کے نام لینے
 والے موجود ہیں۔ جو ہر وقت آپ پر درود پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی قیصر و کسریٰ پر بھی درود پڑھتا
 ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس قدر عظمت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ نادانوں نے اپنی جہت
 اور کم مائیگی کی وجہ سے اُن کو خدا بنا رکھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسولوں کا طبقہ مصائب اٹھا
 کر دنیا سے گزر گیا۔ مگر اُن کا خدا کے لئے دنیا کے ہمیشہ و ازلہم کو چھوڑ کر طرح طرح کے آلام
 مصائب کے بار کو اٹھالینا اُن کی عظمت کا باعث ہو گیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا کے محبوبوں
 کو تکالیف آتی ہیں۔ ان کی تکالیف میں ایک لطیف ہوتا ہے۔ ان پر اس لئے سب سے زیادہ
 تکالیف اور مصائب نہیں آتی ہیں کہ تباہ ہو جائیں بلکہ اس لئے کہ تا زیادہ سے زیادہ پھل اور

پھول میں ترقی کریں۔ دیکھو دنیا میں ہر جوہر قابل کے لئے خدا نے ہی قانون ٹھہرایا ہے کہ اول وہ صدقات کا تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ کسان زمین میں اہل چلا کر اس کا جگر پھاڑتا ہے اور اس مٹی کو بائیک کرتا ہے یہاں تک کہ ہوا کے جھونکے اسے ادھر ادھر اڑائے لئے پھرتے ہیں۔ نادان خیال کرے گا کہ زمیندار نے بڑی غلطی کی جو اچھی بھٹی زمین کو خراب کر دیا۔ مگر عقلمند خوب سمجھتا ہے کہ جب تک زمین کو اس درجہ تک نہ پہنچایا جاوے وہ پھل پھول پیدا کرنے کی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح اس زمین میں بیج ڈال دیا جاتا ہے۔ جو خاک میں مل کر بالکل مٹی کے قریب قریب ہو جاتا ہے لیکن کیا وہ دانے اس لئے مٹی میں ڈالے جاتے ہیں کہ زمیندار اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں نہیں وہ دانے اس کی نگاہ میں بہت ہی بیش قیمت ہیں۔ اس کی غرض ان کو مٹی میں گر لانے سے صرف یہ ہے کہ وہ پھیلیں اور پھولیں اور ایک ایک کی بجائے ہزار ہزار ہو کر نکلیں۔

جبکہ ہر جوہر قابل کے لئے خدا نے ہی قانون رکھا ہے وہ اپنے خاص بندوں کو مٹی میں پھینک دیتا ہے۔ اور لوگ اُن کے اوپر چلتے ہیں۔ اور پیروں کے نیچے کھٹکتے ہیں مگر کچھ وقت نہیں گزرتا کہ وہ اُس سبزہ کی طرح (جو خس و خاشاک میں دبے ہوئے دانے سے نکلتا ہے) نکلتے ہیں۔ اور ایک عجیب رنگ اور آب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں جو ایک دیکھنے والا تعجب کرتا ہے۔ یہی قدیم سے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ سنت اللہ ہے کہ وہ درخت عظیم میں ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن نہ اس لئے کہ غرق کئے جاویں بلکہ اس لئے کہ اُن موتیوں کے وارث ہوں جو دریائے وحدت کی تہ میں ہیں۔ وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں نہ اس لئے کہ جلائے جائیں بلکہ اس غرض کے لئے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دکھایا جاوے۔ غرض ان سے ٹھٹھا کیا جاتا ہے اور منسی کی جاتی ہے۔ اُن پر لعنت کرنا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ اور اپنی نصرت کی چمکا دکھاتا ہے۔ اس وقت دنیا کو ثابت ہو جاتا ہے اور غیرت الہی اس غریب کے لئے جوش مارتی ہے اور ایک ہی تختی میں احدا

کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ سو اوّل نوبت دشمنوں کی ہوتی ہے اور آخر میں اُس کی باری آتی ہے۔ اسی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ یہ پھر خدا تعالیٰ کے مامروں پر مصائب اور مشکلات کے آنے کا ایک یہ بھی متر بڑتا ہے۔ تا اُن کے اسحاق کے مرنے دنیا کو دکھائے جاویں اور اس عظیم الشان بات کو دکھائے جو ایک مُعجزہ کے طور پر اُن میں ہوتی ہے وہ کیا؟

استقامت

استقامت۔ استقامت ایک ایسی چیز ہے کہ کہتے ہیں الاستقامۃ فوق الکرامۃ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ استقامت ہی تو تھی کہ خواب میں حکم ہوا کہ تو بیٹا ذبح کر۔ حالانکہ خواب کی تعبیر ادا تاویل بھی ہو سکتی تھی مگر خدا تعالیٰ پر ایسا ایمان اور دل میں ایسی قوت ہے کہ یہ حکم پاتے ہی معائنہ کے واسطے تیار ہو گئے اور اپنے ہاتھ سے نوجوان بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ آج کل اگر کسی کا بچہ امراض میں مبتلا رہ کر مر جاوے تو خدا تعالیٰ کی نسبت ہزار ہا شکوک پیدا ہو جاتے ہیں اور شکوہ و شکایت کے لئے زبان کھولتے ہیں۔ لیکن ایک ابراہیم ہے کہ بیٹے کی محبت کو کچل ڈالا اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گیا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ایسے آدمیوں کے کلمات طیبات قرار دیئے جاتے ہیں اور اُن کو ذریعہ دعا، اُن کے کپڑوں کو متبرک قرار دیا جاتا ہے۔

آنحضرت ایک کوہ وقار انسان کی حیثیت سے

یاد رکھو۔ مومنوں کا ایلام برنگ انعام ہو جاتا ہے اور اس سے عوام کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیو سالہ زندگی جو مکہ میں گزری۔ اس میں جس قدر مصائب اور مشکلات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں ہم تو اُن کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ دل کانپ اٹھتا ہے جب ان کا تصور کرتے ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی حوصلگی فراموشی، استقلال اور عزم و استقامت کا پتہ لگتا ہے۔ کیسا کوہ وقار انسان ہے

کہ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے پڑتے ہیں مگر اس کو ذرا بھی جنبش نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے منصب کے ادا کرنے میں ایک لمحہ سست اور ٹیگیں نہیں ہوا۔ وہ مشکلات اُس کے ارادے کو تبدیل نہیں کر سکتیں۔ بعض لوگ غلطی فہمی سے کہہ اٹھتے ہیں کہ آپ تو خدا کے حبیب مصطفیٰ اور محبتی تھے۔ پھر یہ مصیبتیں اور مشکلات کیوں آئیں؟ میں کہتا ہوں کہ پانی کے لئے جب تک زمین کو کھودا نہ جاوے۔ اس کا جگر بھاڑا نہ جاوے وہ کب بچل سکتا ہے۔ کتنے ہی گونا گوارا زمین کو کھودتے چلے جائیں تب کہیں جا کر خوشگوار پانی نکلتا ہے جو مایہ حیات ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لذت جو خدا تعالیٰ کی راہ میں استقلال اور ثبات قدم رکھانے سے نہیں ملتی جب تک ان مشکلات اور مصائب میں سے ہو کر انسان نہ گزرے۔ وہ لوگ جو اس کو پچھلے سے بیخبر ہیں وہ ان مصائب کی لذت سے کب آشنا ہو سکتے ہیں اور کب اُسے محسوس کر سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی اندر سے ایک سرور اور لذت کا چشمہ پھوٹ نکلتا تھا۔ خدا تعالیٰ پر توکل، اس کی محبت اور نصرت پر ایمان پیدا ہونا تھا۔ محبت ایک ایسی شے ہے کہ وہ سب کچھ کرا دیتی ہے۔ ایک شخص کسی پر عاشق ہوتا ہے تو معشوق کے لئے کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ ایک عورت کسی پر عاشق تھی۔ اس کو کھینچ کھینچ کر لاتے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ ماریں کھاتی تھی مگر وہ کہتی تھی کہ وہ مجھے لذت ملتی ہے۔ جبکہ مجھ کو محبتوں فسق و فجور کے رنگ میں جلوہ گر ہوئیو اے عشق میں مصائب اور مشکلات کے برداشت کرنے میں ایک لذت ملتی ہے تو خیال کرو کہ وہ جو خدا تعالیٰ کا عاشق زلمو۔ اس کے آستانہ الوہیت پر نثار ہونے کا خواہش مند ہو وہ مصائب اور مشکلات میں کس قدر لذت پاسکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت دیکھو۔ مگر میں ان کو کیا کیا تکلیفیں پہنچیں۔ بعض اُن میں سے پکڑے گئے۔ قسم قسم کی تکلیفوں اور عقوبتوں میں گرفتار ہوئے۔ مرد و مر د بعض مسلمان عورتوں پر اس قدر سختیاں کی گئیں کہ ان کے قصہ سے بدن کا نپ اٹھتا ہے اگر وہ مگر فالوں سے مل جاتے تو اس وقت بظاہر

وہ ان کی بڑی عزت کرتے کیونکہ وہ اُن کی برادری ہی تو تھے۔ مگر وہ کیا چیز تھی جس نے اُن کو مصائب اور مشکلات کے طوفان میں بھی حتیٰ پر قائم رکھا۔ وہ وہی لذت اور سرور کا چشمہ تھا جو حتیٰ کے پیار کی وجہ سے اُن کے سینوں سے پھوٹ نکلتا تھا۔ ایک صحابی کی بابت لکھا ہے کہ جب اُس کے ماتھے کاٹے گئے تو اس نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں آخر لکھا ہے کہ سر کاٹو تو مسجد کرتا ہے۔ کہتا ہوا مر گیا۔ اس وقت اُس نے دعا کی کہ یا اللہ! حضرت کو خبر پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ تھے۔ جبرائیلؑ نے جا کر السلام علیکم کہا اور آپؐ نے علیکم السلام کہا اور اس واقعہ پر اطلاع ملی۔ غرض اس لذت کے بعد جو خدا تعالیٰ میں ملتی ہے ایک کیڑے کی طرح کچل کر مرجانا منظور ہوتا ہے اور مومن کو سخت سے سخت تکالیف بھی آسان ہی ہوتی ہیں۔ سچ پوچھو تو مومن کی نشانی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقتول ہونے کے لئے تیار رہتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو کہہ دیا جاوے کہ یا نصرانی ہو جا یا قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس سے کیا آواز آتی ہے۔ آیا وہ مرنے کے لئے سر رکھ دیتا ہے یا نصرانی ہونے کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر مرنے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ مومن حقیقی ہے ورنہ کافر ہے۔ غرض ان مصائب میں جو مومنوں پر آتے ہیں اندر ہی اندر ایک لذت ہوتی ہے بھلا سوچو تو سہی کہ اگر یہ مصائب لذت نہ ہوتے تو انبیاء علیہم السلام ان مصائب کا ایک دراز سلسلہ کیونکر گزارتے۔

آنحضرتؐ کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک عجیب نمونہ ہے اور ایک پہلو سے ساری زندگی ہی تکلیفات میں گزری۔ جنگ اُحد میں آپؐ اکیلے ہی تھے۔ لڑائی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنی نسبت رسول اللہؐ ظاہر کرنا آپؐ کی کس وجہ کی شوکت، جرات اور استقامت کو بتاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ انسان جب تک اس کوچہ میں داخل نہ ہو اسے لذت ہی نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی لذت ہے جس کی طرف خدا تعالیٰ ہر مومن کو بلاتا ہے جس طرح اور لذتوں

کا مزا چکھتے ہو اس کا بھی مزا چکھو اور تلاش کریو الے پالیتے ہیں۔ اس طرف سے اگر تکاہل اور تساہل ہوگا تو اُدھر سے بھی حرکت نہ ہوگی۔ اُدھر سے مجاہدہ ہوگا تو اُدھر سے بھی حرکت ہوگی۔ مجاہدہ ایک ایسی شے ہے کہ اس کے بڑوں انسان کسی ترقی کے بلند مقام کو پا نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ہم میں ہو کر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اُن پر اپنی راہیں کھولتے ہیں۔ غرض مجاہدہ کرو اور خدا میں ہو کر رو۔ تاکہ خدا کی راہیں تم پر کھلیں۔ اور اُن راہوں پر چل کر تم اس لذت کو حاصل کر سکو جو خدا میں ملتی ہے۔ اس مقام پر مصائب اور مشکلات کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کو قرآن شریف کی اصطلاح میں شہید کہتے ہیں۔

شہادت اور سگیناہ قتل میں فرق

لوگوں نے شہید کے معنی صرف یہی سمجھ رکھے ہیں کہ کسی کا فر غیر مسلم کے ساتھ جنگ کی اور اس میں مارے گئے تو پس شہید ہو گئے۔ اگر اتنے ہی معنی شہید کے لئے جادیں تو پھر مخالفوں کو بہت بڑی گنجائش اعتراض کی رہتی ہے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ کہ عیسائیوں اور آریوں نے اسلام کو تلوار کے ذریعہ سے پھیلنے والا مذہب قرار دیا ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کی سخت نادانی ہے کہ وہ بڑوں دریافت کئے اصل منشاء کے اعتراض کر دیتے ہیں۔ مگر ہم کو ان مولویوں پر بھی افسوس ہے جنہوں نے قرآن شریف کے حقائق کو پیش نہیں کیا اور خیالی اور فرضی تفسیریں اور مصنوعی قیصے بیان کر کے اسلام کے پاک اور خوشناما چہرہ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جو خود اسلام کا مُحَافِظ اور ناصر ہے وہ اب چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے چنانچہ یہ سلسلہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الہی نصرت کا وقت آپہنچا اور اسلام کی عزت اور جلال کے دن آگئے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائید میں اور نصرت میں جو ہمارے شامل حال ہیں یہ آج کسی مذہب کے پیرو کو نصیب نہیں اور ہم دعوے

سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی اہل مذہب ہے جو اسلام کے سوا اپنے مذہب کی حقانیت پر تائیدی اور سماوی نشان پیش کر سکے۔ خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو قائم کیا ہے یہ اس حفاظت کے وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا كُنْزْنَا لَكَ اَنْتَ اِنَّا لَكَا فِظُوْنَ میں کیا ہے۔

میرا مطلب یہ تھا کہ شہید کے معنی صرف یہی نہیں کہ غیر مسلم کیساتھ جنگ کر کے مر جانا۔ شہید ہونا ہے۔ ان معنوں نے ہی اسلام کو بدنام کیا اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر سرحدی نادان مسلمان بیگناہ انگریزوں کو قتل کرنے میں ثواب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آئے دن ایسی وارداتیں سننے میں آتی ہیں پچھلے دنوں کسی سرحدی نے لاہور میں ایک میم کو قتل کر دیا تھا۔ ان احمقوں کو اتنا معلوم نہیں کہ یہ شہادت نہیں بلکہ قتل بیگناہ ہے۔ اسلام کا یہ منشا نہیں ہے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ اسلام کا مفہوم ہی صلح اور اہشتی کو چاہتا ہے۔ اسلامی جنگوں پر اعتراض کرنا والے اگر یہ دیکھ لیتے کہ ان میں کیسے احکام جاری ہوتے تھے تو وہ حیران رہ جاتے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ جزیہ دینے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اور ان جنگوں کی بنیاد دفاعی اصول پر ہی ہمارے نزدیک جو جاہل پٹھان اس طرح پر بے گناہ انگریزوں پر پڑتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں وہ ہرگز شہادت کا درجہ نہیں حاصل کرتے بلکہ وہ قاتل ہیں اور ان کیساتھ قاتلوں کا سا سلوک ہونا چاہیئے۔

تو شہید کے معنی یہ ہیں کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی استقامت مومن کو عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر مصیبت اور تکلیف کو ایک لذت کے ساتھ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں منعم علیہ گروہ میں سے شہیدوں کا گروہ بھی ہے۔ اور اس سے ہی مراد ہے کہ استقامت عطا ہو۔ جو جان تک دے دینے میں بھی قدم کو ہلنے نہ دے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۵، ۲۶ صفحہ ۲۰۱ پرچہ ۳۰، جولائی ۱۹۰۱ء)

۱۶ جولائی ۱۹۰۱ء - مقدمہ دیوار

۱۶ جولائی ۱۹۰۱ء کی رات کو حضرت اقدس مقدمہ دیوار پر گودا سپور کئے ہوئے تھے۔ جس کی کیفیت ایڈیٹر صاحب ہدیہ ناظرین کر رہے ہیں۔ اس رات کو گرمی کی شدت تھی۔ اکثر لوگ بیخوابی سے پریشان ہو رہے تھے۔ اسی رات کا وقت تھا۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جو جماعت انبیاء کی طرح فطرتاً آگ سے پناہ چاہنے والے اور مرد میں سلامتی چاہنے والے ہیں۔ اپنے بالاخانہ پر ٹہل رہے تھے کہ آپ کو ٹھنڈے پانی کی خواہش ہوئی۔ کچھ میں چند نوجوان احتیاطاً حفاظت کیلئے پہرہ دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو جزائے خیر دے۔ مولوی صاحب نے ان کو فرمایا کہ کوئی ایسا بات تم میں ہے جو تانہ ٹھنڈا پانی کنوئیں سے لائے۔ ایک نوجوان حصولِ ثواب کا خواہشمند دوڑا ہو گیا۔ اور پانی لے آیا۔ مگر مولوی صاحب تیسری چھت پر اور دروازے بند۔ ناچار مولوی صاحب نے اُدھر سے کپڑا اٹکایا اور پانی اُدپر کھینچا۔ مولوی صاحب نے پانی پیا اور فرمایا کہ اتنی دیر میں پانی کی آب جاتی رہی ہے۔ یہ سارا قصہ صرف اس آخری فقرہ کی خاطر میں نے بیان کیا ہے جو حضرت مولوی صاحب کے منہ سے نکلا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر تم چشمہ کے سر پر بیٹھ کر چشمہ کا پانی پیو۔ تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور اگر اس پانی کو دُور لے جاؤ اور اُس پر بہت زمانہ گزر جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ شریعت کی مثال بھی عالم کشف میں پانی کے ساتھ ہے۔ دیکھو یہود کا حضرت عیسیٰ کے زمانہ تک کیا حال ہوا۔ اور پھر نصاریٰ و یہود نے آنحضرتؐ کے وقت کیا کیا کرتوتیں دکھائیں۔ دُور کیوں جاؤ۔ اس زمانہ میں مسلمانوں نے حضرت امام مہدیؑ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ چشمہ ہدایت سے ایسے نفرت کرینوالے اور دُور بھاگنے والے ہوئے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اُن کے پاس کوئی قرآن نہیں اور نذر کے ہوتے ہوئے اُن کے درمیان کوئی ٹور نہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ اس چشمہ سے دُور جا پڑے ہیں۔ ورنہ شریعت کا پانی اب تک ویسا ہی صاف اور پاک

ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ جس کا بھی چاہے مسیح موعود کے قدمول میں رہ کر اس بات کو آزمائے صدق اور اخلاص کے ساتھ اس پاک امام کی صحبت انسان کو کیا کچھ انعام کا مستحق کرتی ہے۔ اس پاک خدائے مجلس کی گفتگو کا ایک ادنیٰ سا نمونہ تم اس ڈائری میں دیکھتے ہو۔ اور اس کی مثال بھی اسی پانی کی سی ہے جو چشمہ سے دُور کسی کیواسطے بھیجا جائے۔ اول تو سب باتوں اور کیمقینوں اور حالات کو انسان لکھ ہی کیا سکتا ہے۔ پھر اگر لکھا بھی جاتا ہے تو اصل الفاظ سارے کے سارے بعینہ کہاں محفوظ رہتے ہیں۔ بعض دفعہ حضرت اقدس کی بات کا صرف مطلب ہی مجھے یاد رہتا ہے جو میں اپنے لفظوں میں لکھ لیتا ہوں اور بعض دفعہ حضرت کے الفاظ بعینہ یاد بھی رہتے ہیں یا اکثر ساتھ ساتھ لکھ لئے جاتے ہیں۔ مگر بہر حال وہ بات کہاں جو موجودگی میں حاصل ہوتی ہے۔ حاضر و غائب کیونکر یکساں ہو سکتے ہیں۔ اپنا سرچ کر کے امام کی خدمت میں اکثر آئیوالے اور اپنے ذمیوی فوائد کو مقدم کر رکھ کر گھر میں بیٹھ رہنے والے کیونکر برابر ہو سکتے ہیں۔

میرے دوستو! اٹھو۔ کمر ہمت چُست کرو۔ دُنیا کے خیالات کو لات مارو۔ دعا مانگو۔ کہ امام کی خدمت میں اکثر رہنے کی توفیق حاصل ہو۔ اب میں ڈائری شروع کرتا ہوں۔

۹ جولائی ۱۹۰۷ء لَوْ تَقُولُ كَا قُرْآنِي مَعْيَار

حافظ محمد یوسف صاحب کا ذکر آیا کہ بعض باتوں پر اعتراض کرتے تھے۔ فرمایا:-

”اُن کو تو میرے سے سب باتوں پر انکار ہے۔ جبکہ قرآن شریف نے صداقت نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں لَوْ تَقُولُ والی دلیل پیش کی ہے اور حافظ صاحب اس سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر لوگوں کو سُنائے اور اس کو میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے حالانکہ وہ خدا کا کلام نہ ہو۔ تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہی دلیل صداقت نبوت محمدیہ مولوی آل حسن صاحب اور مولوی رحمت اللہ صاحب نے نصاریٰ کے سامنے پیش کی تھی جو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور اب یہی دلیل قرآنی ہم اپنے دعویٰ کی

صداقت میں پیش کرتے ہیں حافظ صاحب اور ان کے ساتھی اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہیں۔ مگر یہ اُن کی سراسر غلطی ہے۔ تَقْوٰی کے معنی ہیں جھوٹا کلام پیش کرنا۔ اگر اکبر بادشاہ نے ایسا دعویٰ کیا تھا تو اُس کا کلام پیش کریں جس میں اُس نے کہا ہو کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ الہامات ہوئے ہیں۔ ایسا ہی روشن دین جالندھری اور دوسرے لوگوں کا نام لیتے ہیں مگر کسی کے متعلق یہ پیش نہیں کر سکتے کہ اُس نے کون سے جھوٹے الہامات شائع کئے ہیں۔ اگر کسی کے متعلق ثابت شدہ معتبر شہادت کے ساتھ حافظ صاحب یا ان کے ساتھی یہ ثابت کر دیں کہ اس نے جھوٹا کلام خدا پر لگایا حالانکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کلام نہ ہو اور پھر ایسا کرنے پر اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر عمر پائی ہو یعنی ایسے دعوے پر وہ ۲۳ سال زندہ رہا ہو تو ہم اپنی ساری کتابیں جلادیں گے۔ ہمارے ساتھ کیسہ کرنے میں ان لوگوں نے ایسا غلو کیا ہے کہ اسلام پر منسی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مخالف بات کرتے ہیں گوان کی ایسی بات کرنے سے قرآن جھوٹا ہوتا ہو پھر بھی ہم کو جھٹلاتے ہیں۔ مگر تعصب برا ہے ایسی بات بولتے ہیں جس سے قرآن شریف پر زرد ہو۔ ہمارا تو یکجہ کا پتا ہے کہ مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان تھے کہ بظاہر ضعیف حدیث میں بھی اگر سچائی پاتے تو اس کو قبول کرتے اور مخالفوں پر حجت میں پیش کرتے اور ایک یہ ہیں کہ قرآن کی دلیل کو نہیں مانتے۔ ہم تو حافظ صاحب کو بلاتے ہیں کہ شائستگی سے غلطی محبت سے چند دن یہاں آکر رہیں۔ ہم اُن کا ہر جانہ دینے کو تیار ہیں۔ نرمی سے ہمارے دلائل کو سنیں اور پھر اپنا اعتراض کریں۔ مولوی احمد اللہ صاحب کو بھی بے شک اپنے ساتھ لائیں۔

بابو محمد صاحب نے عرض کی کہ حافظ محمد یوسف صاحب اعتراض کرتے تھے کہ مولوی عبدالحکیم صاحب نے الحکم میں یہ کفر لکھا ہے کہ یہ وہ احمد عربی ہے۔ فرمایا۔
 "حافظ صاحب سے پوچھو کہ براہین احمدیہ میں جو میرا نام محمد لکھا ہے اور مسیح بھی

لکھا ہے اور تم لوگ اس کو پڑھتے رہے اور اس کتاب کی تعریف کرتے رہے اور اس کے ریویو میں لمبی چوڑی تحریریں کرتے رہے۔ تو اس کے بعد کونسی نئی بات ہوئی ہے۔ مولوی نیاز حسین دہلوی نے اس کتاب کے متعلق خود میرے سامنے کہا تھا کہ اسلام کی تائید میں جیسی عمدہ یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ اس وقت مفتی عبدالحق صاحب بھی موجود تھے اور بابو محمد صاحب بھی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ برلین کا تھا جب کہ تم خود تسلیم کرتے تھے کہ اس میں کوئی بناوٹ وغیرہ نہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو کیا انسان کے لئے ممکن تھا کہ اتنی مدت پہلے سے اپنی پٹری جمائے اور ایسا لمبا منصوبہ سوچے۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ اس نفاق کا جواب دیں کہ اس وقت کیوں ان لوگوں کو یہی باتیں اچھی معلوم ہوتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ہمدی جو آیا ہے اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام اور اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا اور وہ میرے شعلین پر ہوگا۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مطلب تھا کہ وہ میرا منظر ہوگا جیسا کہ ایلینا نبی کا منظر یوحنا نبی تھا۔ اس کو صوفی بروز کہتے ہیں کہ فلاں شخص موسیٰ کا منظر اور فلاں عیسیٰ کا منظر ہے۔ نواب صدیق حسن خاں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آخرین منہم سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمدی کے ساتھ ہوں گے۔ اور وہ لوگ قائم مقام صحابہ کے ہوں گے اور ان کا امام یعنی ہمدی قائم مقام حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔

والحکم جلد ۵ نمبر ۲۴ صفحہ ۶-۷ پرچہ ۲۲ جولائی ۱۹۰۱ء

۲۰ جولائی ۱۹۰۱ء کچھ مفتی الہی بخش کے متعلق

مفتی الہی بخش صاحب اور ان کے رفیق اور ان کی تصنیف عصا مزیلی کا ذکر تھا۔ کسی

نے کہا کہ فلاں شخص ان لوگوں کے چال چلن کی نسبت ایسی بات کہتا تھا۔ فرمایا۔

”ہم اس میں نہیں پڑتے اور نہ ہم اس طرح ذاتیات میں دخل دیتے ہیں۔ یہ بات تقویٰ کے برخلاف ہے۔

بالو محمد صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے عصائے موسیٰ میں کئی باتیں واقعات کے برخلاف لکھی ہیں۔ اس پر حضرت اقدسؒ نے فرمایا:-

”ہم نے ضرورتاً امام میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمیں اُن پر حُسنِ ظن ہے مگر افسوس کہ انہوں نے اس طرح واقعات کے برخلاف امور لکھ کر ہمارے اس حُسنِ ظن کو دُور کر دیا ہے کسی دوسرے شخص کی عبارت نقل کر کے الہی بخش صاحب میری نسبت اور میرے والد صاحب کی نسبت ہتک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسے مُفلس تھے۔ تقویٰ کا خاصہ نہیں کہ محض جھوٹ نقل کرے۔ ناقل بھی تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر الہی بخش صاحب کیساتھ ہمارے تعلقات ایسے پُرانے نہ ہوتے۔ اور وہ ہمارے خاندان کے حالات سے واقفیت رکھتے اور کسی دُور علاقہ کے رہنے والے ہوتے۔ اور سرسپیل گریفن کی کتاب روٹسائے پنجاب میں میرے والد صاحب کا ذکر نہ پڑھا ہوتا اور غدر میں سرکار انگریزی کو پچاس سواروں کی مدد کے حال سے وہ ناواقف ہوتے تو میں ان کو معذور سمجھتا۔ مگر اب تو اُن کے تقویٰ کا خوب اندازہ ہو گیا۔“

”ساری کل انسان کی صحت اور ایمان کی خدا کے ہاتھ میں ہے۔“

تحریر میں سختی

کسی نے ذکر کیا کہ کوئی اعتراض کرتا تھا کہ مولوی عبدالکیم صاحب کی تحریر میں سختی ہوتی ہے فرمایا۔ ”ہر ایک امر کے لئے موقع ہوتا ہے۔ ایک مولوی کو عین مسجد میں بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو دیکھنے والا ضرور کہیگا کہ یہ بد ذات ہے۔ دین کی بے عزتی کرتا ہے۔ مگر جو شخص نہیں جانتا کہ محل اور موقع کو نسا ہے وہ دھوکا کھاتا ہے۔ ایک شخص خواہ مخواہ افتراء کرتا ہے۔“

مہمان باندھتا ہے گالیاں دیتا ہے۔ ایک مدد و تہمتیں بلکہ بیسیوں تک نوبت پہنچاتا ہے۔ خواہ مخواہ کہا جائے گا کہ یہ بے حیا ہے جو شخص قرآن شریف کے لئے غیرت نہیں رکھتا۔ وہ کیا ہے۔ غصہ خدا نے بے جا نہیں بنایا۔ اس کا ثواب استعمال بے جا ہے کسی نے حضرت عمرؓ سے پوچھا کہ کفر کے وقت تم بڑے غصہ والے تھے۔ اب غصہ کا کیا حال ہے۔ فرمایا غصہ تو اب بھی وہی ہے مگر پہلے اس کا استعمال بے جا تھا اب ٹھکانہ پر لگ گیا ہے۔ یہ اعتراض تو صالح پر ہوتا ہے کہ اس نے غصہ کی قوت کیوں بنائی۔ دراصل کوئی بھی قوت بُری نہیں۔ بد استعمالی بُری ہے۔ قرآن شریف ہمیں انجیل کی طرح یہ حکم نہیں دیتا کہ خواہ مخواہ مار کھاتے رہو۔ ہماری شریعت کا یہ حکم ہے کہ موقع دیکھو۔ اگر نرمی کی ضرورت ہے خاک سے بل جاؤ۔ اگر سختی کی ضرورت ہے سختی کرو۔ جہاں عفو سے صلاحیت پیدا ہوتی ہو وہاں عفو سے کام لو۔ نیک اور باحیا خدمتگار اگر قصور کرے تو بخشد۔ مگر بعض ایسے خیرہ طبع ہوتے ہیں کہ ایک دن بخشو تو دوسرے دن دگنا لگا کر کرتے ہیں وہاں سزا ضروری ہے اور عملی طور پر انجیل میں سختی دکھائی گئی ہے۔ جہاں حضرت مسیحؑ نے مخالفین کو بے ایمانوں اور سانپوں کے پچے کہا ہے۔ خدا نے بھی جھوٹے پر لعنت کی ہے اور دیگر اس قسم کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔“

مومن کی دو مثالیں

فرمایا۔ ”قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثال فرعون کی عورت سے ہے جو کہ اس قسم کے خاوند سے خدا کی پناہ چاہتی ہے۔ یہ اُن مومنوں کی مثال ہے جو نفسانی جذبات کے آگے گر جاتے ہیں اور غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ پر پھپھتاتے ہیں۔ توبہ کرتے ہیں۔ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا نفس فرعون سے خاوند کی طرح ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ نفسِ لوامہ رکھتے ہیں۔ بدی سے بچنے کے لئے ہر

وقت کو شال رہتے ہیں۔ دوسرے مومن وہ ہیں جو اس سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ وہ صرف بدیوں سے ہی نہیں بچتے بلکہ نیکیوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اُن کی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ سے دی ہے۔ اَحْصَنْتَ فَرْجَهَا فَفَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا هَرًاكِبًا مومن جو تقویٰ و طہارت میں کمال پیدا کرے وہ ہر روزی طور پر مریمؑ ہوتا ہے اور خدا اُس میں اپنی رُوح پھونک دیتا ہے جو کہ ابن مریم بن جاتی ہے۔ زخشری نے بھی اس کے یہی معنے کئے ہیں کہ یہ آیت عام ہے اور اگر یہ معنی نہ کئے جاویں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریمؑ اور ابن مریمؑ کے سوا مس شیطان سے کوئی محفوظ نہیں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء پر شیطان کا دخل تھا۔ پس دراصل اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ ہر ایک مومن جو اپنے تئیں اس کمال کو پہنچا خدا کی مدد اس میں پھونکی جاتی ہے اور وہ ابن مریم بن جاتا ہے اور اس میں ایک بیٹنگوئی ہے کہ اس اُمت میں ابن مریم پیدا ہوگا۔ تعجب ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کا نام محمدؐ اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یعقوب اور اسحاق اور اسماعیل اور ابراہیم رکھ لیتے ہیں اور اس کو جائز جانتے ہیں پر خدا کے لئے جائز نہیں جانتے کہ وہ کسی کا نام عیسیٰ یا ابن مریم رکھ دے۔

مخالف کے پیچھے نماز

کسی کے سوال پر فرمایا۔

”مخالف کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی۔ پرہیزگار کے پیچھے نماز پڑھنے سے آدمی بخشا جاتا ہے۔ نماز تو تمام برکتوں کی کنجی ہے۔ نماز میں دُعا قبول ہوتی ہے۔ امام بطور وکیل کے ہوتا ہے۔ اس کا اپنا دل سیاہ ہو تو پھر وہ دوسروں کو کیا برکت دے گا۔“

فرمایا ”یہود کہا کرتے ہیں کہ ہم توقیامت کے دن خدا کے آگے ملائی نبی کی کتاب رکھ دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کتاب میں تو نے فرمایا تھا کہ مسیح کے پہلے ایسا نبی آئیگا۔“

اور تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ مثیل الیاس یا اُس کا برؤز یوحنا کی شکل میں آئے گا۔ اب اگر یہ مسیح سچا ہے اور ہم نے اُس کو نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور۔ یہی حال آج کل کے علماء کا ہے جو مسیح کے منتظر ہیں۔“

اس بات کا ذکر آیا کہ حضرت مسیحؑ نے جب یہود کو کہا کہ یوحنا ہی الیاس ہے۔ تو وہ یوحنا کے پاس گئے۔ اور معلوم نہیں کرن الفاظ میں ان سے پوچھا کہ تو الیاس ہے؟ تو یوحنا نے انکار کیا کہ میں الیاس نہیں ہوں اور اس طرح حضرت مسیحؑ کی تکذیب ہوئی۔ اس پر فرمایا۔

”معلوم نہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے دھوکے کی گفتگو کی ہوگی۔ یوحنا کو کیا خبر تھی کہ یہ کیا شہادت کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ غلط ہے کہ پیغمبر خدا کی طرح ہر وقت حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات سچی ہوتی تو آنحضرتؐ کو حضرت عائشہؓ کے متعلق کیوں گھبراہٹ ہوتی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی۔ سعدیؒ نے خوب لکھا ہے۔

کسے پرسید زان پر خسر و مند	کہ اے روشن گہر پر خسر و مند
زمر مرش یوئے پیرا ہن شیدی	چرا در چا و کف انش ندیدی
بلغت احوال ما برقی جہاں است	دے پیدا و دیگر دم نہاں است
گہے بر طارم اعلیٰ نشینم	گہے بر پشت پائے خود نہ بینم

موجودہ انجیل

فرمایا۔ ”موجودہ انجیل کے اصلی نہ ہونے کے لئے ایک بڑی بھاری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی کو ہم اُس کی قوم کی زبان میں اس کی طرف بھیجتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہود کی زبان عبرانی تھی حالانکہ عبرانی میں اس وقت کوئی انجیل اصلی نہیں ملتی بلکہ اصل یونانی کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ سنت اللہ کے برخلاف ہے“

فرمایا:-

”ذیوی بادشاہوں اور حاکموں نے جو اعلیٰ مراتب کے عطا کرنے کے واسطے امتحان مقرر کئے ہیں۔ یہی سنت اللہ کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی بعد امتحانوں کے درجات عطا کرتا ہے جن مصائب اور تکالیف کے امتحانات میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہوئے وہ دوسرے کا کام نہ تھا۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۸ صفحہ ۲-۳ پرچہ ۱۳ جولائی ۱۹۰۱ء)

۲۶ جولائی تا یکم اگست ۱۹۰۱ء افراط و تفریط

کسی مقام پر ایسی کثرت بارش کا ذکر تھا جس سے بہت نقصان کا اندیشہ ہوا حضرت نے فرمایا:- ”جیسا لوگ احکام الہی کے معاملہ میں افراط و تفریط کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی اُن کے ساتھ افراط و تفریط کا معاملہ کرتا ہے۔“

استغفار و طیفہ ہے

ایک شخص نے پوچھا کہ میں کیا وظیفہ پڑھا کروں۔ فرمایا:-

”استغفار بہت پڑھا کرو۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں۔ یا تو وہ گناہ نہ کرے۔ یا اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بد انجام سے بچالے۔ سو استغفار پڑھنے کے وقت دونوں معنوں کا لحاظ رکھنا چاہیئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی پردہ پوشی چاہیئے اور دوسرا یہ کہ خدا سے توفیق چاہے کہ آئندہ گناہوں سے بچائے۔ مگر استغفار صرف زبان سے پورا نہیں ہوتا۔ بلکہ دل چاہیئے۔ نماز میں اپنی زبان میں بھی دعا مانگو۔ یہ ضروری ہے۔“

ہر ایک نیکی کی جزئیہ تقاسم ہے

فرمایا۔ ”تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ ہر چیز کی جڑ ہے۔ تقویٰ کے معنی ہیں ہر ایک باریک در باریک رگ گناہ سے بچنا۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جس امر میں بدی کا شبہ بھی ہو اس سے بھی گناہ کرے۔“

فرمایا۔ ”دل کی مثال ایک بڑی نہر کی سی ہے۔ جس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں جن کو سوا کہتے ہیں یا راجبا کہتے ہیں۔ دل کی نہر میں سے بھی چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی ہیں۔ مثلاً زبان وغیرہ۔ اگر چھوٹی نہر یا سوائے کا پانی خراب اور گندہ اور میلا ہو تو قیاس کیا جاتا ہے کہ بڑی نہر کا پانی خراب ہے پس اگر کسی کو دیکھو کہ اُس کی زبان یا دست و پا وغیرہ میں سے کوئی عضو ناپاک ہے تو سمجھو کہ اس کا دل بھی ایسا ہی ہے۔“

اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو

اپنی جماعت کا غیر کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے متعلق ذکر تھا۔ فرمایا۔

”صبر کرو اور اپنی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اسی میں ہے۔ اور اسی میں تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے۔ اور یہی اس جماعت کی ترقی کا موجب ہے۔ دیکھو دنیا میں رُوطے ہوئے اور ایک دوسرے سے ناراض ہونے والے بھی اپنے دشمن کو چاروں مُنہ نہیں لگاتے۔ اور تمہاری ناراضگی اور رُوتھنا تو خدا کے لئے ہے۔ تم اگر ان میں رُلے ملے رہے تو خدا تعالیٰ جو خاص نظر تم پر رکھتا ہے وہ نہیں رکھے گا۔ پاک جماعت جب الگ ہو۔ تو پھر اس میں ترقی ہوتی ہے۔“

معراج رسول

حضرت رسول کریم کی معراج کی بابت کسی نے سوال کیا۔ فرمایا۔

”سب سچی ہے۔ معراج ہوئی تھی۔ مگر یہ فانی بیداری اور فانی اشتیاء کے ساتھ نہ تھی بلکہ وہ اور رنگ تھا۔ جب ریل بھی تو رسول اللہ کے پاس آتا تھا اور نیچے اُترتا تھا جس رنگ میں اس کا اُترنا تھا۔ اسی رنگ میں انحضرت کا چڑھنا ہوا تھا۔ نہ اُترنے والا کسی کو اُترنا نظر آتا تھا اور نہ چڑھنے والا کوئی چڑھتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ حدیث شریف میں جو بخاری میں آیا ہے کہ **شَدَّ اسْتَيْقَظَ** یعنی پھر جاگ اُٹھے۔“

بائبل اور سائنس

حضرت نوح کی کشتی کا ذکر تھا۔ فرمایا۔

”بائبل اور سائنس کی آپس میں ایسی عداوت ہے جیسی کہ دو سونکین ہوتی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ طوفان ساری دنیا میں آیا اور کشتی تین سو ماٹھ لمبی اور پچاس ماٹھ چوڑی تھی۔ اور اس میں حضرت نوحؑ نے ہر قسم کے پاک جانوروں میں سے سات جوڑے اور ناپاک میں سے دو جوڑے ہر قسم کے کشتی میں چڑھائے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کیا جب تک پہلے رسول کے ذریعہ سے اس کو تبلیغ نہ کی ہو۔ اور حضرت نوحؑ کی تبلیغ ساری دنیا کی قوموں پر کہاں پہنچی تھی جو سب غرق ہو جاتے۔ دوم اتنی چھوٹی سی کشتی میں جو صرف ۳۰۰ ماٹھ لمبی اور ۵۰ ماٹھ چوڑی ہو۔ ساری دنیا کے جانور بہائم چرند پرند سات سات جوڑے یا دو دو جوڑے کیونکر سما سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہے اور اس میں بہت سی غلطیاں داخل ہو گئی ہیں۔ تعجب ہے کہ بعض سادہ لوح علماء اسلام نے بھی ان باتوں کو اپنی کتابوں میں درج کر لیا ہے۔ مگر قرآن شریف ہی ان بے معنی باتوں سے پاک ہے۔ اس پر ایسے اعتراض وارد نہیں ہو سکتے۔ اس میں نہ تو کشتی کی لمبائی چوڑائی کا ذکر ہے اور نہ ساری دنیا پر طوفان آنے کا ذکر ہے۔ بلکہ صرف الارض یعنی وہ زمین جس میں نوحؑ نے تبلیغ کی۔ صرف اس کا ذکر ہے۔“

لفظ اراٹ جس پر نوحؑ کی کشتی ٹھہری اصل اریزیت ہے جس کے معنی ہیں۔ میں پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتا ہوں۔ ریت پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لفظ جُودِی رکھا ہے جس کے معنی ہیں میرا جود و کرم یعنی وہ کشتی میرے جود و کرم پر ٹھہری۔“

جہاد آخر الحیل تھا

نہمایا۔ ”نادان مولوی ذرا ذرا بات پر جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں۔ حالانکہ جہاد تو آخر الحیل تھا۔ یہ اس کو اول الحیل بناتے ہیں۔ کوئی بد ذات کسی طرح بھی باز نہ آوے۔ تب حُکم تھا کہ تلوار چلاؤ۔ اور یہ بات صاف ہے کہ جب تمام مسائل سُنائے جائیں۔ روشن دلائل دیئے جائیں۔ تسبیح بھی خدا کا نمک حرام خدا کے نشانات کا نمک حرام باز نہ آوے اور دین میں سب راہ بنے تو ایسے بکے لئے خُص کم جہاں پاک کہنا بیجا نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار نہیں اٹھائی۔ صرف مُدافعت کے لئے ایسا کیا گیا۔ اور سچ یہ ہے۔ کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے تلوار اٹھائی۔ آخر وہ تلوار انھیں کی اُن پر پڑی۔“

بحث سے نفرت

ایک شخص نے کہلا بھیجا کہ میں ہندوستان سے کوئی مولوی اپنے ساتھ لاؤں گا جو آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ مگر مولوی لوگ قادیان آنا پسند نہیں کرتے۔ آپ بٹالہ میں آجائیں۔ فرمایا۔ ”قادیان سے وہ لوگ اسی واسطے نفرت رکھتے ہیں۔ کہ میں قادیان میں ہوں۔ پھر اگر میں بٹالہ میں ہوں تو بٹالہ اُن کے لئے نفرت کا مقام بن جائے گا۔ قادیان میں وہ ہمارے پاس نہ ٹھہریں کسی اور کے پاس جہاں چاہیں قیام کریں۔ یہاں دہریئے موجود ہیں۔ ان کے پاس ٹھہریں۔ ہم بحث کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مطلب صرف سمجھا دینا ہے۔ اگر ایک

دفعہ اُن کو تسلی نہ ہو دے، پھر سنیں۔ پھر سنیں۔“

مسیح مُردوں والی سڑک پر

فرمایا۔ ”اِس دنیا سے اُس جہان میں جانے کے لئے مُردوں کے واسطے تو ایک راہ ہونا ہوا ہے اور مُردے ہمیشہ جایا کرتے ہیں مگر اُس کے سوا اور کوئی دوسری سڑک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیحؑ بھی اسی مُردوں والی سڑک کی راہ گئے جو مُردوں میں جا بیٹے۔ ورنہ حضرت یحییٰؑ کے پاس کیونکر جا بیٹے۔“

تقویٰ کا اثر

فرمایا۔ ”تقویٰ کا اثر اسی دنیا میں متقی پر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اُدھار نہیں نقد ہے۔ بلکہ جس طرح زہر کا اثر اور تریاق کا اثر فوراً بدن پر ہوتا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کا اثر بھی ہوتا ہے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۹۔ صفحہ ۳۰۲۔ ۳۔ پرچہ ۱۰، اگست ۱۹۸۱ء)

یکم اگست ۱۹۸۱ء کی شام۔

حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جناب مولوی عبدالکریم صاحب سلمہ ربّ نے ایک شخص کو پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ شخص بہت سی گتہوں میں پھرا ہے۔ اور بہت سے پیروں اور مشائخ کے پاس ہو گیا ہے۔ حضرت اقدسؑ نے شخص مذکور کو مخاطب کر کے فرمایا۔
”کہو کیا کہتے ہو۔“

شخص۔ حضور میں بہت سے پیروں کے پاس گیا ہوں۔ مجھ میں بعض عیب ہیں۔ اول۔ میں جس بزرگ کے پاس جاتا ہوں۔ تقویٰ سے دن رات بھر چلا آتا ہوں اور طبیعت اس سے بد اعتقاد ہو جاتی

دوم۔ مجھ میں غیبت کرنے کا عیب ہے۔ ستم عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اور بھی بہت سے عیوب ہیں۔

حضرت اقدسؒ میں نے سمجھ لیا ہے۔ اصل مرض تمہارا بے صبری کا ہے۔ باقی جو کچھ ہے اس کے عواض ہیں۔ دیکھو۔ انسان اپنے دنیا کے معاملات میں جبکہ بے صبر نہیں ہوتا۔ اور صبر و استقلال سے انجام کا انتظار کرتا ہے۔ پھر خدا کے حضور بے صبری لے کر کیوں جاتا ہے۔ کیا ایک زمیندار ایک ہی دن میں کھیت میں بیج ڈال کر اس کے پھل کاٹنے کے فکر میں ہو جاتا ہے۔ یا ایک بچہ کے پیدا ہوتے ہی کہتا ہے کہ یہ اسی وقت جوان ہو کر میری مدد کرے۔ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں اس قسم کی عجلت اور جلد بازی کی نظیریں اور نمونے نہیں ہیں۔ وہ سخت نادان ہے جو اس قسم کی جلد بازی سے کام لینا چاہتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیئے۔ جس کو اپنے عیب عیوب کی شکل میں نظر آ جاویں۔ ورنہ شیطان بدکاریوں اور بد اعمالیوں کو خوش رنگ اور خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ پس تم اپنی بے صبری کو چھوڑ کر صبر اور استقلال کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق چاہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ بغیر اس کے کچھ نہیں ہے جو شخص اہل اللہ کے پاس اس غرض سے آتا ہے کہ وہ پھونک مار کر اصلاح کر دیں وہ خدا پر حکومت کرنی چاہتا ہے۔ یہاں تو محکوم ہو کر آنا چاہیئے۔ ساری حکومتوں کو جتنک چھوڑنا نہیں کچھ بھی نہیں بنتا جب بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنی بہت سی شکایتیں بیان کرتا ہے۔ مگر طبیب شفا اور تشخیص کے بعد معلوم کر لیتا ہے کہ اصل میں فلاں مرض ہے۔ وہ اس کا علاج مشروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے تمہاری بیماری بے صبری کی ہے۔ اگر تم اس کا علاج کرو۔ تو دوسری بیماریاں بھی خد اچھا ہے تو رفع ہو جائیں گی۔ ہمارا تو یہ مذہب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور اس وقت تک طلب میں لگا رہے جب تک کہ غرضہ شروع ہو جاوے۔ جب تک اپنی طلب اور صبر کو اس حد تک نہیں پہنچاتا انسان با مراد نہیں

نہیں ہو سکتا۔ اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے وہ چاہے تو ایک دم میں ہا مراد کر دے۔ مگر عشق صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے۔ سعدیؒ نے کہا ہے

گر نہاید بدوست رہ بردن شرط عشق ہست در طلب مرَدن

مرض دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ مرض مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے۔ اور مرض مختلف کی چنداں پروا نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ قبروں پر جانے سے کیا فائدہ۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لئے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر چھوٹک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں کیوں تکلیفیں اٹھاتے؟ ابول وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے۔ ابوبہل کو جانے دو۔ ابوطالب کو تو آپؐ سے بھی نجات تھی۔ فرض بے صبری ابھی نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ ہلاکت تکسہ پہنچاتا ہے۔

۱۹ اگست ۱۹۰۱ء (دارالامان میں)

آج جمعہ کا دن ہے۔ صبح آٹھ بجے کے قریب ڈاکٹر رحمت علی صاحب ہاسپٹل اسسٹنٹ چھاؤنی میاں میر تشریف لائے۔ جمعہ کی نماز چھوٹی اور بڑی دونوں مسجدوں میں ادا ہوئی صاحبزادہ مبارک احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت آج بحمد اللہ نسبتاً بہت اچھی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس ایہ اللہ بنصرہ حسب معمول بعد نماز بیٹھے رہے۔ ایک شخص نے جو کئی دن سے دارالامان میں آیا ہوا تھا۔ ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر کہا۔ کہ یا امام پاک! یہ خدا کا کلام ہے۔ میں اس کو پیش کرتا ہوں اور تین سو روپیہ آپؐ سے مانگتا ہوں اور قرآن شریف کو بار بار بار حضرت اقدسؐ کے ہاتھ میں دینا اور اصرار کرتا تھا کہ آپؐ اس کو رکھیں۔ حضرت اقدسؐ نے فرمایا۔

زمانہ کی سب سے بڑی ضرورت اسلام کی زندگی

”ہم قرآن شریف ہی کی تعلیم دینے کو آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف تو اس لئے بھیجا ہے کہ اس پر عمل کیا جاوے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کو مجبور کرتا ہے یعنی قرآن شریف کی تعلیم تو صاف ہے کہ لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اَلَّا وُسْعَهَا۔ ایڑا انسان کی ہر حالت خواہ وہ آرام کی ہو یا تکلیف کی، گزر ہی جاتی ہے۔ کیونکہ وقت تو اُس کی پرواہ نہیں کرتا چنانچہ کسی نے کہا ہے۔ شبِ تنور گذشت و شبِ سمور گذشت۔ پھر انسان کیونکر اس کام کو مقدم نہ کرے جو اس کا اصل فرض ہے ہمارے نزدیک سب سے بڑی ضرورت آج اسلام کی زندگی کی ہے۔ اسلام ہر قسم کی خدمت کا محتاج ہے۔ اس کی ضرورتوں پر ہم کسی ضرورت کو مقدم نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے۔ ہم محصیت سمجھتے ہیں کہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ دو بیمار ہوتے ہیں۔ ایک ان میں سے اگر مر جاوے تو کچھ حرج نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا ہوتا ہے اگر وہ مر جاوے تو دنیا تار یک ہو جاتی ہے۔ بس یہی حالت اسلام کی ہو رہی ہے۔ آج سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور بن پڑے اسلام کی خدمت کی جاوے۔ جس قدر روپیہ ہو وہ اسلام کی احیاء میں خرچ کیا جاوے میں اب تمہارے اس طرح پر قرآن شریف پیش کرنے کو کیا کروں۔ میں تمہارا فکر کروں یا قرآن شریف کا فکر کروں۔ میرے لئے تو قرآن ہی کا فکر مقدم پڑا ہوا ہے۔ اور جو کام خدا نے میرے سپرد کیا ہے۔ اُسے میں کیونکر چھوڑ دوں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام کا کیا حال ہو گیا ہے کوئی نامی کام کسی تاویلی اور پناہ لینے سے روا نہیں ہو جاتا۔ تمہاری یہ قسم دراصل ناجائز ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص قتل کا مستوجب ہوا وہ بیتِ اطرام میں داخل ہو گیا۔ صرف اس خیال سے کہ اس کی شان میں آیا ہے۔ مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اُس کو وہیں قتل کیا جاوے۔ اس طرح اگر کوئی لوگوں کو قسمیں دے کر اپنے اغراض کو پورا کرنے پر مجبور کرے تو وہ ساری دنیا کا کام آج تمام کر دیتا اور خدا کے احکام سے امان اٹھ

جانتا ہے اور ایسے طریقوں اور حیلوں سے تو آج اسلام کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہمدردیہ مذہب نہیں ہے کہ دینی حالت کا لحاظ نہ کریں اور اُس کی پرواہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ ہمارے نزدیک وہ سب سے مقدم ہے۔ تم نے جو طریق اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ جائز نہیں رکھتا۔“ اس کے بعد ڈاکٹر رحمت علی صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کسی نے اعتراض کیا کہ مسیح کی نسبت آیا ہے وہ بہت مال دے گا۔ میں نے اس کو کہا کہ کس قدر مال اس نے دیا ہے کوئی لینے والا بھی ہو۔ دس ہزار ایک کتاب کے ساتھ ہے۔ پانچ سو ایک کے ساتھ ہے وغیرہ حضرت اقدسؒ نے فرمایا۔

”ہاں درست ہے مگر قرآن شریف کو خدا تعالیٰ نے خیر کہا ہے چنانچہ فرمایا: **يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ** اونی خیر! اکثریاد۔ پس قرآن شریف معارف اور علوم کے مال کا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآنی معارف اور علوم کا نام بھی مال رکھا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی اسی کے ساتھ آتی ہیں۔“

زاں بعد پھر اسی قرآن فروش نے کہا کہ یا امام پاک! نبیوں نے تو خدا کے کلام کو واپس نہیں کیا۔ آپ تو عام پاک ہیں آپ کیوں واپس کرتے ہیں؟ حضرتؒ نے فرمایا۔
”تم نے نبیوں کو کہاں دیکھا ہے؟“
اس نے کہا کہ یا حضرت آپ کو تو دیکھا ہے۔ فرمایا۔

”تم نے ہم کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھتے تو ایسی بے جا حرکت نہ کرتے۔“

تقریبی دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ پھر ڈاکٹر رحمت علی صاحب کچھ اپنے مقامی حالات سناتے رہے۔ اور گورنمنٹ انگلشیہ کی حکومت کی برکات کا ذکر کرتے رہے کہ اس نے فوجوں میں نماز اور اپنے مذہب کی باندیوں کے لئے پورا وقت اور فرصت دے رکھی ہے۔ بشرطیکہ کوئی گریو الا ہو۔ ہر مذہب کے لوگوں کے لئے ایک ایک مذہبی پیشوا مقرر کر رکھا ہے اور نماز کے اوقات میں کوئی کام نہیں رکھا۔ ہاں مجمعہ کی تکلیف ہے حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ۔

”یہ تکلیف بھی جاتی رہتی اگر سب مسلمان بلکہ درخواست کرتے۔ مگر ان کم بختوں نے ہندوستان کو دارِ اطرب قرار دے کر جُبحہ کی فرقتیت کو ہی اڑانا چاہا ہے۔ افسوس!“

احتیاطی نماز

پھر اُس شخص نے جس کا ذکر ہم اگست کی شام میں آیا ہے۔ سوال کیا کہ حضرت احتیاطی نماز کے لئے کیا حکم ہے۔ فرمایا۔

”احتیاطی نماز کیا ہوتی ہے جُبحہ کے تو دو ہی فرض ہیں۔ احتیاطی فرض کچھ چیز نہیں۔“
 فرمایا۔ ”لُہیانہ میں ایک بار میاں شہاب الدین بڑے پکے موعِد نے جُبحہ کے بعد احتیاطی نماز پڑھی۔ میں نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے تم تو بڑے پکے موعِد تھے۔ اُس نے کہا کہ میں نے جُبحہ کی احتیاطی نہیں پڑھی بلکہ میں نے مارکھانے کی احتیاطی پڑھی ہے۔“

مسیح موعود حنفی مذہب پر ہوگا

اس کے بعد مولوی بہاؤ الدین صاحب احمد آبادی نے پوچھا کہ مکتوبات امام بانی میں مسیح موعود کی نسبت لکھا ہے کہ وہ حنفی مذہب پر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا۔
 ”اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے حضرت امام اعظم قرآن شریف ہی سے ہتھ لال کرتے تھے۔ اسی طرح مسیح موعود بھی قرآن شریف ہی کے علوم اور حقائق کو لے کر آئے گا چنانچہ اپنے مکتوبات میں دوسری جگہ انہوں نے اس ملاز کو کھول بھی دیا ہے اور خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کو قرآنی حقائق کا علم دیا جائیگا۔“

لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّينِ

پھر ہم اگست والے سائل نے کہا کہ تہدی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ خون کریگا۔ وغیرہ حضرت

نے فرمایا۔

”میں نے تمہارا مطلب سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھو مہدی کی نسبت جو حدیثیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا اور خوزیری کرے گا۔ اُن کی نسبت خود ان مولویوں نے لکھ دیا ہے کہ بہت سی حدیثیں ان میں موقوف ہیں۔ اور قریباً سب کی سب مجروح ہیں۔ ہمارا یہ مذہب نہیں کہ مہدی اُسے گا تو خون کرتا پھرے گا۔ بھلا وہ دین کیا ہوا جس میں سوائے جنگ اور جدال کے اور کچھ نہ ہو۔ جہاد کے مسئلہ کو بھی ان ناواقفوں نے نہیں سمجھا۔ قرآن شریف تو کہتا ہے۔ لَا اَکْرَاهُ فِی الدِّیْنِؕ تو کیا اگر مہدی اُکرا لٹائیاں کرے گا۔ تو اُکراہ فی الدین جائز ہوگا اور قرآن شریف کے اس حکم کی بے حرمتی ہوگی۔ اس کے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے یا یہ کہ اس کی توہین کرے۔ اگر دین میں لٹائیاں ہی ضرور ہوتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ برس تک مکہ میں رہ کر کیوں نہ لڑے۔ بہر قسم کی تکلیف اٹھاتے رہے۔ اور پھر بھی آپؐ نے اہتمام نہیں کی۔ ہمارا مذہب ہے۔ کہ ہجرۃ مسلمان کرنے کی واسطے لٹائیاں ہرگز نہیں کی ہیں۔ بلکہ وہ لٹائیاں خدا تعالیٰ کا ایک عذاب تھا۔ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے آپؐ کو سخت تکالیف دی تھیں اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور ان کو تنگ کیا تھا۔ پس یہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ اسلام تلوار دکھاتا ہے۔ اسلام تو قرآن اور ہدایت پیش کرتا ہے۔ وہ صلح اور امن لے کر آیا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو اسلام کی طرح صلح پھیلاتا ہو۔

پس یہ غلط ہے کہ مہدی جنگ کرے گا۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں۔ بھلا اگر تلوار مار کر لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کے املاک لوٹ لئے تو اس سے فائدہ کیا ہوا۔ بس مہدی ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے یہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسے موسوی سلسلہ مسیح پر اُکرتا تھا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ایک خاص مناسبت کی وجہ سے اس سلسلہ کو بھی ایک محمدی کی طرح پر ختم کیا ہے۔ مہدی نام اُس کا اس لئے رکھا ہے کہ وہ براہِ راست

خدا تعالیٰ سے ہدایت پائے گا اور ایسے وقت میں آئے گا جبکہ دنیا سے نور ہدایت اٹھ گئے ہوں گے۔ پھر ایک لطیف تر بات ان دونوں سلسلوں کی مماثلت میں یہ ہے۔ کہ جیسے مسیح موسوی مونی علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا۔ یہاں بھی مسیح محمدی کی بعثت کا زمانہ چودھویں ہی صدی ہے اور جیسے مسیح موسوی یہودیوں کی سلطنت نہیں بلکہ رومیوں کی سلطنت میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح محمدی مسیح بھی مسلمانوں کی سلطنت میں نہیں بلکہ انگلش گورنمنٹ کی سلطنت میں پیدا ہوا ہے۔ غرض ہمارا ہرگز یہ مذہب نہیں ہے کہ مہدی آکر لڑائیاں کرتا پھر بگا اور خونریزی اس کا کام ہوگا۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۹ صفحہ ۸ تا ۱۰ پرچہ ۱۰ اگست ۱۹۰۱ء)

۱۵ اگست ۱۹۰۱ء

دیوار کے مقدمہ کی فتحیابی پر فرمایا۔

”اس دیوار کی وجہ سے قریباً ڈیڑھ سال راستہ بند رہ کر ایک محاصرہ ہم پر رہا ہے اس کی خبر بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو حدیث میں موجود ہے۔“

اس بات پر کہ حدیث میں آیا ہے مسیح کا نزول ہوگا۔ فرمایا۔

”جو شے اُدھر سے یعنی آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ سب کی نظریں اس کی طرف پھرتی ہیں۔ اور سب آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ چیز جلد مشہور ہو جاتی ہے پس اس لفظ میں ایک استعارہ ہے کہ مسیح کے لئے اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دیگا کہ بہت جلد اس کی شہرت ہوگی چنانچہ یہ امر اس زمانہ کے اسباب ریل، ڈاک، مطبع وغیرہ سے ظاہر ہے۔“

قرآن شریف میں گل چیریں موجود ہیں

فرمایا: ”گل چیریں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اگر انسان عقلمند تو اس کے لئے وہ کافی ہے۔“ فرمایا۔

”یورپین لوگ ایک قوم سے معاہدہ کرتے ہیں۔ اس کی ترکیب عبارت ایسی رکھ دیتے ہیں کہ دراز عرصہ کے بعد بھی نئی ضرورتوں اور واقعات کے پیش آنے پر بھی اس میں استدلال اور استنباط کا سامان موجود ہوتا ہے۔ ایسا ہی قرآن شریف میں آئندہ کی ضرورتوں کے مواد اور سامان موجود ہیں۔“

غض بصر کا حکم

فرمایا: ”مومن کو نہیں چاہیے کہ دریدہ دہن بنے یا بے محابا اپنی آنکھ کو ہر طرف اٹھائے پھرے بلکہ یخصاً من ابصار ہم پر عمل کر کے نظر کو نیچے رکھنا چاہیے۔ اور بد نظری کے اسباب سے بچنا چاہیے۔“

ایک دفعہ ایک واعظ ایسے طنز پر حضرت کے سامنے گفتگو کرتا تھا کہ گویا اس کے نزدیک حضرت بھی فرقہ وامیہ کے طرفدار ہیں اور اپنے تئیں بار بار حنفی اور وہابیوں کا دشمن ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حق کا طالب ہوں۔ اس پر حضرت نے فرمایا۔

”اگر کوئی محبت اور آہستگی سے ہماری باتیں سنے تو ہم بڑی محبت کرنے والے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح فیصلہ کرنا چاہے کہ جو امر قرآن شریف اور احادیث صحیحہ کے مطابق ہو اسے قبول کر لے گا۔ اور جو ان کے برخلاف ہوگا اسے نہ کر دے گا۔ تو یہ امر ہمارا عین سرور عین مدعا ہے۔ اور عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔“

ہمارا مذہب

ہمارا مذہب وابیوں کے برخلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تقلید کو چھوڑنا ایک اباحت ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص مجتہد نہیں ہے۔ ذرا سا علم ہونے سے کوئی متابعت کے لائق نہیں ہو جاتا کیا وہ اس لائق ہے کہ سارے مشقی اور تزکیہ کرنے والوں کی تابعداری سے آزاد ہو جائے۔ قرآن شریف کے اسرار سوائے مظہر اور پاک لوگوں کے اور کسی پر نہیں کھولے جاتے ہمارے ہاں جو آتا ہے۔ اسے پہلے ایک تنقیت کا رنگ چڑھانا پڑتا ہے۔ میرے خیال میں یہ چاروں مذہب اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور اسلام کے واسطے ایک چار دیواری۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے ایسے اعلیٰ لوگ پیدا کئے۔ جو نہایت مشقی اور صاحب تزکیہ تھے۔ آج کل کے لوگ جو بگڑے ہیں اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اماموں کی متابعت چھوڑ دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ کو دو قسم کے لوگ پیارے ہیں۔ اول وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود پاک کیا۔ اور علم دیا۔ دوم وہ جو ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان لوگوں کی تابعداری کرنے والے بہت اچھے ہیں کیونکہ ان کو تزکیہ نفس عطا کیا گیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے قریب تر کے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں سخت کلامی کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے۔

(از نوٹ بک مولوی شیر علی صاحب)

ایک الہام

۵ اگست ۱۹۰۱ء کی صبح کو ایک الہام ہوا۔

والی ادری بعض المصائب تنزل

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۱ صفحہ ۲ تا ۴ پرچہ ۲۴ اگست ۱۹۰۱ء)

۲۶ اگست ۱۹۰۱ء صبح بوقت سیر فرمایا۔

رسول اللہ کی قوتِ قدسی کا اثر

”چھٹی زندگی وہ ہے جو عہد ہو اگرچہ تھوڑی ہو۔ حضرت نوحؑ کے مقابلہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر نہایت مفید تھی تھوڑے سے عرصہ میں آپ نے بڑے بڑے مفید کام کئے۔ انبیاء کے اقوال میں ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ قوتِ قدسیہ رکھتے ہیں۔ قوتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ تھی۔ ایک آدمی کو راہ پر لانا کیسا مشکل ہوتا ہے۔ مگر آنحضرت کے طفیل کروڑوں آدمی راہ پر آ گئے۔ اس وقت دنیا میں تمام مذاہب کے مقابلہ پر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے مسلمانوں کی تعداد کم لکھی ہے۔ مگر محققین نے بڑے بڑے ثبوت دے کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔

کسی بات کا اثر دو طرح پر قائم رہتا ہے۔ اعتقاداً و عملاً۔ اعتقادی طور پر سامع مسلمان کلمہ طیبہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ پُر قائم ہیں اور عملی طور پر مثلاً سُورۂ کھانا تمام مسلمانوں میں خواہ وہ کسی فرقہ یا ملک کے ہوں سب میں نہایت قوت کے ساتھ اُس پر عمل ہوتا ہے۔ ہدی کے ارتکاب میں سے جھوٹ بولنا سب سے زیادہ آسان اور جلدی ہو سکتے والا ہے۔ کیونکہ زنا، چوری وغیرہ کے واسطے قوت، مال، ہمت، دلیری چاہیئے۔ مگر جھوٹ کے واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ صرف زبان ہلا دینی پڑتی ہے۔ باوجود اس کے صحابہ میں جھوٹ ثابت نہیں۔ آنحضرتؐ کے اصحاب میں سے کسی نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو کتنا بڑا اثر ہے۔ لیکن اس کے مقابل حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں میں دیکھو۔ اپنے نبی کا عین اس کی گرفتاری کے وقت ہمارا کر دیا۔ ایک نے تیس روپے لے کر اُس کو پکڑا دیا۔ ایک حواری کہتا ہے۔ کہ مسیح نے ایسے نشان دکھائے کہ اگر لکھے جائیں تو دنیا میں نہ سمائیں۔ دیکھو یہ کتنا جھوٹ ہے۔ جو باتیں دنیا میں ہوئیں۔ اور ہونے کے وقت سما گئیں وہ بعد میں کیونکر نہ سما سکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوئیں۔“

قبولیتِ دعا کے شرائط

فرمایا: "قبولیتِ دعا کیواسطے چار شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تب کسی کے واسطے دعا قبول ہوتی ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ انکار ہو یعنی جس سے دعا کرائی جاوے وہ دعا کرنے والا متقی ہو۔ تقویٰ احسن و اکمل طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا تھا۔ آپ میں کمال تقویٰ تھا۔ اصول تقویٰ کا یہ ہے کہ انسان عبودیت کو چھوڑ کر الوہیت کے ساتھ ایسا مل جاوے جیسا کہ لکڑی کے تختے دیوار کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی شے حاصل نہ رہے۔ اُمور تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یقینی بدیہی یعنی ظاہری دیکھنے میں ایک بات بُری یا بُھلی ہے۔ دوم یقینی نظری یعنی ویسا یقین تو نہیں۔ مگر پھر بھی نظری طور پر دیکھنے میں وہ امر اچھا یا بُرا ہو۔ سوم وہ اُمور مشتبہ ہیں یعنی ان میں شبہ ہو کہ شاید یہ بُرے ہوں۔ پس متقی وہ ہے کہ اس احتمال اور شبہ سے بھی بچے۔ اور تینوں مراتب کو طے کرے حضرت عمر کا قول ہے کہ شبہ اور اضمحلال سے بچنے کے لئے ہم دس باتوں میں سے نو باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہیے کہ احتمالات کا سد باب کیا جاوے۔ دیکھو ہمارے مخالفوں نے اس قدر تائیدات اور نشانات دیکھے ہیں کہ اگر ان میں تقویٰ ہوتا تو کبھی روگردانی نہ کرتے ایک کریم بخش کی گواہی ہی دیکھو جس نے رورود کر اپنے بڑھاپے کی عمر میں جبکہ اس کی موت بہت قریب تھی یہ گواہی دی کہ ایک مجذوب گلاب شاہ نے پہلے سے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے۔ اور وہ لڈھیانہ میں آوے گا۔ اور تو دیکھے گا کہ مولوی اس کی کیسی مخالفت کریں گے۔ اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ دیکھو یہ کیسی صاف پیشگوئی ہے۔ جو اس مجذوب نے کی۔ کریم بخش کے پابند صوم و صلوة ہونے اور ہمیشہ سچ بولنے پر سینکڑوں آدمیوں نے گواہی دی جیسا کہ انالہ ادا میں مفصل درج ہے۔

اب کیا تقویٰ کا یہ کام ہے۔ کہ اس گواہی کو جھٹلایا جاوے۔ تقویٰ کے مضمون پر ہم کچھ شعر لکھ رہے تھے اس میں ایک مصرعہ الہامی درج ہوا۔ وہ شعر یہ ہے۔

ہر اک نیکی کی جڑ یہ ارتقا ہے ، اگر یہ جڑ ہی سب کچھ رہا ہے

اس میں دوسرا مصرعہ الہامی ہے جہاں تقویٰ نہیں وہاں حسنہ حسنہ نہیں اور کوئی نیکی نیکی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی تعریف میں فرماتا ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن بھی ان لوگوں کے لئے ہدایت کا موجب ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ ابتدا میں قرآن کے دیکھنے والوں کا تقویٰ یہ ہے کہ جہالت اور حسد اور بغض سے قرآن شریف کو نہ دیکھیں بلکہ فوراً قلب کا تقویٰ ساتھ لے کر صدق تبت سے قرآن شریف کو پڑھیں۔

دوسری شرط قبولیت دُعا کی واسطے یہ ہے کہ جس کی واسطے انسان دعا کرتا ہو۔ اس کے لئے دل میں درد ہو۔ اَمَّا الَّذِي يَنْتَظِرُ الْمُصْطَفَىٰ اِذَا هَاجَا۔ ۱۰

تیسری شرط یہ ہے کہ وقت اصفیٰ میسر آوے۔ ایسا وقت کہ بندہ اور اس کے رب میں کچھ حائل نہ ہو۔ قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں لیلۃ القدر کے تین معنی ہیں۔ اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے وہ زمانہ میں آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا کیونکہ نبی دُنیا میں اکیلا نہیں آتا۔ بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے جو ملائک اپنے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ سوم۔ لیلۃ القدر انسان کے لئے اس کا وقت اصفیٰ ہے۔ تمام وقت یکساں نہیں ہوتے۔ بعض وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہتے کہ احضنا یا عائشہ یعنی اے عائشہ مجھ کو راحت و خوشی پہنچا اور بعض وقت آپ بالکل دُعا میں مصروف ہوتے۔ جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے۔
وقتے چنین بُدوے کہ بجز نعل و میکا ئیل پرداختہ و دیگر وقت باخصه و زینب در سائے
بتنا جتنا انسان خدا کے قریب آتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ پوری مدت دُعا کی حامل ہو یہاں تک کہ خواب یا وحی سے اللہ تعالیٰ

خبر دے۔ محبت و اخلاص والے کو جلدی نہیں چاہیے۔ بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔
(المکملہ جلد ۵ نمبر ۳۷ صفحہ ۱۲-۱۳ پرچہ ۳۱ اگست ۱۹۱۹ء)

۲۶ یا ۲۷ اگست ۱۹۱۹ء یا اس کے قریب ایک دن حضرت نے فرمایا۔
”ہم نے رویا میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے تھے کی ہے اور اُس پر کپڑے کر اُسے
چھپاتا ہے۔“

ایک صاحب جن کے خاندان میں پیری مُردی کا سلسلہ مدت سے چلا آتا ہے اور ہزاروں اُن
کے مُرد ہیں اور وہ خود بھی پیر تھے۔ مگر اب ان سلسلوں کو ترک کر کے اس سلسلہ الہیہ میں شامل ہیں
انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ پیری میں ہم لوگوں کی اکثر جھوٹی کرامتیں مشہور تھیں
اور بہت لوگ ہمارے مُرد اور معتقد تھے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بھائی سے ذکر کیا اور دل میں کئی
باخظرو گورا کہ ہمارے والد صاحب کی جو کرامتیں مشہور ہیں وہ بھی اس طرح کی ہوں گی جس طرح کی
ہماری ہیں۔ پھر ہم نے سوچا کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور دوسرے بزرگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ عرض یہ
اسی خیال میں ترقی کرتا ہوا قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بدگمان ہو جانا اور معاذ اللہ خدا
تعالیٰ کا بھی انکار کرنا کہ خوش قسمتی سے مجھے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور حق ملی گیا۔ اس پر حضرت
اقدسؒ نے فرمایا۔

جھوٹے ولی

”بیشک ان گدلی نشینوں اور اس قسم کے پیروں کے ایمان خطرہ میں ہیں لیکن اس
قسم کی جھوٹی کرامتوں کے دکھلانے والے اور جھوٹی کرامتوں کے مشہور ہو جانے سے یہ
نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ سب جھوٹے ہی ہیں۔ اور تمام سلسلہ اولیاء کا اور بزرگان دین کا
سب منکاری اور فریب پر مبنی تھا بلکہ ان جھوٹے ولیوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ
دنیا میں سچے ولی بھی ضرور ہیں۔ کیونکہ جیتنک کوئی سچی بات نہ ہو تب تک کوئی جھوٹی بات نہیں

بنا بی جاتی۔ مثلاً اگر دنیا میں سچا اور اصلی سونا نہ ہوتا تو کیمیاگر کبھی جھوٹا سونا نہ بناتا۔ اگر سچے ہیرے اور موتی کانوں سے نہ نکلتے تو جھوٹے ہیرے اور موتی بنانے کا کسی کو خیال نہ پیدا ہوتا۔ ان جھوٹوں کا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ سچے ضرور ہیں۔

۲۸ اگست ۱۹۰۱ء کی صبح کو حضرت نے فرمایا کہ انگریزوں کے متعلق پیشگوئی

”ہمارے مخالفانہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو مسلمان مُلا مولوی وغیرہ۔ دوسرے عیسائی انگریز وغیرہ۔ دونوں اس مخالفت میں اور اسلام پر ناجائز حملے کرنے میں زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان دونوں قوموں کے متعلق ایک نظارہ دکھایا گیا اور الہام کی صورت پیدا ہوئی مگر اچھی طرح یاد نہیں رہا۔ انگریزوں وغیرہ کے متعلق اس طرح سے تھا کہ ان میں بہت لوگ ہیں جو سچائی کی قدر کریں گے اور مُلا مولویوں وغیرہ کے متعلق یہ تھا کہ ان میں سے اکثر کی توت مسلوب ہو گئی ہے۔“

دُعا کا طریق

دُعا کے متعلق ذکر تھا۔ فرمایا۔

”دُعا کے لئے رِقّت والے الفاظ تلاش کرنے چاہئیں۔ یہ مُناسِب نہیں کہ انسان مسنون دُعاؤں کے ایسا پیچھے پڑے کہ اُن کو جنتِ منتر کی طرح پڑھتا رہے اور حقیقت کو نہ پہچانے۔ اتباعِ سنت ضروری ہے۔ مگر تلاشِ رِقّت بھی اتباعِ سنت ہے۔ اپنی زبان میں جس کو تم غیب سمجھتے ہو۔ دُعا کرو۔ تاکہ دُعا میں ہوش پیدا ہو۔ الفاظ پرست مخدول ہوتا ہے حقیقت پرست بننا چاہیئے۔ مسنون دُعاؤں کو بھی برکت کے لئے پڑھنا چاہیئے۔ مگر حقیقت کو پاؤ۔ اُن جس کی زبانِ عربی سے موافقت اور فہم ہودہ عربی میں پڑے۔“

تَحْقِیْقِ نَوشِی کے متعلق ذکر آیا۔ فرمایا۔

حُثّہ نوشتی

”اس کا ترک اچھا ہے۔ ایک بدعت ہے۔ منہ سے بڑھتی ہے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم اس کے متعلق ایک شعر اپنا بنایا ہوا پڑھا کرتے تھے۔ جس سے اس کی بُرائی ظاہر ہوتی ہے۔“

۱۹ ستمبر ۱۹۸۱ء

ایک رویہ

فترمایا۔ ”آج ہم نے رویہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اور ایک مجمع ہے اور اس میں تلواروں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ سب سے بہتر اور تیز تر وہ تلوار ہے جو تیری تلوار میرے پاس ہے۔ اس کے بعد ہماری آنکھ کھل گئی اور پھر ہم نہیں سوئے۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جب بدشرواب دیکھو تو اس کے بعد جہان تک ہو سکے نہیں سونا چاہیئے۔ اور تلوار سے ہی حربہ ہے۔ ہو کہ ہم اس وقت اپنے مخالفوں پر چلا رہے ہیں جو آسمانی حربہ ہے۔“

فلسفی اور نبی

فترمایا۔ ”فلسفی اور نبی میں یہ فرق ہے کہ فلسفی کہتا ہے کہ خدا ہونا چاہیئے۔ نبی کہتا ہے خدا ہے۔ فلسفی کہتا ہے کہ دلائل ایسے موجود ہیں کہ خدا کا وجود ضرور ہونا چاہیئے۔ نبی کہتا ہے کہ میں نے خود خدا سے کلام کیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا ہے اور میں اس کی طرف سے اس کو دیکھ کر آیا ہوں۔“ (الحکم جلد ۳ صفحہ ۹ پرچہ ۱۰ - ۱۱ ستمبر ۱۹۸۱ء)

ڈائری (کئی تاریخ نہیں)

نبی بخش بلاوی کا ذکر آیا ہے کہ اس نے مُصلح ہونے کا دعویٰ کیا اور ایک اخبار نکالنے کا ارادہ

کیا ہے۔ اس پر حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔

”بعض لوگ انبیاء اور مرسلین من اللہ کی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کی کامیابی بسبب ان کی تقاضیوں اور قوت بیانیوں اور فصاحتوں اور بلاغتوں کے ہے۔ اُدھم بھی ایسا ہی کریں۔ اور اپنا سلسلہ جمالیں۔ مگر وہ لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ انبیاء کی کامیابی بسبب اس تعلق کے ہوتی ہے جو ان کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ آدمؑ سے لیکر آج تک کسی کو تقویٰ کے سوا فتح نہیں ہوئی۔ مگر

فتح کی کنجی

فتح کی کنجی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ فتح صرف اُسی کو ہو سکتی ہے۔ جس کا بحر تقویٰ میں سب سے بڑھ کر ہے۔ تقویٰ کا پودا قائم ہو جائے۔ تو اُس کے ساتھ زمین و آسمان اُلٹ سکتے ہیں۔“
(ڈاڑھی)

مسلمانوں پر افسوس

فرمایا۔ ”مسلمانوں پر افسوس ہے کہ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ آخری زمانہ کسے یہودی مسلمان ہوں گے۔ پر یہ نہ مانا کہ آخری زمانہ کا مسیح بھی انہیں میں سے ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک اہل حق محمدیہ میں صرف شتر ہی رہ گیا ہے اور خیر کچھ بھی نہیں۔“

کسی نے ذکر کیا کہ نبی بخش بٹالوی کہتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اپنے خطبوں میں مرزا صاحب کے متعلق بڑا غلو کرتے ہیں۔ اور اسی پر مرزا صاحب نے سمجھ لیا کہ ہمارا درجہ بڑا ہے۔ فرمایا۔ ”براہین احمدیہ کے زمانہ میں مولوی عبدالکریم صاحب کہاں تھے اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ اور اَنْتُمْ مِّنْ عِندِی توحید دی و تفریدی اور ”تیرا مخالف جہنم میں گے گا“ وغیرہ۔ مولوی عبدالکریم صاحب اس کے مقابل میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ جو خدا نے کہا ہے۔“

فرمایا۔ ”انبیاء کے کلام میں الفاظ کم ہوتے ہیں اور معانی بہت۔“

فرمایا۔ ”جس قدر عاقلین ہمدانی قبول ہو چکی ہیں وہ پانچ ہزار سے کسی صورت میں کم نہیں“

شیطان مسیح موعود کے ہاتھوں ہلاک ہوگا

فرمایا۔ ”شیطان نے آدم کو مارنے کا منصوبہ کیا تھا اور اس کا استیصال چاہتا تھا پھر شیطان نے خدا سے ٹہلت چاہی اور اس کو ٹہلت دی گئی۔ اِلٰی یَوْمِ اَنۡذَرْتِیْ الْمُنۡظُوۡمِ۔ بسبب اس ٹہلت کے کسی نبی نے اس کو قتل نہ کیا۔ اُس کے قتل کا وقت ایک ہی مقرر تھا کہ وہ مسیح موعود کے ہاتھ سے قتل ہو۔ اب تک وہ ڈاکوؤں کی طرح پھرتا رہا ہے لیکن اب اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اب تک اختیار کی قلت اور اشرار کی کثرت تھی۔ لیکن شیطان ہلاک ہوگا اور اختیار کی کثرت ہوگی اور اشرار چوڑھے چاروں کی طرح ذلیل بطور نمونہ کے رہ جائیں گے۔“

فرمایا۔ ”اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو بہشت و دوزخ کی امید و بیم سے ہوتے ہیں اور دوسرے جو طبعی جوش سے ہوتے ہیں۔ دو باتیں مسلمانوں میں طبعی جوش کے طور پر اب تک موجود ہیں۔ ایک سور کے گوشت کی حرمت۔ خواہ مسلمان کیسا ہی فاسق ہو۔ سور کے گوشت پر ضرور غیرت دکھائے گا اور دوسرے حریم شریفین کی عزت۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم کو جرئت نہیں ہو سکتی کہ حریم پر ہاتھ ڈالنے کی دلیری کرے۔“

اس بات کا ذکر ہمارے نیچری لوگ شیطان کے ہونے کے منکر ہیں۔

حضرت نے فرمایا۔

خدا کی باتوں پر ایمان

”انسان کو اپنی حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیئے۔ احمق بالاسن دُہی لوگ ہیں جو خدا کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی مابیت و حقیقت کو حوالہ بخُدا کرتے ہیں۔ اب دیکھو چار چیزیں غیر مرئی بیان ہوئی ہیں۔ خدا۔ ملائک۔ ارواح۔ شیطان۔ یہ چاروں چیزیں لایدرک ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں سے خدا اور روح کو تو مان لیا جائے اور ملائک اور شیطان کا انکار کیا جائے۔ اس انکار کا نتیجہ تو رفتہ رفتہ حشرِ اجساد کا انکار اور الہام کا انکار اور خدا کا انکار ہوگا اور ہوتا ہے۔ بسا مرتبہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر اسے جذبات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اور باوجود عقل اور سمجھ کے بے اختیار سا ہو کر فسق و فجور میں گرفتار ہے یہ کشاکش کیا ہے خدا نے انسان کو اس مُسافر خانہ میں بڑے بڑے قوی کے ساتھ بھیجا ہے چاہیئے کہ یہ اُن سب سے کام لے۔“

(المکملہ جلد نمبر ۳۴ صفحہ ۱۱ پرچہ ۴، ستمبر ۱۹۰۱ء)

۱۰ ستمبر ۱۹۰۱ء

غیروں کے پیچھے نماز

سید عبداللہ صاحب عرب نے سوال کیا کہ میں اپنے ملک عرب میں جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟
 فرمایا۔ ”مصدقین کے ہوا کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔“
 عرب صاحب نے عرض کیا وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ اور ان کو تبلیغ نہیں ہوئی۔
 فرمایا۔ ”ان کو پہلے تبلیغ کر دینا پھر یا وہ مصدق ہو جائیں گے یا مکذب۔“
 عرب صاحب نے عرض کیا کہ ہمارے ملک کے لوگ بہت سخت ہیں اور ہماری قوم شیعہ ہے۔
 فرمایا۔ ”تم خدا کے نواہد تعالیٰ کے ساتھ جس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ

آپ اس کا متویٰ اور مشکفل ہو جاتا ہے۔

اب اسلام کا مذہب پھیلے گا

فترمایا۔ "آج کل تمام مذاہب کے لوگ جوش میں ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں مذہب عیسوی پھیل جائے گا۔ برہمن کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں برہمنوں کا مذہب پھیل جائے گا اور آریہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سب پر غالب آجائے گا۔ مگر یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان میں سے کسی کے ساتھ نہیں۔ اب دنیا میں اسلام کا مذہب پھیلے گا۔ اور باقی سب مذاہب اس کے آگے ذلیل اور حقیر ہو جائیں گے۔"

فترمایا۔ "جو بات ہماری سمجھ میں نہ آوے یا کوئی مشکل پیش آوے تو ہمارا طریق یہ ہے کہ ہم تمام فکر کو چھوڑ کر صرف دُعا میں اور تضرع میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تب وہ بات حاصل ہو جاتی ہے۔"

فترمایا۔ "افسوس ہے کہ لوگ جوش اور سرگرمی کے ساتھ قرآن شریف کی طرف توجہ نہیں کرتے جیسا کہ دنیا دار اپنی دنیا دار مٹی یا ایک شاعر اپنے اشعار پر غور کرتا ہے۔ ویسا بھی قرآن شریف پر غور نہیں کیا جاتا۔ بلکہ میں ایک شاعر تھا اس کا ایک دیوان ہے۔ اس نے ایک دفعہ ایک مصرعہ کہا۔

صبا شرمندہ مے گرد بہ رنگ گل نہ کہ گردن

مگر دوسرے مصرعہ کی تلاش میں برابر چھ مہینے سرگردان و حیران پھر تار پاتا۔ بالآخر ایک دن ایک بزاز کی دوکان پر کپڑا خریدنے گیا۔ بزاز نے کئی تھان کپڑوں کے نکالے۔ پر اس کو کوئی پسند نہ آیا۔ آخر بغیر کچھ خریدنے کے جب اٹھ کھڑا ہوا۔ تو بزاز ناراض ہوا کہ تم نے اتنے تھان کھلوائے۔ اور بے فائدہ تکلیف دی۔ اس پر اُس کو دوسرا مصرعہ سوجھ گیا۔ اور اپنا شعر

اس طرح سے پورا کیا۔

۵ صبا شرمندہ گرو دیو گلی بگڑ کر دن کہ رُفت غنچہ رافا کرو و توانست تہ کردن
جس قدر محنت اس نے ایک مصرعہ کے لئے اٹھائی۔ اتنی محنت اب لوگ ایک آیت قرآنی
کے سمجھنے کے لئے نہیں اٹھاتے۔ قرآن جوامہرات کی پھیلی ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں۔
(الحکم جلد ۵ نمبر ۳ صفحہ ۶ پرچہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۱ء)

۱۲ ستمبر ۱۹۰۱ء مسیح موعود کی سچائی پر زمانہ کی شہادت

اسلام کی موجودہ حالت خود بتا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی سلسلہ ایسا قائم کرے۔ جو
اس کو ان شکلات سے نجات دے۔ زیرک اور دانشمند انسان کے لئے کیا یہ کافی نہیں ہے۔
کہ جب زمین پر تیاری ہے تو آسمان پر کوئی تیاری نہ ہوگی؟ کیا مخالفوں نے اسلام کے نیست
نا بود کرنے میں کوئی کمی چھوڑی ہے۔ پادریوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے کس قدر زور لگایا ہے
ان لوگوں کے ارادے ہیں اور ان کے نزدیک وہ امن جس کو یہ امن قرار دیتے ہیں اس وقت
قائم ہو سکتا ہے کہ اسلام کا استیصال ہو جاوے۔ جو شخص قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی
طرف سے سمجھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا سچا نبی مانتا ہے۔ اسے سمجھنا
چاہیئے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِہٖ لَکَ فَاظِنُوْنَ
کیا وہ اس وقت ان بے جا حملوں کے دفاع اور فرد کرنے کے لئے اس صدی کے سر پر
اپنی نکتہ قدیمہ کے موافق کوئی ایسا سلسلہ قائم نہ کرتا؟ ۹۹ اور پھر قرآن شریف میں جبکہ
یہ صاف فرما دیا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو کیا ضروری نہ تھا کہ ان تنگیوں کی جن
میں آج اسلام مبتلا ہے۔ انتہا ہوتی؟ اور ٹیسر کی حالت پیدا ہوتی؟ ضرور تھا۔ چنانچہ اس
نے ایسا ہی کیا۔

یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان پر غور کرنے سے ضروری طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ کہ اس مصیبت اور تنگی کے وقت ضرور آسمان پر ایک سامان ہو چکا ہے اور تیاری ہو رہی ہے۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ اسلام اپنی اصلی حالت اور صُورت میں نمایاں ہو اور ملل بالکل تباہ ہو جائیں خدا تعالیٰ کی سُنّت قدیم میں سے یہ امر بھی ہے کہ وہ ظاہر نہیں فرمانا جیستک اس کا وقت نہ آجائے۔ مگر اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ تخریر کی ہو رہی ہے۔ اندرونی عصاب کو ہی دیکھو کہ وہ کیا رنگ لا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں وحدت نہیں رہی جو کامیابی کا اصل الاصول ہے۔ خوارج شیعہ الگ ہیں۔ حنبلی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنفی الگ ہیں۔ صوفیوں اور مشائخ میں الگ الگ تفرقہ شروع ہے۔ جیسا کہ چشتی۔ نقشبندی۔ سہروردی۔ قادری وغیرہ فرقوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہر ایک ان فرقہ والوں میں سے بجائے خود یہ خیال کرتا ہے۔ اور کرتا ہوگا کہ اب اسی کا فرقہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور باقی سب کا نام و نشان مٹ جائے گا حقیقی کہتے ہوں گے کہ سب حنفی ہی ہو جائیں گے۔ رافضیوں کے نزدیک ابھی رفض ہی کا زمانہ ہوگا۔ وجود کہتے ہوں گے کہ سب وجودی ہی ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ سب جھوٹے ہیں۔ کیونکہ یہ باتیں خدا تعالیٰ سے استمراج کر کے تو نہیں کی جاتیں۔ بلکہ اپنے ذاتی اور سطحی خیالات ہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ارادہ تک نہیں پہنچا۔ خدا تعالیٰ کے ارادے وہی ہیں جو قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ جو ظلم اس وقت کتاب اللہ پر اندرونی یا بیرونی طور پر کیا گیا ہے۔ جو فرقہ اس ظلم کا انتقام لینے والا اور کتاب اللہ کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہوگا وہی خدا سے تائید پائے گا۔ اور اسی کی کامیابی خدا کے حضور سے معذور ہے جو اس ظلم کی اصلاح کرے گا خواہ اس فرقہ کا کوئی نام ہو اگر وہ فرقہ دین کے لئے غیر رکھتا اور کتاب اللہ کی عزت کیلئے اپنے ننگ و نام کو کھوتا ہے تو اس وقت ایک لذت اور بصیرت کے ساتھ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ کہ یہی خدا تعالیٰ سے مدد یافتہ ہے جو کچھ اس زمانہ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کی بابت کچھ نہ پوچھئے۔ بہت سے چور اور ڈاکو مل کر نقب زنی کر رہے

ہیں۔ اور ایک خطرناک سازش اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے خلاف کی جاتی ہے مگر یہاں کچھ فکر ہی نہیں۔ اندرونی مفاسد نے مخالفوں کو موقعہ دے دیا ہے کہ وہ متنازع اسلام کے لوٹ لینے میں دلیر ہو جائیں۔

میری رائے میں اندرونی مفاسد میں سے بہت کچھ حصہ علماء کے باعث سے پیدا ہوا ہے اور کچھ حصہ اُن لوگوں کی غلطیوں کا ہے جو اپنے آپ کو موجد کہلاتے ہیں اور انہوں نے نری خشک تقاضیوں کا نام اسلام رکھ چھوڑا ہے اور ذرا بھی آگے نہیں بڑھتے۔ انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے جیسا عیسائیوں یا اور باطل پرستوں نے مان رکھا ہے کہ خدا کی طاقتیں پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے نہیں ہیں گویا جو کچھ اُن کے ہاتھ میں ہے وہ نرے قہقہے اور کہانیاں ہی ہیں جن میں حقیقت کی روح اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ انہوں نے اسلام کا یہ مغز اور خلاصہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ صرف قصوں کی پیروی کرو اور کچھ نہیں۔ جس قدر یہ قسملہ اسلام پر کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر اپنے رنگ میں بہت ہی کم ملے گی۔ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب تھا اور ہے۔ جو ہر زمانہ میں زندہ مذہب کہلا سکتا ہے کیونکہ اسکے انشانات مُردہ مذاہب کی طرح پیچھے نہیں رہ گئے جبکہ اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر ان خشک موجدوں نے اس کو بھی مُردہ مذاہب کے ساتھ ڈالنے کی کوشش کی جبکہ اُس کے انوار و برکات کو ایک وقت خاص تک محدود کر دیا۔ ابتدا میں جب اس فرقہ نے سر نکالا تو بعض طبعیت رسا دالے بھی اُنکے پاس آتے تھے مگر کسی کو خیال پیدا نہ ہوا کہ ان کا تھیلا تو پڑتال کر کے دیکھے کہ ان کے پاس ہے کیا؟ جب خوب غور اور فکر سے اُن کی تلاشی لی گئی تو آخر یہی نکلا کہ ان کے پاس بھڑ رنجیدین یا آمین بالجہر یا سمنہ پر ماتہ باندھنے کے اور ایسی ہی چند جُڑی باتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور وہ اسی پر زور دیتے رہے۔ مثلاً امام کے پیچھے فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیئے۔ قطع نظر اس کے کہ اس کے معانی پر اطلاع ہو یا نہ ہو۔ محمد حسین قریباً بیس برس تک اپنے رسائل

میں انہیں مسابہاں پر زور دیتا رہا لیکن آخر حاصل یہی نکلا کہ اس پرگوئی میں کوئی رُوحیت نہیں ہے۔ اور آخر ان تیز زبانوں کی مُنہ زوری ائمہ اربعہ کی تحقیر و تذلیل تک منہ پھٹی ہوئی ہے

ائمہ اربعہ برکت کا نشان تھے

میری رائے میں ائمہ اربعہ ایک برکت کا نشان تھے۔ ان میں روحانیت تھی۔ کیونکہ روحانیت تقویٰ سے شروع ہوتی ہے اور وہ لوگ درحقیقت متقی تھے اور خدا سے ڈرتے تھے۔ اور اُن کے دل کلاب الدنیا سے مناسبت نہ رکھتے تھے۔ یاد رکھو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے خوارق کا صدور بھی تقویٰ ہی سے ہوتا ہے اور اگر خوارق نہ بھی ہوں پھر بھی تقویٰ سے عظمت ملتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ اس کے حاصل ہونے سے انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو کر نقش وجود مٹا سکتا ہے۔ کمال تقویٰ کا یہی ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی نہ رہے۔ اور صیقیل زوم اُن قدر کہ آئینہ نما نہ کا مصداق ہو جاوے۔ اصل میں یہی توحید اور یہی وحدت وجود تھی جس میں لوگوں نے غلطیاں کھا کر کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ کیا دین اور تقویٰ ہے کہ ایک ضعیف انسان اور بیچارہ بندہ ہو کر خدائی کا دعویٰ کرے۔ اس سے بڑھ کر کیا گستاخی اور شوخی ہو سکتی ہے کہ انسان خدا بنے اور خدا کے بھید اور اسرار کا جاننے کا دعویٰ ٹھہرے۔

وجودی فرقہ

وجودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ڈاکٹر انسان کی تشریح کرتا ہے اور اس کے دل گڑھ و جگر کے بھید معلوم کرتا ہے۔ اسی طرح پر وجودی نے خدا کا بھید معلوم کرنے کا دعوٰ کیا ہے۔ حالانکہ یہ نری غلطی اور گستاخی ہے۔ یہ لوگ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت سے ڈرنے والے ہوتے۔ اور اُن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا تو اُن کے لئے صرف لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ہی کافی تھی۔ اور لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہی بس تھا۔ مگر جو شخص خدا کے وجود میں

آگے سے آگے ہی چلا جاوے تو حیا اس کا نام نہیں ہے۔

وَجُودِی مَذہب والوں نے کیا بنایا۔ انہوں نے کیا معلوم کیا جو ہم کو معلوم نہ تھا؟
 بنی نوع کو انہوں نے کیا فائدہ پہنچایا؟ ان ساری باتوں کا جواب نفی میں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی
 ضد اور ہٹ سے کام نہ لے تو ذرا بتائے تو سہی کہ خدا تو محبت اور اطاعت کی راہ بتاتا ہے۔
 چنانچہ خود قرآن شریف میں اس نے فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور فَادُّوهُ
 اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ پھر کیا دنیا میں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ بیٹا باپ کی محبت میں فنا ہو کر
 خود باپ بن جائے۔ باپ کی محبت میں فنا تو ہو سکتا ہے۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ ہی
 ہو جاوے۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ فنا و نظری ایک ایسی شے ہے جو محبت سے
 ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن ایسی فنا جو درحقیقت بہانہ فنا کا ہو اور ایک جدید وجود کے پیدا
 کرنے کا باعث بنے کہ میں ہی ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔

جن لوگوں میں تقویٰ اور ادب ہے اور جنہوں نے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 پر قدم مارا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وجودی نے جو قدم مارا ہے وہ حد ادب سے بڑھ کر ہے۔
 بیسیوں کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں۔ مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی وجودی اس بات کا جواب
 دے سکتا ہے کہ واقعی وجودی میں خدا ہے۔ یا تصور ہے؟ اگر خدا ہی ہے۔ تو کیا یہ
 ضعیف اور یہ کمزوریاں جو آئے دن عاید حال رہتی ہیں یہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ذرا متوجہ

نوٹ۔ بناتے تو کیا خاک اُلٹے خرابی میں پڑ گئے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ وجودی بجائے وحدت وجود
 کے کثرت وجود کا عقیدہ رکھتے۔ اور خدا بننے کی کوشش نہ کرتے بلکہ مسیح بننے کی کوشش کرتے تاکہ یہ شرک عظیم
 جو دنیا میں پھیل رہا ہے کچھ ٹھنڈا اور ہم کو ڈر لوگوں میں سے جو رات دن دینا المسیم پکارتے ہیں کسی کی تو آنکھ
 کھلتی کہ دنیا میں کتنے مسیح ہو چکے اور ہیں اور ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے اس شرک اعظم کو توڑنے کے لئے
 مسیح ابن مریم بننے کا دروازہ کھول دیا ہے چنانچہ سورۃ تحریم کی آخر کی آیات بوضاحت تمام کہہ رہی ہیں کہ پہلے
 فلا میں ایک ہی مسیح تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے سارے مومنین مسیح ابن مریم ہو سکتے ہیں

یا بیوی، بیمار ہو جاوے تو کچھ نہیں بنتا اور سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جاوے۔ مگر خدا تعالیٰ چاہے تو شفا دے سکتا ہے۔ حالانکہ وجودی کے اختیار میں یہ امر نہیں ہے۔ بعض وقت مالی ضعیف اور افلاس ستاتا ہے۔ بعض وقت گناہ اور فسق و فجور بے ذوقی اور بے شوقی کا موجب ہو جاتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کے شامل حال بھی یہ امور ہوتے ہیں؟ اگر خدا ہے تو پھر اس کے سارے کام کن فیکون سے ہونے چاہئیں حالانکہ یہ قدم قدم پر عاجز اور محتاج ٹھوکریں کھاتا ہے۔ افسوس وجودی کی حالت پر کہ خدا بھی بنا پھر اس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر عجب تر یہ ہے کہ یہ خدائی اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ^۱ پس جب کوئی گناہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگتنے کے لئے جہنم میں جانا پڑا۔ اور ساری خدائی باطل ہو گئی۔ وجودی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قِيَرُ فِي الْجَنَّةِ وَ قِيَرُ فِي السَّعِيرِ^۲ جبکہ وہاں بھی انسانیت کے تجسم بنے رہے۔ تو پھر ایسی فضول بات کی حاجت ہی کیا ہے جس کا کوئی نتیجہ اور اثر ظاہر نہ ہوا۔ غرض یہ لوگ بڑے میباک اور دلیر ہوتے ہیں اور چونکہ اس فرقہ کا نتیجہ اباحت اور بے قیدی ہے۔ اس لئے یہ فرقہ بڑھتا جاتا ہے۔ لاہور جالندھر ہوشیار پور اضلاع میں اس فرقہ نے اپنا زہر بہت پھیلا یا ہے۔ غور کر کے اس کے نتائج پر نظر کرو۔ بجز اباحت کے اور کچھ معلوم نہیں دیتا۔ یہ لوگ صوم و صلوة کے پابند نہیں اور ہوبھی نہیں سکتے۔ کیونکہ خدا سے ڈرنا جس پر نجات کا مدار اور اعمال کا انحصار ہے وہ ان میں نہیں ہے۔ بعض بالکل دہریوں کے رنگ میں ہیں۔

غرض میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ فتنہ بھی منجملہ ان فتنوں کے جو اس وقت پھیلے ہوئے ہیں ایک سخت فتنہ ہے۔ جس نے فسق و فجور کا دریا چلا دیا ہے۔ اور اباحت اور دہریت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت زندہ ہوتے۔ تو وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے کہ یہ اسلام کہاں سے آیا۔ انسان کو کسی حالت میں مناسب نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی حدود کو توڑ کر آگے نکل جاوے۔ کیا سچ کہا ہے۔

بہد ورع کوش و صدق و صفّا ولیکن میفزائے بر مصطفیٰ

غرض یہ فرقہ دق کی طرح ہے۔ ایک شخص الہ آباد میں تھا۔ اس نے مجھ سے خط و کتابت کی ایک دو مرتبہ کے خطوط کی آمد و رفت کے بعد وہ گالیوں اور بدزبانوں پر اُتر آیا۔ ان لوگوں میں تزکیہ نفس تو بڑی بات ہے عام اخلاقی حالت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ اور تزکیہ نفس کا مدار ہے تقویٰ اور خدا کا خوف جو بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خود خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس جب وہ انسانیت چھوڑ کر خدا بن گئے۔ اور یہ ایک ثابت شدہ بات ہے۔ کہ وہ خدا تو بن سکتے ہی نہیں۔ پھر باقی یہ رہا کہ انسانیت چھوڑ کر شیطان بن گئے۔ اس لئے وہ بہت جلد برا فروختہ ہو جاتے ہیں اور جہاں تک ان لوگوں کے حالات کی تحقیقات کر دگے ان میں اسلام کی پابندی ہرگز نہ نکلتی گی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ کہ ان میں صوم و صلوة کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ خشیت الہی نہیں ہوتی اور ربیت اٹھ جاتی ہے۔ آخر کار دہریوں کے ساتھ ٹکست و برخواست شروع کرتے ہیں۔ اور حمد و اللہ کو توڑ کر بے قید ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ بڑا ہی خطرناک زہر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت بایزید بسطامی یا خواجہ غفیر بغدادی یا سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے کلمات میں ایسے الفاظ پائے جاتے ہیں جن سے جاہل یا تو اُن کو کفر کی طرف منسوب کرتے تھے یا ان کے اقوال کو فرقہ ضالہ و حدّ و حدود کے لئے حجت بکراتا ہے جیسے سبحانی ما اعظم شانی اور اللہ فی جنتی۔ یہ اُن کی غلط فہمی ہے جو وہ ان کے اقوال سے حجت پکڑتے ہیں۔ اول تو یہ صحیح طور پر معلوم نہیں کہ ان کے مُنہ سے ایسے الفاظ نکلے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ واقعی انہوں نے ایسے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ تو ایسے کلمات کا چشمہ عشق اور محبت ہے مثلاً ایک عاشق جو ش محبت اور محبت عشق میں یہ کہہ سکتا ہے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جاں شدمی تا کس نکوید بعد ازین من دیگرم تو دیگی

یہ محبت اور فنا اس قسم اور رنگ کی ہے جیسے ماں کو اپنے بچہ کے ساتھ محبت کے رنگ میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر تھوڑی دیر بچہ ماں کو نہ ملے تو اس کا دل اندر ہی اندر بیٹھا جاتا ہے۔ اور ایک اضطراب اور گھبراہٹ محسوس کرتی ہے۔ اور جوں جوں اس میں توقف اور دیر ہوتی جاتی ہے۔ اسی قدر اُس کا اضطراب بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسے بیہوش کر دیتا ہے۔ اب یہ اُس کی فنا اُس کے وجود سے بڑھ کر ہے۔ مگر وجودی نے فنا میں ایک وجود قائم کیا ہے۔ غرض ان بزرگوں کے مُنہ سے جو الفاظ اس قسم کے نکلے ہیں جن کو وجودِ پُل نے اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ وہ اسی قسم کی محبت اور عشق و محبت کے غلبہ نامہ کا نتیجہ ہیں جس کو ان لوگوں نے اپنی کم فہمی کے باعث کچھ کا کچھ بنا لیا ہے۔ اُن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب عشق و محبت ہوش مارتے ہیں تو اس کے عجیب عجیب اثر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ اپنے آپ سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ استیلاء محبت میں اپنا وجود دکھائی دیتا ہی نہیں۔ اور یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔

اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیا جاوے۔ یہاں تک کہ وہ سُرخ انگارے کی طرح ہو جاوے۔ اس حالت میں ایک دیکھنے والا لوہے کا ٹکڑہ قرار نہیں دے گا۔ بلکہ وہ اُس کو آگ ہی کا ایک انگارہ سمجھ گا۔ اور وہ بظاہر ہوتا بھی آگ ہی ہے۔ اس سے جلا بھی سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ لوہا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پر آتش محبت اپنے عجائبات دکھاتی ہے۔ نادان ان عجائبات کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان پر غور کرے اور اُن سے کوئی مفید نتیجہ حاصل کرے۔ ایک خیالی اثر اپنے دل پر قائم کر لیتا ہے۔ اور اسی لئے یہ مشکلات ہیں کہ ہر شخص جس مذہب میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارتا ہے وہ اُس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ مگر یہ بڑی بھاری غلطی ہے جہاں اور غلطیوں اور کمزوریوں کا مواخذہ ہوگا۔ وہاں اس کا بھی مواخذہ ضرور ہوگا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے صاف طور پر فرمادیا ہے لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ پھر منہ خدا والا کیونکر کہہ سکتا

ہے کہ مجھے واقعی یقین آگیا ہے۔ وہ اپنے اندر کون سے خواص ربانی اور صفات ربانی محسوس کرتا ہے جو یہ فضول و دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ جب قدم قدم پر ٹھو کریں کھانا اور حوائج انسانی کی زنجیروں میں پابند اور جکڑا ہوا ہے پھر اُسے کیا حتی پہنچتا ہے کہ وہ منعم خدا کہے۔ اور کہے کہ اُن مجھے اپنے خدا ہونے پر یقین ہو گیا ہے۔ اگر وہ ایسا کہے تو دوسرا اُس کو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تو کیوں فضول اتنی شیخی مارتا ہے۔ اپنی عاجز مری اور فرومائی کو دیکھو۔ قرآن شریف میں خالق اور مخلوق میں صریح امتیاز رکھا ہوا ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہ سے قرآن شریف کو شروع کیا گیا ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی ایک مرحلہ رکھا ہوا ہے انسان جب خود اپنے حالات اور صفات کو ہی جان نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا۔ پھر یہ خدا کیسے بن سکتا ہے۔ اس کے علم کا محدود اور ناقص ہونا ہی اس کے مخلوق اور بندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر یہ غور کرے۔

مسئلہ وحدت وجود

غرض یہ بڑا گندہ ہے۔ اور لوگ جو اس مسئلہ وحدت وجود کو مانتے ہیں۔ بڑے گستاخ اور متکبر ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو نہیں چھوڑتے اور غلطیوں کو چھوڑیں کیونکر۔ جبکہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اور بندہ میں فرق کریں۔ تو ان کو اپنی غلطیوں کی حقیقت پر اطلاع ملے۔ وہ اپنے طفلانہ خیالات پر خوش ہیں۔ اس لئے قرآن شریف کے حقائق سے ان کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خرابی کب سے پیدا ہوئی ہے۔

میرے نزدیک سادے گدی نشینوں میں کوئی کم ہوگا جس کا یہ مذہب نہ ہو۔ اور انہوں نے بزرگان دین کے اُن اقوال کو جو انہوں نے استیلائے محبت اور جوشِ عشق میں فرمایا تھے فلسفہ بنا دیا۔ اصل میں فنائے نظری اور وجودی کے مذہب میں فرق یہ ہے کہ اول الذکر فلسفہ نہیں رکھتا وہ استیلائے عشق رکھتا ہے اور دوسرا فیلسوف بنتا ہے۔ یہ خدا کا دشمن اور

منکر ہے۔ اور اس کو خدا سے محبت نہیں کیونکہ جیسے فلسفی مُردہ کو تو چیر سکتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مُردہ کو کھا بھی لے۔ اسی طرح پر وحدت وجود کا قائل خدا تو بنتا ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خدا سے محبت بھی ہے جس کسی نے گتے یا بندر کی تشریح دیکھ لی ہے۔ اس کے لئے کب لازم آتا ہے کہ اس سے تعلق بھی ہو یہ ایسے ہی مدعی ہیں فیلسوف بنے ہوئے ہیں۔ مگر انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ خدا سے اُن کا کوئی تعلق بھی ہے۔ اکابر کا وہ طبقہ جنہوں نے اُن کے قدم بڑھایا ہے وہ مقبول بھی ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ اُن پر خدا تعالیٰ کی محبت اور عشق غالب آ گیا تھا وہ قرآن شریف پر ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دریا میں تیرتے تھے اسلام ان کا مذہب تھا۔ اس لئے اُن سے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ کرشمے اور عجائبات ظاہر ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے خالق کے ساتھ محبت و عشق میں ایک شدید تعلق پیدا کر لیتا ہے اس وقت اسے خدا تعالیٰ اپنی صفات سے ایک حظ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ خدا نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔

غرض یہ غلطیاں تو اُن لوگوں کی ہیں جو خدا بنے ہیں۔ اور انہوں نے اسلام کو سخت گنہگار پہنچایا ہے۔ مخالفوں نے اُن کے اقوال کو لے کر اسلام پر اعتراض کئے ہیں۔

پھر دوسرا فتنہ اُن لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں۔ انہوں نے الفاظ پرستی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ لاہور میں ایک شخص سے بحث ہوئی۔ عبدالحکیمؒ اس کا نام تھا

نوٹ۔ جب اس مولوی عبدالحکیم سے فروری ۱۹۱۵ء میں بمقام لاہور حضرت اقدس امام علیہ السلام کی بحث ہوئی تھی۔ تو فضلہ تعالیٰ خاک را ڈیڑھ ایک سو بجے کے موقع پر شامل تھا یہ شخص ہنرمند ہونے کے پرچے لیکر چلایا۔ اور پھر جیمانی سے سن ۱۹۱۵ء میں بمقام قادیان آیا یہ چند اس کو سمجھا گیا مگر راہ پر نہ آیا اور یہودہ کو اس کرنے لگا جب اس کو لاہور والا سمجھا یاد دلایا اور ان کا غرات کو لے کر بھاگ جانے کا الزام اس کو دیا گیا تو پھر وعدہ کیا کہ میں اب وہ کاغذ طبع ہونیکے واسطے بیحدوں گا۔ ایک مہینہ کے اندر اندر ایڈیٹر احکم کے پاس کاغذ مہینہ پہنچ جائیں گے اگر نہ پہنچوں تو مجھے کافہ سمجھا جاوے۔ مگر اب ایک مہینہ چھوڑا ایک سال ختم ہونے کو آیا۔ اب تک اس نے کاغذ نہ بھیجے۔ کاش اگر وہ کہنت وہ پرچے بھیج دیتا تو حضرت اقدس کی تقریروں کو شائع کر سکتے بہرحال یہ اس عبدالحکیم کا ذکر ہے۔ (ایڈیٹر)

اس نے صاف کہہ دیا کہ حضرت عمر بھی محدث نہ تھے اور حدیث کے معنی یہ کئے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ ترجمہ کر کے اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے اس وقت کے گویا آنسو پونچھ دیئے اور کچھ نہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں کہ کیا اس کر ثوت پر وہ اس اتمت کو خیر الائم قرار دیتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص بھی ایسا نہ ہوا جس کو خدا تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف ملا ہو اور جو اسلام کی صداقت کے لئے ایک زندہ نمونہ ٹھہرتا ان لوگوں نے عملی طور پر گویا مان لیا ہے کہ اب نہ کسی کا خدا سے تعلق ہے نہ مکالمہ الہیہ کا شرف کسی کو حاصل ہے دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نشان موجود نہیں ہے پھر بنی اسرائیل کی تو عورتوں تک کو بھی خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف ملتا تھا۔ کیا اسلام میں کوئی مرد بنی اسرائیل کی عورتوں جیسا بھی نہیں ہے؟

اسلام خشک مذہب نہیں

اے اسلام کے نادان دوستو! ذرا غور تو کرو کہ اس سے اسلام پر کیسا حروف آتا ہے کہ خدا نے اسی واسطے اسلام کو تمہارے لئے پسند کیا تھا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تھا۔ کہ اُترندہ قیامت تک کوئی نشان ان کی صداقت پر قائم نہ ہوتا اور زندگی کے نشان مٹائے جاتے مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے عقائد پر نظر کرتا ہوں۔ ان میں بجز الفاظ کے اور کچھ نظر نہیں آتا اور جو کچھ انہوں نے مان رکھا ہے اس سے مخالفوں کو بڑے بڑے اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے جتنا بچہ مسیح کے متعلق ہی ہو کچھ اُن کے عقائد ہیں۔ وہ پوشیدہ نہیں۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح مُردے زندہ کرتا تھا۔ اور چڑیاں بھی بنایا کرتا تھا اور تبت تک وہ آسمان پر بغیر کسی قسم کے زانہ کے اُتر ہونے کے بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ کہ اس کے خدا بنانے میں انہوں نے کیا باقی رکھا۔ میں نے ایک موقع سے پوچھا کہ تم جو کہتے ہو کہ مسیح نے بھی کچھ جانور بنائے تھے اور وہ خدا کے بنائے ہوئے پرندوں میں مل جُمل گئے۔ اب ہمیں کیونکر معلوم ہو کہ یہ جانور مسیح کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ گٹھڑ ہو

کئی ہے۔ غرض اس قسم کے ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ اُن چالاکوں سے ائمہ اربعہ کو بُرا کہہ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک امام کی بابت وہ الزام لگاتے ہیں۔ کہ وہ بڑے مالدار تھے۔ اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آخر سال پر سارا مال بیوی کو دے دیتے تھے اور پھر اپنی طرف منتقل کر لیتے تھے اس طرح پر گویا اس کو زکوٰۃ کے اثر سے بچا لیتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے افترا کرتے ہیں۔ انہوں نے بجز غلطی کے اور کوئی فائدہ اسلام کو نہیں پہنچایا۔ اپنے طریقِ عمل سے اسلام کو مُردہ مذہب ثابت نہ کر سکا تھا۔ جبکہ یہ کہہ دیا کہ اب کوئی ایسا مُرد نہیں ہے جس کے ساتھ زندہ نشانات اسلام کی تائید میں ہوں۔ افسوس! ان لوگوں کی عقلوں کو کیا ہوا۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کیا قرآن میں جو اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ کہا گیا تھا۔ یہ یونہی ایک بے معنی اور بے مطلب بات تھی اور ہر ایک قلعہ ہی قلعہ ہے؟ کیا وہ انعام کچھ نہ تھا خدا نے نرادرادھو کا ہی دیا ہے؟ اور وہ اپنے سچے طالبوں اور صادقوں کو بد نصیب ہی رکھنا چاہتا ہے؟ کس قدر ظلم ہے اگر یہ خدا کی نسبت قرار دیا جاوے کہ وہ نری انعامی سے ہی کام لیتا ہے۔

حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی خیالی باتیں ہیں۔ قرآن شریف درحقیقت انسان کو ان مراتب اور اعلیٰ مدارج پر پہنچانا چاہتا ہے جو انعامت علیہم کے مصداق لوگوں کو دیئے گئے تھے۔ اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا جبکہ خدا تعالیٰ کے کلام کے زندہ ثبوت موجود نہ ہوں۔ ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں کہ آریوں کی طرح خدا کا پریمی اور بھگت کتنی ہی دعائیں کرے اور رو رو کر اپنی جان کھوئے اور اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ ایک زندہ مذہب ہے۔ اور اس کے نشانات اس کے ساتھ ہیں۔ پیچھے رہے ہوئے نہیں ہیں۔

غرض یہ بھی ایک بد نصیب گروہ ہے۔ یہ لوگ اپنا اصل مذہب نہیں بتاتے ہیں۔ ان کی نظر مشکل سے ہوتی ہے۔

شافعی فرقہ

رہے حنفی، ان میں بدقسمتی سے اقوال مردودہ اور بدعات نے دخل پالیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اعلیٰ درجہ کے متقی تھے۔ مگر ان کے پیروؤں میں جو بُھانیت نہ رہی تو انہوں نے اور بدعتوں کو داخل کر لیا اور تقلید میں انہوں نے یہاں تک غلو کیا۔ کہ ان لوگوں کے اقوال کو حین کی عصمت کا قسطن دعویٰ نہیں کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر بھی فضیلت دے دی۔ اور اپنے اغراض اور مقاصد کو مد نظر رکھ کر امام صاحب کے اقوال کی جس طرح چاہا تاویل کر لی۔ کدھیانہ میں میں ایک دفعہ تھا تو تو ابوں کے خانہ لان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا۔ اور ہاتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا کہ میں بکا حنفی ہوں اور یہ بھی کہا کہ میرے چچا صاحب کو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی حُسن عقیدت تھی یہاں تک کہ جب انہوں نے مالابذ شہ میں امام صاحب کا یہ قول دیکھا کہ صرف جو اور انگور اور دو اور یعنی چار قسم کی شراب حرام ہے تو انہوں نے ولایت کی شرابیں منگوا کر اسی ہزار روپیہ کی شراب پی۔ تاکہ امام صاحب کی سچی پیروی ہو جاوے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ غرض اس قسم کی تاویلیں کر لیتے ہیں۔ عام طور پر شکایت کی جاتی ہے کہ جس قسم کا فتویٰ کوئی چاہے ان سے لے لے۔ حالانکہ کا مسئلہ بھی انہوں نے ہی نکالا ہے۔ اگر کوئی عورت کو طلاق دیدے تو پھر جائز طور پر رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے اور وہ پھر اس کو طلاق دے۔ حالانکہ قرآن شریف میں کہیں اس کا پتہ نہیں ملتا۔ اور احادیث میں حلالہ کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔

شافعی فرقہ

پھر ایک اور فرقہ شافعی مذہب والوں کا ہے۔ وہ تو وحشیوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک مقولہ ہے۔ ”شافعی سب کچھ معافی۔“ یعنی نہ برکت و حرمت کی ضرورت ہے نہ کچھ اور چنانچہ ہمارے ملک میں خانہ بدوش لوگ جو پھر کرتے ہیں۔ یہ

اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں۔ اُن کے اطوار اور چال چلن کو دیکھو۔ امرتسر میں ایک موحّد
 نڈی کی مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ اُس نے میرے پاس ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ بمبئی
 چلا گیا۔ اور اتفاق سے شافعیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ صبح کی تملک کا وقت تھا۔ اس سے
 جب دریافت کیا تو اس نے کہہ دیا کہ میں شافعی ہوں اور جب انہوں نے اس کو نماز
 کے لئے امام بنایا اور اُسے شافعی غلبہ کے موافق صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی تو وہ لوگ بڑے
 ہی برا فروختہ ہوئے۔ آخر مشکل دواں سے نکال کر نکلا۔ الخرض مذہب اسلام میں اندرونی طور
 پر ایسے ایسے بہت سے فساد اور فتنے ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور بیرونی فسادوں
 کو آدمی دیکھے تو اور بھی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک پادریوں کے ہی فتنہ کو دیکھو تو گھبراجاؤ۔ مختصر یہ
 کہ ان سارے فسادوں کا اجتماع بالبداهت بتا رہا ہے۔ کہ اس وقت ایک آسمانی سلسلہ
 کی ضرورت ہے اور اگر خدا اس وقت کوئی سلسلہ قائم نہ کرتا تو پھر خدا پر اعتراض ہوتا۔
 مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے وقت پر ہماری دستگیری کی اور اس سلسلہ کو اپنی تائیدوں
 کے ساتھ قائم کیا۔ فالحمد للہ علیٰ ذلک۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۳۵ صفحہ ۱ تا ۳ پرچہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۱ء)

(۵۰۰ - ۳۶ - ۲۵۱ - ۳۰ ستمبر ۱۹۰۱ء)

۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء۔

تبثیل کی حقیقت

تبثیل کی حقیقت جو ۱۳ ستمبر ۱۹۰۱ء کو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس تجتہ اللہ علی الارض مسیح
 موعود ادام اللہ فیوضہم نے سید امیر علی شاہ صاحب ملہم سیاگوٹی کے استفسار پر بیان فرمائی۔ اُن کو
 اپنی کسی معیا میں ارشاد ہوا تھا کہ وہ تبثیل کے معنی حضرت اقدس سے دریافت کریں۔ اس بنا پر انہوں
 نے سوال کیا اور حضرت اقدس نے اس کی تشریح فرمائی۔ (ایڈیٹر)

”میرے نزدیک رؤیا میں یہ بتانا کہ مبتل کے معنی مجھ سے دریافت کئے جاویں۔
 اس سے یہ مراد ہے کہ جو میرا مذہب اس بارہ میں ہے وہ اختیار کیا جاوے۔ منطقیوں یا خوب
 کی طرح معنی کرنا نہیں ہوتا۔ بلکہ حال کے موافق معنی کرنے چاہئیں۔ ہمارے نزدیک اُس
 وقت کسی کو مبتل کہیں گے جب وہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اور اُس کے احکام اور رضا کو
 دنیا اور اس کی متعلقات و کمزرات پر مقدم کرے کوئی رسم و عادت کوئی قومی اصول اُس
 کا رہزن نہ ہو سکے نہ نفس رہزن ہو سکے۔ نہ بھائی نہ جوڑو نہ بیٹا نہ باپ۔ غرض کوئی شے اور
 کوئی متفقہ اس کو خدا تعالیٰ کے احکام اور رضا کے مقابلہ میں اپنے اثر کے نیچے نہ لاسکے
 اور وہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول میں ایسا اپنے آپ کو کھودے کہ اس پر فتنے اُٹھ جائیں
 ہو جاوے اور اس کی ساری خواہشوں اور ارادوں پر ایک موت وارد ہو کر خدا ہی خدا رہ
 جاوے۔ دنیا کے تعلقات بسا اوقات خطرناک رہزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام
 کی رہزن حضرت حوا ہو گئی۔ پس مبتل تام کی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ایک سکر اور
 فنا انسان پر وارد ہو۔ مگر نہ ایسی کہ وہ اسے خدا سے گم کرے بلکہ خدا میں گم کرے
 غرض عملی طور پر مبتل کی حقیقت تب ہی کھلتی ہے جبکہ ساری روکیں دُور ہو جائیں۔
 اور ہر ایک قسم کے حجاب دُور ہو کر محبت ذاتی تک انسان کا رابطہ پہنچ جاوے اور فنا
 اتم ایسی حاصل ہو جاوے۔ قیل و قال کے طور پر تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور انسانی الفاظ اور
 بیان میں بہت کچھ ظاہر کر سکتا ہے مگر مشکل ہے تو یہ کہ عملی طور پر اسے دکھا بھی دے جو
 کچھ وہ کہتا ہے۔ یوں تو ہر ایک جو خدا کو ماننے والا ہے۔ پسند بھی کرتا ہے اور کہہ بھی
 دیتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا کو سب پر مقدم کروں اور مقدم کرنے کا مدعی بھی ہو سکتا
 ہے۔ لیکن جب ان آثار اور علامات کا معائنہ کرنا چاہیں جو خدا کے مقدم کرنے کے ساتھ
 ہی عطا ہوتے ہیں تو ایک شکل کا سامنا ہوگا۔ بات بات پر انسان ٹھوکر کھاتا ہے خدا تعالیٰ
 کی راہ میں جب اس مال اور جان کے دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور خدا

تعالیٰ اُن سے اُن کی جانوں اور مالوں یا اور عزیز ترین اشیاء کی قربانی چاہتا ہے حالانکہ وہ اشیاء اُن کی اپنی بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ مضائقہ کرتے ہیں۔ ابتداءً بعض صحابہ کو اس قسم کا ابتلا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنار مسجد کے واسطے زمین کی ضرورت تھی۔ ایک شخص سے زمین مانگی تو اُس نے کئی حُدد کر کے بتا دیا کہ میں زمین نہیں دے سکتا۔ اب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم کرنے کا عہد اس نے کیا تھا۔ لیکن جب آزمائش اور امتحان کا وقت آیا تو اُس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ گو آخر کار اُس نے وہ قطعہ دیدیا۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ کوئی امر محض بات سے نہیں ہو سکتا جب تک عمل اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور عملی طور پر صحیح ثابت نہیں ہوتا جب تک امتحان ساتھ نہ ہو۔

ہمارے ہاتھ پر بیعت تو یہی کی جاتی ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا۔ اور ایک شخص کو جسے خدا نے اپنا مأمور کر کے دُنیا میں بھیجا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے جس کا نام حکمہ اور عدل رکھا گیا ہے۔ اپنا امام سمجھوں گا۔ اس کے فیصلے پر ٹھنڈے دل اور انشراح قلب کے ساتھ رضا مند ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عہد اور اقرار کرنے کے بعد بھی ہمارے کسی فیصلہ پر خوشی کے ساتھ رضا مند نہیں ہوتا بلکہ اپنے سینہ میں کوئی دھوکہ اور انگ پاتا ہے۔ تو یقیناً کہنا پڑے گا۔ کہ اس نے پورا متسلل حاصل نہیں کیا اور وہ اس اعلیٰ مقام پر نہیں پہنچا جو متسلل کا مقام کہلاتا ہے۔ بلکہ اس کی راہ میں ہوائے نفس اور دنیوی تعلقات کی روکیں اور زنجیریں باقی ہیں اور ان حجابوں سے وہ باہر نہیں نکلا۔ جن کو پھاڑ کر انسان اس درجہ کو حاصل کرتا ہے جب تک وہ دُنیا کے درخت سے کاٹھا کر الوہیت کی شاخ کے ساتھ ایک بیوند حاصل نہیں کرتا۔ اس کی سرسبزی اور شادابی محال ہے۔ دیکھو جب ایک درخت کی شاخ اُس سے کاٹ دی جا دے تو وہ پھل پھول نہیں دے سکتی خواہ اسے پانی کے اندر ہی کیوں نہ رکھو اور ان تمام اسباب کو جو پہلی صورت

ہیں اُس کے لئے مایہ جیات تھے، استعمال کرو۔ لیکن وہ کبھی بھی بار آور نہ ہوگی۔ اسی طرح پرجنتک ایک صادق کے ساتھ انسان کا پیوند قائم نہیں ہوتا وہ روحانیت کو جذب کرنے کی قوت نہیں پاسکتا جیسے وہ شاخ تنہا اور الگ ہو کر پانی سے سرسبز نہیں ہوتی۔ اسی طرح پر یہ بے تعلق اور الگ ہو کر بار آور نہیں ہو سکتا۔ پس انسان کو متبش ہونے کے لئے ایک قطع کی ضرورت بھی ہے۔ اور ایک پیوند کی بھی۔

خدا کے ساتھ اُسے پیوند کرنا اور دُنیا اور اس کے تمام تعلقات اور جذبات سے الگ بھی ہونا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دُنیا سے الگ رہ کر یہ تعلق اور پیوند حاصل کرے گا نہیں بلکہ دُنیا میں رہ کر پھر اس سے الگ رہے۔ یہی تو مردانگی اور شجاعت ہے۔ اور الگ ہونے سے مراد یہ کہ دنیا کی تحریکیں اور جذبات اس کو اپنا زیر اثر نہ کر لیں اور وہ ان کو مقدم نہ کرے بلکہ خدا کو مقدم کرے۔ دنیا کی کوئی تحریک اور روک اس کی راہ میں نہ آوے اور اپنی طرف اس کو جذب نہ کر سکے۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت سی روکیں انسان کے لئے ہیں۔ ایک جو رو یا ہوئی بھی بہت کچھ رہزن ہو سکتی ہے۔ خدا نے اس کا نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ خدا نے صرف ایک نبی کی تعلیم دی تھی اس کا اثر پہلے عورت پر ہوا۔ پھر آدم پر ہوا۔

غرض قتل کیا ہے؟ خدا کی طرف انقطاع کر کے دوسروں کو محض مردہ سمجھ لینا۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بجا اور درست ہے۔ مگر جب اُن سے کہا جاوے کہ پھر تم اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ لوگ ہم کو بُرا کہتے ہیں پس یہ خیال کہ لوگ اس کو بُرا کہتے ہیں یہی ایک رگ ہے جو خدا سے قطع کراتی ہے۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ کا خوف دل میں ہو اور اس کی عظمت اور جبروت کی حکومت کے ماتحت انسان ہو۔ پھر اس کو کسی دوسرے کی پرواہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں، ابھی اُس کے دل میں لوگوں کی حکومت ہے نہ خدا کی۔ جب یہ مُشرک نہ خیال

دل سے دُور ہو جاوے۔ پھر سب کے سب مُردے اور کھڑے سے بھی کمتر اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اگر ساری دُنیا مل کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص حق کو قبول کرنے سے ٹک جائے۔

تَبْلِغِ تَام کا پورا نمونہ انبیاء علیہم السلام اور خدا کے ماموروں میں مشاہدہ کرنا چاہیئے کہ وہ کس طرح دُنیا داروں کی مخالفتوں کے باوجود پُوری بیکیسی اور ناتوانی کے پرواہ تک نہیں کرتے۔ اُن کی رفتار اور حالات سے سبق لینا چاہیئے۔

بعض لوگ پُوچھا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بُرا نہیں کہتے مگر پُورے طور پر اظہار بھی نہیں کرتے محض اس وجہ سے کہ لوگ بُرا کہیں گے، کیا اُن کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ میں کہتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ ابھی تک اُن کے قبلی حق کی راہ میں ایک ٹھوکر کا پتھر ہے اور وہ ابھی تک اسی درخت کی شاخ ہیں جس کا پھل زہریلا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اگر وہ دُنیا داروں کو اپنا معبود اور قبلہ نہ سمجھتے تو ان سارے حجابوں کو پیر کر باہر نکل آتے اور کسی کے لعن طعن کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتے اور کوئی خوف شتمات کا انہیں دامنگیر نہ ہوتا بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتے۔ پس تم یاد رکھو کہ تم ہر کام میں دیکھ لو کہ اس میں خدا راضی ہے یا مخلوق خدا۔ جب تک یہ حالت نہ ہو جاوے کہ خدا کی رضا مقدم ہو جاوے اور کوئی شیطان اور رہزن نہ ہو سکے اس وقت تک ٹھوکر کھانے کا اندیشہ ہے لیکن جب دُنیا کی بُرائی بھلائی ہی نہ ہو بلکہ خدا کی خوشنودی اور ناراضگی اس پر اثر کرنے والی ہو یہ وہ حالت ہوتی ہے۔ جب انسان ہر قسم کے خوف و تحزن کے مقامات سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل بھی جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا شیطان اس لباس میں ہنوز اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر وہ عزم کر لے۔ کہ آئندہ کسی دوسرے انداز کی بات کو سنوں گا ہی نہیں۔ تو خدا اسے بچا لیتا ہے۔ ٹھوکر لگنے کا عموماً ہی سبب ہوتا ہے کہ دُوسرے تعلقات قائم تھے۔ اُن کو پرورش

کے لئے ضرورت پڑی کہ ادھر سے سُست ہوں۔ سُستی سے جنبیت پیدا ہوئی۔ پھر اس سے
 تکبر اور پھر انکار تک نوبت پہنچی۔ تبشیل کا عملی نمونہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہ
 آپ کو کسی کی مدح کی پرواہ نہ ذم کی۔ کیا کیا آپ کو تکالیف پیش آئیں۔ مگر کچھ بھی پرواہ نہیں
 کی۔ کوئی لالچ اور طمع آپ کو اس کام سے روک نہ سکا جو آپ خدا کی طرف سے کئے آئے تھے جب
 تک انسان اس حالت کو اپنے اندر مشاہدہ نہ کر لے اور امتحان میں پاس نہ ہو لے کبھی بھی
 بے فکر نہ ہو۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جو شخص متبشیل ہوگا متوکل بھی وہی
 ہوگا۔ گویا متوکل ہونے کی واسطے متبشیل ہونا شرط ہے۔ کیونکہ جب تک اوروں کے ساتھ تعلقات
 ایسے ہیں کہ اُن پر بھروسہ اور تکیہ کرتا ہے۔ اُس وقت تک خالصتہ اللہ پر توکل کب ہو سکتا
 ہے جب خدا کی طرف انقطاع کرتا ہے۔ تو وہ دنیا کی طرف سے تولتا ہے اور خدا میں بیونہ
 کرتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ کامل توکل ہو۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل
 متبشیل تھے ویسے ہی کامل متوکل بھی تھے اور یہی وجہ ہے کہ اتنے وجاہت والے اور قوم و
 قبائل کے سرداروں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور ان کی مخالفت سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔
 آپ میں ایک فوق العادہ یقین خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا اسی لئے اس قدر عظیم الشان بوجھ
 کو آپ نے اٹھالیا اور ساری دنیا کی مخالفت کی اور ان کی کچھ بھی ہستی نہ سمجھی یہ بڑا نمونہ
 ہے توکل کا جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اس لئے کہ اس میں خدا کو پسند کر کے دنیا کو
 مخالف بنا لیا جاتا ہے۔ مگر یہ حالت پیدا نہیں ہوتی جب تک گویا خدا کو نہ دیکھ لے جب تک
 یہ امید نہ ہو کہ اس کے بعد دوسرا دروازہ ضرور کھلنے والا ہے۔ جب یہ امید اور یقین ہو جاتا
 ہے تو وہ عزیزوں کو خدا کی راہ میں دشمن بنا لیتا ہے۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ خدا اور
 دوست بنا دے گا۔ جائز ادھو دیتا ہے کہ اس سے بہتر ملنے کا یقین ہوتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ خدا ہی کی رضا کو مقدم کرنا تو تبشیل ہے۔ اور پھر تبشیل اور
 توکل تو ہم ہیں۔ تبشیل کا راز ہے توکل۔ اور توکل کی شرط ہے تبشیل۔ اور یہی ہمارا

مذہب اس امر میں ہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲ صفحہ ۳۷ تا ۳۸ پرچہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۱ء)

۱۲ ستمبر ۱۹۰۱ء۔ بعد مغرب ”اُمّ المؤمنین“ کے لفظ کا استعمال

”اُمّ المؤمنین“ کا لفظ جو مسیح موعود کی بیوی کی نسبت استعمال کیا جاتا ہے اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے منکر فرمایا:-

”اعتراض کرنیوالے بہت ہی کم خود کرتے اور اس قسم کے اعتراض صاف بتاتے ہیں کہ وہ محض کینہ اور حسد کی بنا پر کہتے جاتے ہیں۔ ورنہ بیویوں یا ان کے اظلال کی بیویاں اگر اُتہات المؤمنین نہیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی سُنّت اور قانون قدرت کے اس تعامل سے بھی پتہ لگتا ہے کہ کبھی کسی نبی کی بیوی سے کسی نے شادی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اُمّ المؤمنین کیوں کہتے ہو۔ پوچھنا چاہئے۔ کہ تم بتاؤ جو مسیح موعود تمہارے دہن میں ہے اور جسے تم سمجھتے ہو کہ وہ اگر نکاح بھی کرے گا۔ کیا اس کی بیوی کو تم اُمّ المؤمنین کہو گے یا نہیں؟ مُسَلّم میں تو مسیح موعود کو نبی ہی کہا گیا ہے۔ اور قرآن شریف میں انبیاء علیہم السلام کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے۔ کہ یہ لوگ میری مخالفت اور بغض میں ایسا تجاؤ کرتے ہیں۔ کہ مُنہ سے بات کرتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اس کا اثر اور نتیجہ کیا ہوگا۔

جن لوگوں نے مسیح موعود کو شناخت کر لیا ہے۔ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق اس کی شان کو مان لیا ہے ان کا ایمان تو خود بخود انہیں اس بات کے ماننے پر مجبور کرے گا۔ اور جو آج اعتراض کرتے ہیں یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ہوتے۔ تب بھی اعتراض کرنے سے باز نہ آتے۔

یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کا مأمور جو ہدایت کرتا ہے اور رُوحانی اصلاح کا موجب ہوتا ہے وہ درحقیقت باپ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ افلاطون حکیم لکھتا ہے کہ باپ تو رُوح کو آسمان سے زمین پر لاتا ہے مگر استاد زمین پر سے پھر آسمان پر پہنچاتا ہے۔ باپ کا تعلق تو صرف فانی جسم کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ مُرشد اور مُرشد بھی وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت کے لئے مأمور ہوا ہو۔ اس کا تعلق رُوح سے ہوتا ہے جس کو فنا نہیں ہے۔ پھر جب وہ رُوح کی تربیت کرتا ہے اور اس کی رُوحانی تولید کا باعث ہوتا ہے تو وہ اگر باپ نہ کہلائے گا تو کیا کہلائے گا؟ اصل یہی ہے کہ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی کچھ توجہ نہیں کرتے۔ ورنہ اگر ان کو سوچتے اور قرآن کو پڑھتے تو یہ منکرین میں نہ رہتے۔“

پھر اعتراض کیا گیا کہ تصویر پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تصویر شیخ کی غرض سے بنوائی گئی ہے حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

اپنی تصویر چھوانے کی غرض

میرے تو دوسرے کی نیت پر حملہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ تصویر سے ہماری غرض کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم کو بلا دیورپ خصوصاً لنڈن میں تبلیغ کرنی منظور تھی لیکن چونکہ یہ لوگ کسی دعوت یا تبلیغ کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک داعی کے حالات سے واقف نہ ہوں۔ اور اس کے لئے اُن کے ہاں علم تصویر میں بڑی بھاری ترقی کی گئی ہے۔ وہ کسی شخص کی تصویر اور اسکے خط وخال کو دیکھ کر رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس میں راستبازی، قوت قدسی کہاں تک ہے؟ اور ایسا ہی بہت سے امور کے متعلق انہیں اپنی رائے قائم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پس اصل غرض اور نیت ہماری اس سے یہ تھی جس کو ان لوگوں نے جو خواہ مخواہ ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو بُرے بُرے پیرایوں

میں پیش کیا۔ اور دنیا کو ہککایا۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری نیت تو تصویر سے صرف اتنی ہی تھی۔ اگر یہ نفس تصویر کو ہی بُرا سمجھتے ہیں۔ تو پھر کوئی رسکہ اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ بہتر ہے کہ آنکھیں بھی نکھوادیں کیونکہ اُن میں بھی اشیاء کا ایک انعکاس ہی ہوتا ہے۔

یہ نادان اتنا نہیں جانتے کہ افعال کی تہ میں نیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اَلْاَعْمَالُ بِالدِّيَاتِ پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں مثلاً اگر کوئی شخص محض ریاکاری کے لئے نماز پڑھے تو اس کو یہ کوئی مستحسن قرار دیں گے سب جانتے ہیں کہ ایسی نماز کا فائدہ کچھ نہیں۔ بلکہ وبالِ جان ہے تو کیا نماز بُری تھی ۹ اس کے بد استعمال نے اس کے نتیجہ کو بُرا پیدا کیا۔ اسی طرح پر تصویر سے ہماری غرض تو اسلام کی دعوت میں مدد لینا تھی۔ جو اہل یورپ کے مذاق پر ہو سکتی تھی۔ اس کو تصویر شیخ بنانا اور کچھ سے کچھ کہنا افترار ہے جو مسلمان ہیں اُن کو اس پر غصہ نہیں آنا چاہیئے تھا۔ جو کچھ خدا اور رسول نے فرمایا ہے وہ حق ہے اگر مشائخ کا قول خدا اور رسول کے فرمودہ کے موافق نہیں تو کالائے بدربیش خاوند۔ تصویر شیخ کی بابت پوچھو تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اصل یہ ہے کہ صالحین اور فائین فی اللہ کی محبت ایک عمدہ شے ہے۔ لیکن حفظ مراتب ضروری ہے۔

گر حفظ مراتب نہ کُنئی زِندِ یقی

پس خدا کو خدا کی جگہ رسول کو رسول کی جگہ سمجھو اور خدا کے کلام کو دستور العمل ٹھہرا لو۔ اس سے زیادہ قرآن شریف میں اور کچھ نہیں کہ کو نوامح الصادقین۔ پس صادقوں اور فانی فی اللہ کی صحبت تو ضروری ہے اور یہ کہیں نہ کہا گیا کہ تم اُسے ہی سب کچھ سمجھو۔ اور یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے۔ رَأَتْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُوْنِي يُحِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے خدا سمجھ لو۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اتباع کا حکم تو دیا ہے مگر تصویر شیخ کا حکم قرآن میں نہیں پایا جاتا۔

سوال۔ جو تصور شیخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ضیغ کو خدا نہیں سمجھتے۔

جواب۔ ”مانا کہ وہ ایسا کہتے ہیں مگر بُت پرستی تو شروع ہی تصور سے ہوتی ہے۔ بُت پرست بھی بڑھتے بڑھتے ہی اس درجہ تک پہنچا ہے۔ پہلے تصور ہی ہوگا۔ پھر یہ سمجھ لیا کہ تصور قائم رکھنے کے لئے بہتر ہے تصویر بنالیں اور پھر اس کو ترقی دیتے دیتے پتھر اور دھاتوں کے بُت بنانے شروع کر دیئے۔ اور اُن کو تعادیر کا قائم مقام بنا لیا۔ آخر یہاں تک ترقی کی کہ اُن کی رُوحانیت کو اور وسیع کر کے اُن کو خدا ہی مان لیا۔ اب نرے پتھر ہی رکھ لیتے ہیں۔ اور اقرار کرتے کہ منتر کے ساتھ اُن کو درست کر لیتے ہیں اور پریشکرا حلول ان پتھروں میں ہو جاتا ہے۔ اس منتر کا نام انہوں نے آواہن رکھا ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیا۔ کہ اسے پڑھو تو اس نے کہا کہ اس پر آواہن لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے کراہت آئی میں نے اُسے کہا کہ تو مجھے دکھا۔ جب میں نے پھر ہاتھ میں لیکر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا۔

اردت ان استخلف فخلقت ادم۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خلیفہ جو ہوتا ہے ردائے الہی کے نیچے ہوتا ہے۔ اسی لئے آدمؑ کے لئے فرمایا کہ نفخت فیہ من روحی۔ اسی طرح پر غلطیاں پیدا ہوتی گئیں۔ اصول کو نہ سمجھا۔ کچھ کا کچھ بگاڑ کر بنا لیا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ شرک اور بُت پرستی نے اُس کی جگہ لے لی۔ ہماری تصویر کی اصل غرض وہی تھی جو ہم نے بیان کر دی کہ لٹن کے لوگوں کو اطلاع ہو۔ اور اس طرح ہر ایک اشتہار ہو جاوے۔

قلب جاری ہونے کا مسئلہ

غرض تصور شیخ کا مسئلہ ہندوؤں کی رعباد اور ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے چنانچہ قلب جاری ہونے کا مسئلہ بھی ہندوؤں ہی سے لیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی اصل غرض انسان کی پیدائش سے یہ ہوتی۔ تو پھر اتنی بڑی تعلیم کی کیا

ضرورت تھی۔ صرف اجرائے قلب کا مسئلہ بتا کر اس کے طریقے بتا دیئے جاتے۔ مجھے ایک شخص نے معتبر روایت کی بنا پر بتایا کہ ہندو کا قلب رام رام پر جاری تھا۔ ایک مسلمان اس کے پاس گیا۔ اس کا قلب بھی رام رام پر جاری ہو گیا۔ یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیئے۔ رام خدا کا نام نہیں ہے۔ دیانند نے بھی اس پر گواہی دی ہے کہ یہ خدا کا نام نہیں ہے۔ قلب جاری ہونے کا دراصل ایک کھیل ہے جو سادہ لوح بھٹلا کو اپنے دام میں پھنسانے کے لئے کیا جاتا ہے۔ اگر لوٹا لوٹا کہا جاوے تو اس پر بھی قلب جاری ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہو۔ تو پھر وہی بولتا ہے۔ یہ تعلیم قرآن نے نہیں دی ہے۔ بلکہ اس سے بہتر تعلیم دی ہے۔ اَلَا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ خدا یہ چاہتا ہے کہ سارا وجود ہی قلب ہو جاوے ورنہ اگر وجود سے خدا کا ذکر جاری نہیں ہوتا تو ایسا قلب قلب نہیں بلکہ کلب ہے۔

خدا یہی چاہتا ہے کہ خدا میں فنا ہو جاؤ۔ اور اس کے حدود و شرائط کی عظمت کرو۔ قرآن فنا و نظری کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے آزما کر دیکھا ہے کہ قلب جاری ہونے کی صورت ایک مشق ہے جس کا انحصار صلاح و تقویٰ پر نہیں ہے۔ ایک شخص منگمری یا ملتان کے ضلع کا مجھے چیف کورٹ میں بلا کرتا تھا۔ اسے اجرائے قلب کی خوب مشق تھی پس میرے نزدیک یہ کوئی قابلِ وقت بات نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی عتزاز اور وقت نہیں دی۔ خدا تعالیٰ کا منشا اور قرآن شریف کی تعلیم کا مقصد صرف یہ تھا۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ کپڑا جب ننگ سا رہا نہ دھویا جاوے وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پر انسان کے سارے جوارج جو اس قابل ہیں کہ وہ دھوئے جاویں۔ کسی ایک کے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے سوا یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کہ خدا کا سنوا اڑھا بگڑتا نہیں مگر انسان کی بناوٹ بگڑ جاتی ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اور اپنے تجربہ کی بنا پر گواہی دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے اندر خدا تعالیٰ کی خفنی

اور سنت نبوی کے موافق تبدیلی نہیں کرتا اور پاکیزگی کی راہ اختیار نہیں کرتا تو خواہ اس کے قلب سے ہی آواز آتی ہو۔ وہ زہر جو انسان کی روحانیت کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دور نہیں ہو سکتی۔ روحانیت کے نشوونما اور زندگی کے لئے صرف ایک ہی ذریعہ خدا تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ اتباع رسولؐ ہے جو لوگ قلب جاری ہونے کے شعبدے لئے پھرتے ہیں۔ انہوں نے سنت نبوی کی سخت توہین کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں گذرا ہے۔ پھر غارِ حرا میں بیٹھ کر وہ قلب جاری کرنے کی مشق کیا کرتے تھے۔ یافنا کا طریق آپؐ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ پھر آپؐ کی ساری زندگی میں کہیں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپؐ نے صحابہ کو یہ تعلیم دی ہو کہ تم قلب جاری کرنے کی مشق کرو۔ اور کوئی ان قلب جاری والوں میں سے پتہ نہیں دیتا اور کبھی نہیں کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب جاری تھا۔ یہ تمام طریق جن کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں۔ انسانی اختراع اور خیالات میں جن کا نتیجہ کبھی کچھ نہیں ہوا۔ قرآن شریف اگر کچھ بتاتا ہے۔ تو یہ کہ خدا سے یوں محبت کرو۔ اَللّٰهُ حُبًّا لِلّٰہ کے مصداق بنو۔ اور فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمْ اللّٰہُ پر عمل کرو۔ اور ایسی فناء اتم تم پر آجاوے کہ تَبَقُّلَ الْیَہِ تَبْرِیْقًا کے رنگ سے تم رنگین ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم کر لو۔ یہ امور ہیں جن کے حصول کی ضرورت ہے۔ نادان انسان اپنے عقل اور خیال کے پیمانہ سے خدا کو ناپنا چاہتا ہے اور اپنی اختراع سے چاہتا ہے کہ اس سے تعلق پیدا کرے اور یہی ناممکن ہے۔

پس میری نصیحت یہی ہے کہ ان خیالات سے بالکل الگ رہو اور وہ طریق اختیار کرو جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور اپنے طرز عمل سے ثابت کر دکھایا کہ اسی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت میں صلاح اور فوز حاصل کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کو جس کی تعلیم دی۔ پھر وقتاً فوقتاً خدا کے برگزیدوں نے سنت جاریہ کی طرح اپنے اعمال سے ثابت کیا اور آج بھی خدا نے اسی کو پسند کیا۔

اگر خدا تعالیٰ کا اصل منشا ویسی ہوتا تو ضرور تھا کہ آج بھی جب اس نے ایک سلسلہ گُشتہ صلاحتوں اور مضائق کے زندہ کرنے کے لئے قائم کیا یہی تعلیم دیتا اور میری تعلیم کا منتہا یہی ہوتا۔ مگر تم دیکھتے ہو کہ خدا نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ وہ تو قلب سلیم چاہتا ہے وہ محسنوں اور متقیوں کو پیار کرتا ہے۔ اُن کا ولی ہوتا ہے کیا سارے قرآن میں ایک جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اُن کو پیار کرتا ہے کہ جن کے قلب جاری ہوں۔ یقیناً سمجھو کہ یہ محض خیالی باتیں اور کھیل ہیں جن کا اصلاح نفس اور روحانی امور سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے بلکہ ایسے کھیل خدا سے بُعد کا موجب ہو جاتے ہیں اور انسان کے عملی حصہ میں غصرتاب ہوتے ہیں۔ اس لئے تقویٰ اختیار کرو۔ سُنت نبوی کی عزت کرو اور اس پر قائم ہو کر دکھاؤ جو قرآن شریف کی تعلیم کا اصل فخر یہی ہے۔

سوال۔ پھر صوفیوں کو کیا غلطی لگی؟
جواب۔ گذشتہ صوفیوں کو حوالہ بخدا کرو۔

”ان کو بحوالہ خدا کرو۔ معلوم نہیں انہوں نے کیا سمجھا اور کہاں سے سمجھا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ بعض وقت لوگوں کو دھوکا لگتا ہے کہ وہ ابتدائی حالت کو اتہائی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ انہوں نے ابتداء میں یہ کہا ہو پھر آخر میں چھوڑ دیا ہو۔ یا کسی اور ہی نے اُن کی باتوں میں القباس کر دیا ہو اور اپنے خیالات ملا دیئے ہوں۔ اسی طرح پر تو قریت و انجیل میں تحریف ہو گئی۔ گذشتہ مشائخ کا اس میں نام بھی نہیں لینا چاہیئے۔ ان کا تو فوکر خیر چاہیئے انسان کو لازم ہے کہ جس غلطی پر خدا اُسے مطلع کرے خود اس میں نہ پڑے۔ خدا نے یہی فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو اور تمام عقل اور طاقت کے ساتھ خدا کے ہو جاؤ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔“

جلس دوم

سوال۔ جس دم کیا ہے؟

جواب یہ بھی ہندو جوگیوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔

(الحکم جلد ۳۹ - ۴۰ ص ۲۲، اکتوبر ۲۰۱۹ء، اکتوبر ۱۹۹۱ء)

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء

۲۱ ستمبر ۱۹۰۱ء کی شام کو جبکہ حضرت اقدس امام علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب معمول مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر احباب کے زمرہ میں تشریف فرما ہوئے تو باتوں ہی باتوں میں کچھ طبی تحقیقاتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ اور اُن مغربی تہارب اور تحقیقاتوں کا ذکر ہونے لگا جو عملِ جراحی کے متعلق یورپ و امریکہ والوں نے کی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص منشی عبدالحق صاحب پٹیالوی نے اپنے ہاں اولادِ زریہ ہونے کے لئے دعا کی درخواست کی۔ اس پر حضرت اقدس امام عالی مقام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مختصر سی لطیف تقریر فرمائی جس کو ہم اپنے الفاظ اور طرز میں ادا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے۔

اولاد کی خواہش

”انسان کو سوچنا چاہیئے کہ اسے اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو محض طبعی خواہش ہی تک محدود نہ کر دینا چاہیئے کہ جیسے پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے۔ لیکن جب یہ ایک خاص اندازہ سے گزر جاوے تو ضرور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیئے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔
مَلَأْکُمْ الْجَنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ۔ اب اگر انسان خود مومن اور عبد نہیں بنتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل منشا کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اور پورا حق عبادت ادا نہیں کرتا۔ بلکہ فسق و فجور میں زندگی بسر کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کی اولاد کے لئے خواہش کیا نتیجہ رکھے گی۔ صرف یہی کہ گناہ کرنے کے لئے وہ اپنا ایک اور خلیفہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ خود کو نسی کمی کی ہے جو اولاد کی خواہش کرتا ہے۔ پس جب تک اولاد کی خواہش محض اس غرض کے لئے نہ ہو کہ وہ دنیا دار اور متقی ہو۔ اور خدا تعالیٰ کی فرماں برور ہو کر اُس کے دین کی

خادم بنے بالکل فضول بلکہ ایک قسم کی مصیبت اور گناہ ہے اور باقیات صالحات کی بجائے اس کا نام باقیات سیدئات رکھنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صالح اور خدا ترس اور خادم دین اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو اس کا یہ کہنا بھی بڑا ایک دعویٰ ہی دعویٰ ہوگا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت میں ایک اصلاح نہ کرے۔ اگر خود فسق و فجور کی زندگی بسر کرتا ہے اور منہ سے کہتا ہے کہ میں صالح اور متقی اولاد کی خواہش کرتا ہوں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں کذاب ہے صالح اور متقی اولاد کی خواہش سے پہلے ضروری ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی زندگی کو متقیانہ زندگی بنا دے۔ تب اس کی ایسی خواہش ایک نتیجہ خیز خواہش ہوگی اور ایسی اولاد حقیقت میں اس قابل ہوگی کہ اس کو باقیات صالحات کا مصداق کہیں لیکن اگر یہ خواہش صرف اس لئے ہو کہ ہمارا نام باقی رہے اور وہ ہمارے ممالک و اسباب کی وارث ہو یا وہ بڑی نامور اور مشہور ہو۔ اس قسم کی خواہش میرے نزدیک شرک ہے یا درکھو کسی نیکی کو کبھی اس لئے نہیں کرنا چاہیے کہ اس نیکی کے کرنے پر ثواب یا اجر ملے گا۔ کیونکہ اگر محض اس خیال سے نیکی کی جاوے۔ تو وہ ابتغاء لمرضات اللہ نہیں ہو سکتی بلکہ اس ثواب کی خاطر ہوگی اور اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ اسے چھوڑ بیٹھے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز ہم سے ملنے کو آوے اور ہم اس کو ایک روپیہ دے دیا کریں تو وہ بجائے خود یہی سمجھے گا۔ کہ میرا جانا صرف روپے کے لئے ہے جس دن سے روپیہ نہ ملے اسی دن سے آنا چھوڑ دے گا۔ غرض یہ ایک قسم کا باریک شرک ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نیکی کو محض اس لئے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو۔ اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو۔ قطع نظر اس کے کہ اس پر ثواب ہو یا نہ ہو۔ ایمان تب ہی کامل ہوتا

بذی قوت۔ حضرت محمد اللہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے جس کام کے کرنا حکم دیا ہے اگر مجھے یہ بھی بتایا جاوے اور یقین کر لیا جاوے کہ اس کام کے کرنے پر سخت سے سخت عذاب دیا جاوے گا۔ تب بھی میں اپنی روح میں کوئی لغزش نہیں پاتا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے کیونکہ محض عذاب یا ثواب میرے کام کی غرض نہیں ہے۔ مجھے تو خدا تعالیٰ نے طبعی طور پر ایک ہوش فطرت عطا کیا ہے جو اس کے احکام کی نیکی کی طرف کشاں لئے جاتا ہے (ایڈیٹر)

ہے جبکہ یہ دوسرے اور وہم درمیان سے اٹھ جاوے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِیْعُ اِجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ۔ مگر نیکی کرنے والے کو اجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیئے۔ دیکھو اگر کوئی مہمان یہاں محض اس لئے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا۔ ٹھنڈے شربت ملیں گے یا کھانے ملیں گے۔ تو وہ گویا ان اشیاء کے لئے آتا ہے۔ حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حتی المقدور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اس کو آرام پہنچاوے اور وہ پہنچاتا ہے لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لئے نقصان کا موجب ہے۔

تو غرض مطلب یہ ہے کہ اولاد کی خواہش صرف نیکی کے اعمول پر ہونی چاہیئے۔ اس لحاظ سے اور خیال سے نہ ہو کہ وہ ایک گناہ کا خلیفہ باقی رہے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مجھے کبھی اولاد کی خواہش نہیں ہونی تھی۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے پندرہ یا سولہ برس کی عمر کے درمیان ہی اولاد دے دی تھی۔ یہ سلطان احمد اور فضل احمد قریباً اسی عمر میں پیدا ہو گئے تھے۔ اور نہ کبھی مجھے یہ خواہش ہوئی کہ وہ بڑے بڑے دنیا دار بنیں۔ اور اعلیٰ عہدوں پر پہنچکر مامور ہوں۔ غرض جو اولاد مصیبت اور فسق کی زندگی بسر کرنے والی ہو۔ اس کی نسبت تو سعدیؒ کا یہ فتویٰ ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔

کہ پیش از پدر مُردہ بہ ناخلف

پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے۔ مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کو عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرماں بردار بنانے کی سعی اور فکر کریں۔ نہ کبھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔

میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور جمعی کے لئے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد

۱۰ سہرا کتبہ ۱۹۱۰ء

ابھی مغرب کی اذان نہ ہوئی تھی کہ حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کا چہرہ شامت اور سُست سے پھول کی طرح کھلا ہوا تھا۔ چہرہ سے ایک جلال نکلتا تھا۔ آتے ہی فرمایا:-

مسیح کی شان میں غلو کے خلاف غیرت

”آج میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی نسبت بہت بڑا اظہار کیا گیا ہے۔ اور اُن کی شان میں اتنا غلو کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ خدا ہی بنا دیا گیا ہو۔ ہم اُن کی عزت کرتے ہیں جیسے اور نبیوں کی عزت کرتے ہیں۔ اور خدا کا استہزاء نبی مانتے ہیں۔ مگر اس غلو اور اطرا کو توڑنے کے لئے میں نے تجویز کیا ہے کہ اُن کی وہ ساری سوانح یکجا نئی طور پر پیش کریں۔ جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک وہ ساری باتیں جو ان کی انسانیت کے اثبات پر گواہ ناظرین ہیں۔ پیش نہ کی جاویں۔ فیضیالی طور پر جو کچھ اُن کے مراتب میں غلو کیا گیا ہے اُس کا استیصال نہ ہوگا۔ اور یہ ہوش خدا تعالیٰ نے مجھے محض اس لئے دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں اس اطرا کا نتیجہ بہت بُرا ہوا ہے۔ نبی کریم کی توہین کی گئی اور خدا تعالیٰ کے جلال و جبروت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ اس لئے یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہوگا۔ چونکہ انما الاعمال بالقیات ہماری تہیت نیک ہے اس لئے وہ واقعات جو ہم اس میں درج کریں گے اس لئے نہیں ہوں گے کہ ہم خدا نخواستہ اُن کی توہین کرتے ہیں۔ بلکہ صرف اس لئے کہ اُن کی انسانیت اُن کو دیکھائے بلکہ ہم ان اعتراضوں کو جو یہودیوں اور فری تھنکروں نے اُن پر کئے ہیں۔ درج کر کے خود ان کا جواب دیں گے۔“

ایک زبردست اعجازی نشان

اس کے بعد چونکہ اذان ہو چکی تھی۔ نماز مغرب ادا کی گئی۔ بعد نماز مغرب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمایا:-

یہ کتاب جو میں لکھ رہا ہوں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم الشان نشان ہوگی چکر اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے کہ اُبَیْنِبْ کُلَّ دَعَائِکَ اِلَیَّیْ شَیْءًا وَکَیْلًا ۔ اس لئے مجھے پورا بھر دوسرا یقین ہے کہ میری دعائیں کل دنیا سے زیادہ قبول ہوئی ہیں۔ اور اسی لئے یہ کتاب ایک نشان ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا۔ ہماری جماعت کے ہاتھ میں یہ زبردست نشان ہوگا۔ میں عربوں کے دعویٰ ادب فصاحت بلاغت کو بالکل توڑنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ جو اخبار نویس ہیں اور چند سطریں لکھ کر اپنے آپ کو اہل نبیان اور اديب قرار دیتے ہیں وہ اس اعجاز کے مقابلہ میں قلم اٹھا کر دیکھ لیں۔ اُن کے قلم توڑ دیئے جا دیں گے۔ اور اگر اُن میں کچھ طاقت ہے اور قوت ہے تو وہ اکیلے اکیلے یا سب کے سب مل کر اس کا مقابلہ کریں پھر انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ راز بھی کھل جائے گا جو یہ ناواقف کہا کرتے ہیں کہ عربوں کو ہزار روپے کے نوٹ دے کر کتابیں لکھائی جاتی ہیں۔ اب معلوم ہو جائے گا کہ کون عرب ہے۔ جو ایسی فصیح بلیغ کتاب اور ایسے حقائق و معارف سے پُر لکھ سکتا ہے جو کتابیں یہ ادب و انشاء کا دعویٰ کرنے والے لکھتے ہیں اُن کی مثال پتھروں کی سی ہے کہ سخت نرم سیاہ، سفید پتھر جمع کر کے رکھ جائیں۔ مگر یہ تو ایک لذیذ اور شیریں چیز ہے۔ جس میں حقائق اور معارف قرآنی کے اجزاء ترکیب دیئے گئے ہیں۔ غرض جو بات رُوح القدس کی تائید سے لکھی جاوے اور جو الفاظ اُس کے القاسم آتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک حلاوت رکھتے ہیں اور اس حلاوت میں طبعی ہوئی شوکت اور قوت ہوتی ہے جو دوسروں کو اس پر قادر نہیں ہونے دیتی۔ غرض یہ بہت بڑا نشان ہوگا۔“

پھر اسی سلسلہ کلام میں کہ مسیح کی سوانح پر نکتہ چینوں کو ہم لکھنا چاہتے ہیں اور یہودی اور فری ٹنکروں کے اعتراضوں کے جواب دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا:-

”اس طرز کے اختیار کرنے سے مدعا یہ ہے کہ مسیح کی خدائی باطل کی جاوے۔ یہ

اعتقادِ ظلمِ عظیم ہے۔ اور مجھے تو خدا کی قدرت ہے کہ شروع سے جبکہ ابھی میں طالبِ علم ہی
 تھا۔ اُس کی تردید کا ایک جوشِ خدا نے دیا تھا۔ گویا میری سرشت میں یہ بات رکھ دی تھی۔
 چنانچہ جب پادری فنڈر صاحب نے اپنی کتابیں شائع کیں تو ۱۸۵۸ء تا ۱۸۶۱ء کا ذکر ہے
 کہ مولوی گلِ حلیشا صاحب کے پاس جو ہمارے والد صاحب نے خاص ہمارے لئے اُمتا ور کھے
 ہوئے تھے۔ پڑھا کرتا تھا اور اس وقت میری عمر سولہ سترہ برس کی ہوگی تو اس کی میزانِ الحق
 دیکھنے میں آئی۔ ایک ہندو نے بولمیرا ہم مکتب تھا۔ اس کی فارسی کو دیکھ کر اُس کی بڑی تعریف
 کی۔ میں نے اس کو بہت محترم کیا اور بتایا کہ اس کتاب میں بجزِ خواست کے اور کچھ نہیں ہے
 تو بڑی زبان پر جاتا ہے۔ اس وقت سے خدا نے اس جوش میں ترقی کی ہے۔ اور میرے
 رگِ ریشہ میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ اس افترا کے پستے کو تباہ کیا جائے! اور خدا تعالیٰ
 جانتا ہے کہ آجکل جو نمازیں جمع کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے
 فرمایا تھا کہ اُس کے لئے نمازیں جمع کی جاویں گی۔ تو یہ عظیم الشان پیشگوئی پوری ہو رہی ہے۔
 میرا تو یہ حال ہے کہ باوجود اس کے کہ دو بیماریوں میں ہمیشہ سے مبتلا رہتا ہوں پھر بھی
 آج کل میری مصروفیت کا یہ حال ہے کہ رات کو مکان کے دروازے بند کر کے بڑی بڑی
 رات تک بیٹھا اس کام کو کرتا رہتا ہوں حالانکہ زیادہ جاگنے سے راق کی بیماری ترقی کرتی جاتی
 ہے اور دورانِ سر کا دورہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ مگر میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کام
 کو کئے جاتا ہوں چونکہ دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کہ وہ
 دن کدھر جاتا ہے۔ اُسی وقت خبر ہوتی ہے۔ جب شام کی نماز کے لئے وضو کرنے کی واسطے
 پانی کا لٹرا رکھ دیا جاتا ہے اس وقت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اتنا دن اور ہوتا حالانکہ
 مجھے سہال کی بیماری ہے اور ہر روز کئی کئی دست آتے ہیں۔ مگر جب پاخانے کی حاجت
 بھی ہوتی ہے تو مجھے رنج ہی ہوتا ہے کہ ابھی کیوں حاجت ہوئی اور ایسا ہی روٹی کیسے
 جب کئی مرتبہ کہتے ہیں تو بڑا جبر کر کے جلد جلد چند لقمے کھا لیتا ہوں۔ بظاہر تو میں روٹی کھاتا

ہوا دکھائی دیتا ہوں مگر میں سچ کہتا ہوں کہ مجھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جاتی ہے اور کیا کہتا ہوں۔ میری توجہ اور خیال اسی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ پس یہ کام بہت ضروری ہے اور خدا چاہا ہے تو یہ ایک نشان ہوگا جس کی نظیر لانے پر کوئی قادر نہ ہوگا۔

ناظرین! حضرت اقدس کے اس جوش کا کسی قدر پتہ ان الفاظ سے مل سکتا ہے جو آپ کو اعلیٰ کلمۃ الاسلام کے لئے حق نے عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس دھن میں ہیں اور وہ کس خیال میں۔ پھر اسی سلسلہ کلام میں فرمانے لگے کہ

”اگرچہ یہ کتاب بظاہر کوئی عجیب اور اعجاز نظر نہ آتی ہو مگر اس کی اشاعت پر دنیا کو معلوم ہو جائے گا۔ جب ہم نے مہوتسو کے لئے مضمون لکھنا شروع کیا۔ تو ہمارے ایک دوست نے اپنے خیال کے موافق کچھ خوشی ظاہر نہ کی مگر خدا تعالیٰ نے الہاماً خوشخبری دی کہ وہ مضمون بالارہ چنانچہ یہ اشتہار جلسہ سے پہلے ہی شائع کر دیا گیا۔ آخر جب وہ جلسہ میں پڑھا گیا تو اس کی عظمت اور اس کے حقائق کو سب نے تسلیم کیا یہاں تک کہ لاہور کے انگریزی اردو اخبارات نے اس کے بالارہنے کا اعتراف کیا۔ اسی طرح ہر جب یہ کتاب شائع ہو کر باہر نکلے گی۔ تب پتہ لگے گا۔ میں نے ایک باریک شخص کو دہلی سے عطر لانے کے لئے کہا وہ کہنے لگا کہ جب میں عطار کی دوکان پر گیا۔ تو جو عطر وہ دکھاتا تھا۔ میں اس کو ہی واپس کر دیتا تھا۔ آخر عطار نے کہا میاں تم یہاں دوکان میں بیٹھے ہو تمہیں پتہ نہیں لگتا۔ جب دوکان سے باہر لے کر جاؤ گے تب اس عطر کی حقیقت معلوم ہوگی۔ چنانچہ جب وہ عطر لے کر آیا تو اس نے بیان کیا کہ جو گاڑیاں ہم سے پیچھے آتی تھیں ان کے سوار کہتے تھے کہ کس کے پاس عطر ہے۔ گویا اس کی اتنی خوشبو تھی؟“

اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ اپنے دعویٰ کی صداقت اور اپنے مأمود میں اللہ ہونے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ کے ایسے شدید اور گالھا تعلق ہونے پر کہ کوئی دوسرا آج زمین پر ویسا نہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت پر کچھ فرماتے رہے۔ پھر مرزا خدا بخش صاحب ابوالعطاری کی کتاب غسل مصطفیٰ سنئے

گئے اور اس کے ضمن میں مسیح الدجال پر ایک پُرورش اور لطیف تقریر فرمائی جو بالکل اچھوتی اور نئی تھی اور کسی تقریر میں ابھی تک نہیں آئی۔ یہ وہ تقریر ہے جو دجال کی حقیقت اور اس کے خاص پُستلے کو ہر ایک کے سامنے کر دیا جائے گا کوئی ہی ایسا بدعت ہوگا جو اس کے بعد بھی منکر رہے۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۰ صفحہ ۵-۶ پرچہ ۱۱ اکتوبر ۱۹۱۷ء)

۱۱ اکتوبر ۱۹۱۷ء فونوگراف کے ذریعہ تبلیغ

حضرت اقدس حسب معمول سیر کو تشریف لے گئے۔ راستہ میں فونوگراف کی ایجاد اور اس سے اپنی تقریر کو مختلف مقامات پر پہنچانے کا تذکرہ ہوتا رہا چنانچہ یہ تجویز کی گئی کہ اس میں حضرت اقدس کی ایک تقریر عربی زبان میں بند ہو جو چار گھنٹہ تک جاری رہے اور اس تقریر سے پہلے حضرت مولوی عبدالکريم صاحب کی تقریر ایک انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پر جس کا مضمون اس قسم کا ہو۔ کہ انیسویں صدی مسیح کے سب سے بڑے انسان کی تقریر آپ کو سنائی جاتی ہے جس نے خدا کی طرف سے ماثور ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے نام سے دنیا میں آیا ہے اور جس نے ارض ہند میں ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ دلا لیا ہے اور جس کے ہاتھ پر حسناؤں تائیدی نشان ظاہر ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے جس کی ہر میدان میں نصرت کی وہ اپنی دعوت بلاد اسلامیہ میں کرتا ہے۔ سامعین خود اس کے منہ سے سن لیں کہ اُس کا کیا دعویٰ ہے اور اس کے دلائل اس کے پاس کیا ہیں۔ اس قسم کی ایک تقریر کے بعد پھر حضرت اقدس کی تقریر ہوگی اور جہاں جہاں یہ لوگ جائیں اسے کھول کر سناتے پھریں۔

سیر سے واپس تشریف لا کر حضرت اقدس نے قاضی یوسف علی صاحب نعمانی کو دیکھا۔ اور اندر تشریف لے گئے۔ پھر ظہر کے وقت تشریف لائے، نمازیں جمع ہوئیں۔ آج اتفاق سے دہاک میں حکیم محمد اجمل خان صاحب دہلوی کا خط اور صادق الملک میموریل فنڈ کے کاغذات آپ کے پاس

ہینچے حضور نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر تبلیغ کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا جناب کو فرصت ہوگی تو اس پر ایک خط لکھیں گے جو الحکم میں طبع ہوگا۔

(الحکم جلد ۴ نمبر ۴ صفحہ ۱ پرچہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

یکم نومبر ۱۹۰۱ء

آج مجھ تھا حضرت اقدس میر کو تشریف نہیں لے جا سکے مجھ میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سلمہ ربہ نے ایک لطیف خطبہ پڑھا۔ جس کو کسی وقت الحکم میں شائع کیا جائیگا۔

مسئلہ تعدد ازواج کا ایک عجیب حل

حضرت اقدس بری اللہ فی سہم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد نماز مغرب حسب معمول بیٹھ گئے ارد گرد حدام ارادت مندی کے ساتھ حلقہ باندھے بیٹھے تھے۔ آپ نے کل کے سلسلہ گفتگو میں خلیاک ہ مسیح علیہ السلام کی شان میں جس قدر اظہار کیا گیا ہے اور پھر جس قدر اُن پر حملے کر کے اُن کو گرایا گیا ہے۔ میں ان دونوں پہلوؤں کو صاف کر کے مسیح علیہ السلام کی شان کو اعتدال پر لانا چاہتا ہوں اور جو کچھ وہ تھے اس سے دنیا کو اطلاع دینا بھی میرا کام ہے۔ آج میں اس پر بہت غور کرتا رہا۔ کہ عیسائیوں نے جو مسیح کو خدا بناتے ہیں باوجود خدا بنانے کے اُن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور باتوں کے علاوہ ایک نئی بات مجھے معلوم ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوا ہے کہ جس یوسف کے ساتھ حضرت مریم کی شادی ہوئی اس کی ایک بیوی پہلے بھی موجود تھی۔ اب غور طلب یہ امر ہے کہ یہودیوں نے تو اپنی شرارت سے اور حد سے بڑھی ہوئی شوخی سے حضرت مسیح کی پیدائش کو ناجائز قرار دیا اور انہوں نے یہ ظلم پر ظلم کیا کہ ایک تارکہ اور نذر دی ہوئی لڑکی کا اپنی شریعت کے خلاف نکاح کیا۔ اور پھر حمل میں نکاح کیا۔ اس طرح انہوں نے شریعت موسوی کی توہین کی اور با اس حضرت مسیح کی پاک پیدائش پر محنت چینی کی اور ایسی محنت چینی جس کو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ اُن

کے مقابلہ میں عیسائیوں نے کیا کیا۔ عیسائیوں نے حضرت مسیحؑ کی پیدائش کو تو بے شک اعتقادی طور پر روح القدس کی پیدائش قرار دیا۔ اور خود خدا ہی کو مریمؑ کے پیٹ سے پیدا کیا۔ مگر تعدد ازواج کو ناجائز کہہ کر وہی اعتراض اس شکل میں حضرت مریمؑ کی اولاد پر کر لیا اور اس طرح پر خود مسیحؑ اور ان کے دوسرے بھائیوں کی پیدائش پر حملہ کیا۔

واقعی عیسائیوں نے تعدد ازواج کے مسئلہ پر اعتراض کر کے اپنے ہی پاؤں پر پکھڑی ماری ہے۔ ہم تو حضرت مسیحؑ کی شان بہت بڑی سمجھتے ہیں اور اسے سچا اور خدا کا برگزیدہ نبی مانتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ آپؑ کی پیدائش باپ کے بدوں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ تھی۔ اور حضرت مریمؑ صدیقہ تھیں یہ قرآن کریم کا احسان ہے حضرت مریمؑ پر اور حضرت مسیحؑ پر جو ان کی تطہیر کرتا ہے اور پھر یہ احسان ہے اس زمانہ کے موعود امام کا کہ اس نے ازمنہ نو اس تطہیر کی تجدید فرمائی۔

اس پر حضرت مولانا محمد الکریم صاحب نے فرمایا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ۔
 لایب ائمہ اہل المؤمنین کا عجیب جواب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا اہتمام۔
 اس کے بعد پھر حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ:-

”میں یہ سارے اعتراض جمع کر کے خود حضرت مسیحؑ کی طروت سے جواب دوں گا۔
 اور ساتھ ساتھ نبی کریمؑ کا مقابلہ بھی مسیحؑ سے کرتا جاؤں گا۔“

اس کے بعد مفتی صاحب نے وہ اعتراض پڑھ کر سنائے جو غری جھٹکوں اور یہودیوں نے حضرت مسیحؑ پر کئے ہیں۔ زل بعد مرزا خدا بخش صاحب نے اپنی کتاب کا کچھ حصہ سنایا۔ پھر ناز مشاء ہوئی۔

۲ نومبر ۱۹۰۱ء

حضرت ابن صیادؓ

فرمایا: ”مجھے تعجب ہے کہ کیوں بیچارے ابن صیاد پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ خواہ خواہ اسے دجال بنایا جاتا ہے حالانکہ ساری عمر میں اس سے کوئی شرارت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ اس نے مسلمان ہو کر اپنی جان دی اور شہید ہوا۔ اور حج کیا مجھے تو یہ ظلم نظر آتا ہے اور اس لئے وہ اس قابل ہے کہ اسے رضی اللہ عنہ کہا جاوے۔ یہ صرف بلا سوچے سمجھے مورد اعتراض ٹھہرایا گیا ہے۔“

اس پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا: کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال بھی دیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا مگر ابن صیاد کو آپ نے نہیں نکالا اگر وہ ایسا ہی دجال تھا جیسا کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو اسے کیوں چھوڑا؟

پھر حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ

”حقیقت میں یہ اعتراض بہت صحیح ہے اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے میری رائے یہی ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نبی الامین کہہ کر کی اور اُس کی ماں بھی معلوم ہوتا ہے مسلمان تھی۔ یہ حضرت ابن صیاد رضی اللہ عنہ مظلوم ہیں۔“

۳ نومبر ۱۹۰۱ء

عیسیٰ اور یسوع میں فرق

حسب معمول بیٹھے ہی حضرت مسیحؑ کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور عیسیٰ اور یسوع میں فرق ہے۔ عیسیٰؑ کبھی عیسیٰ ابن مریم نہیں بولتے بلکہ بعض تو بُرا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں یسوع ہے۔ قرآنی میں عیسیٰ نہیں بولتے۔ یسوع کہتے ہیں اور قرآن

نے کہیں یسوع کا ذکر نہیں کیا انجیل پر کہیں کتاب کا لفظ نہیں بولا گیا۔ اس پر جب یہ آیت پیش کی گئی کہ مسیح نے کہا ہے اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَشْفٰی الْجَنَابِ۔ تو اس کی لطیف تشریح فرمائی اَشْفٰی الْجَنَابِ سے مراد فہم کتاب ہے۔

۱۹۰ نمبر ۱۹۰ المسیح الدجال کی حقیقت

فرمایا۔ ”اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے۔ اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ سورۃ تحریم میں جیسے مسیح موعود کے لئے بشارت اور نص موجود ہے۔ اسی نص سے بطور اشارۃ النص کے دجال کے وجود پر ایک دلیل لطیف قائم ہوتی ہے یعنی جیسے مریض میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا۔ اسی طرح اس کے بالمقابل ایک نبیث وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کی بجائے غیث روح کا نفخ ہوا اس کی مثال ایسی ہے جیسے بعض عورتوں کو دجا کی بیماری ہوتی ہے اور وہ خیالی طور پر اس کو حمل ہی سمجھتی ہیں یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم اُن کو پیش آتے ہیں اور چوتھے مہینے حرکت بھی محسوس ہوتی ہے مگر آخر کو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح پہلے مسیح الدجال کے متعلق خیالات کا ایک بُت بنایا گیا ہے اور قوتِ واہمہ نے اس کا ایک وجود خلق کر لیا جو آخر کار ان لوگوں کے اعتقاد میں ایک خارجی وجود کی صورت میں نظر آیا۔ مسیح الدجال کی حقیقت تو یہ ہے۔“

۱۹۱ نمبر ۱۹۱ انحضرت کے نشانات

نشانات کے متعلق آج مسیح کی سیر میں یہ ذکر تھا کہ کَمَا اَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَتَكْفُرَ الْاَكْثَرُ النَّاسُ بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اس کے متعلق شام

کو پھر فرمایا کہ:-

”اَوَّلُوْنَ کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ اب زمانہ ترقی کر گیا ہے۔ پس اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کا سانپ بنا کر دکھاتے تو وہ بھلا کب موثر ہو سکتا تھا۔ اس قسم کے نشانات تو ابتدائے زمانہ میں کام آئیوا لے تھے۔ جیسے ایک چھوٹے بچہ کے لئے جو پا جامہ سیا گیا ہے وہ اس کے بالغ ہونے پر کب کام آسکتا ہے۔ اسی طرح پر وہ زمانہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس قسم کے نشانات کا محتاج نہ تھا۔ بلکہ اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کے خوارق کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات اپنے اندر ایک جلیلی سلسلہ رکھتے ہیں۔“

(الحکم جلد ۴ نمبر ۱۴ صفحہ ۲ پرچہ ۱۰ نومبر ۱۹۱۰ء)

۳۰ نومبر ۱۹۱۰ء

حضرت اقدس حسب معمول سیر کو نکلی۔ سیٹھ احمد دین صاحب بھی ساتھ تھے۔ مولوی بڑا ن الدین صاحب نے عرض کیا کہ سیٹھ صاحب کا ایک لڑکا ہوا تھا وہ فوت ہو چکا ہے۔ حضور دُعا کریں۔

دُعا کے اصول

فرمایا۔ ”ہاں میں دُعا کروں گا۔ مگر ساری باتیں ایمان پر منحصر ہیں۔ ایمان جس قدر قوی ہو۔ اسی قدر خدا تعالیٰ کے فضل سے حصہ ملتا ہے۔ خدا کے پاس کیا نہیں۔ اگر ایمان قوی نہ ہو۔ تو انسان خدا سے بدظن ہو جاتا ہے۔ اور پھر تعویذ گندے کرنے لگتا ہے۔ اور غیر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ پس مومن بننا چاہیئے۔“

دُعا کے لئے اصول ہیں۔ میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اپنی منواتا ہے اور کبھی مومن کی مانتا ہے۔ اس کے سوا چونکہ ہم تو علیم نہیں اور نہ اپنی ضرورتوں کے نتائج سے آگاہ ہیں۔ اس لئے بعض وقت ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ جو ہمارے لئے مبضر ہوتی

ہیں۔ پس وہ دُعا تو قبول کر لیتا ہے اور جو دُعا کرنے والے کے واسطے مفید ہوتا ہے۔ وہ اُسے عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک زمیندار کسی بادشاہ سے ایک اعلیٰ درجہ کا گھوڑا مانگے اور بادشاہ اس کی ضرورت کو سمجھ کر اسے عمدہ بیل دیدے۔ تو اس کے لئے وہی مناسب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ماں بھی تو بچے کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرتی۔ اگر وہ سانپ یا آگ کو لینا چاہے تو کب دیتی ہے۔ پس خدا تعالیٰ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیئے۔ اور تقویٰ اور ایمان میں ترقی کرنی چاہیئے۔

ریا

فرمایا۔ ”ریا کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ اور وہ چیونٹی سے بھی باریک چلتی ہے۔ ہر تحسین اور توہین میں ریا کا ایک شعبہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مومن کو چاہیئے۔ اگر اسے کسی کی طرف سے کوئی نیکی اور فائدہ پہنچے اگر وہ اس کی تحسین سے پہلے خدا کی تعریف نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ریا میں داخل ہے۔ ایسا ہی کسی تکلیف یا بدی کے وقت ضروری ہے کہ خدا کی حکمت کو مد نظر رکھے۔

مومن کا کمال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے۔ کبھی پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کو اس کا علم ہو۔ بلکہ بعض صوفیوں نے لکھا ہے۔ کہ جب مومن خدا تعالیٰ کے ساتھ شدت ارتباط اور محبت کی وجہ سے گوشہ تنہائی میں اپنی مناجات کر رہا ہو اس وقت کوئی اُس کو دیکھ لے تو وہ اس سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی زنا کار عین زنا کاری کے وقت پکڑا جاوے۔ پس ریا سے بچنا چاہیئے۔ اور اپنے ہر قول و فعل کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیئے۔“

(المکملہ جلد ۵ نمبر ۴۱ صفحہ ۲-۱ پرچہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

۴ نومبر ۱۹۰۱ء۔

آج پھر حسب معمول حضرت اقدس سیر کو نکلے۔ اکثر احباب حضور کے ہمراہ تھے۔ انگریزی وصال کا ذکر ہوتا رہا۔ اسی سلسلہ میں فرمایا:-

”میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر وقت میرا گذرتا ہے وہ سب عبادت ہی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دو چار رکعت تو اس میں کچھ دل حاضر ہوتا ہے کچھ غیر حاضر۔ مگر جس کام میں میں لگا ہوا ہوں اس کا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنا ہے پھر سارا وقت حضور قلب میسر رہتا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا کہ میں شام تک دو چار لطیف باتیں حاصل نہ کر لوں۔“

بائبل میں آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئی

رات بہت بڑی رات گذر گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کی طرف جو تورات میں ہے۔ اور اب تک کسی نے اس پر توجہ نہیں کی۔ مگر خدا نے مجھے اس کی طرف متوجہ کیا۔ پس اسی وقت میں نے تورات نکالی اور اس کو دیکھا جو لوگ علوم الہیہ اور اُس کے استعارات سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اُن کو بیشک اس میں مزا ائے گا۔ مگر جو عقائد سے حصہ نہیں رکھتے وہ اس پر ہنسی کریں گے۔

وہ پیشگوئی اس طرح پر ہے۔ کہ تورات میں لکھا ہے کہ جب ہاجرہ کو اور اسماعیلؑ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے تو ان کے پاس ایک پانی کی مشک دے کر چھوڑ آئے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت اسماعیلؑ پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے اور قریب المکہ ہو گئے تو حضرت ہاجرہ ان کی اس حالت کو نہ دیکھ سکی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھی۔ وہاں لکھا ہے کہ تیر کے ٹپے پر اس وقت ہاجرہ چلائی اور خدا کے فرشتہ نے اُس کو پکارا اور کہا اے ہاجرہ مت ڈر۔ اُٹھ لڑکے کو اٹھا۔ غرض پھر ہاجرہ کو ایک کنواں نظر آیا جہاں سے اس نے مشک بھری۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ فرشتہ نے جو ہاجرہ کو کنواں دکھایا تھا۔ اسی میں ایک

پیشگوئی تھی۔ اس پر میرے دل میں فوراً یہ آیت گندی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةِ قَوْمٍ
النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
اور اے پیغمبر! جب پانی ختم ہو چکا تو اسماعیلؑ قریب المرگ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے اُسے بچا
لیا اور ایک اور کنواں پانی کا اُسے دیا گیا۔ عرب والے بھی اسماعیلؑ کی اولاد ہونے کے
سبب سے گویا اسماعیلؑ ہی تھے جب ہدایت اور شریعت کا اُن میں خاتمہ ہو گیا۔ اور قریب
المرگ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے ایک نئی شریعت اُن پر نازل کی اور یہ اس آیت میں اشارہ
ہے۔ غرض یہ پیشگوئی ہے جس کی طرف پہلے کسی نے توجہ نہیں کی۔

(الحکم جلد ۵ نمبر ۱۴ صفحہ ۲ پرچہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۱ء)

۱۳ نومبر ۱۹۰۱ء

ایمان کی حقیقت اور اثرات

فرمایا۔ ”ایمان بڑی دولت ہے اور ایمان اس بات کو کہتے ہیں کہ اس حالت میں مان
لیا جاوے جبکہ علم ابھی کمال کے درجہ تک نہ پہنچا ہو۔ اور ابھی شکوک اور شبہات سے ایک
جنگ شروع ہو۔ پس اسی حالت میں جو شخص تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی سے کام لیتا
ہے وہ مومن ہے۔ اور حضرت احدیث میں اس کا نام راستباز اور صادق رکھا جاتا ہے اور
اس کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوبت کے طور پر معرفتِ ناتمہ کے مراتب
اس پر کھولے جاتے ہیں۔ اور اصل بہشت اسی ایمان سے شروع ہوتا ہے چنانچہ قرآن
شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر
اعمالِ صالحہ کا اور ایمان اور اعمالِ صالحہ کی جزا جنتِ تجرّیٰ وَنَحْمَدُهَا الْآدْنٰهَا
کہا ہے یعنی ایمان کی جزا جنت اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لئے چونکہ نہروں
کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ نہریں اعمالِ صالحہ کا نتیجہ ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے

کہ وہ اعمال صالحہ اس دوسرے جہان میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتدال کرنے کو چھوڑتا ہے اسی قدر ایمان اس کا بڑھتا ہے اور ہر جدید عمل صالح پر اس کے ایمان میں ایک رشخ اور دل میں ایک قوت آتی جاتی ہے۔ خدا کی معرفت میں اسے لذت آنے لگتی ہے اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی عشق خداوندی کی اللہ تعالیٰ ہی کی مہبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لبالب پیالہ کی طرح بھر جاتا ہے۔ اور انوار الہی اس کے دل پر بکٹی احاطہ کر لیتے ہیں اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قفس دور کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اُن کے لئے آتی ہیں۔ وہ انہیں ایک لحظہ کے لئے پر لگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔

ایمان کے انواع اولیہ بھی سات ہیں اور ایک اور آخری درجہ ہے جو مہبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس بہشت کے بھی سات ہی دروازے ہیں اور آٹھواں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اس جہاں میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت و دوزخ نہ ہوگی بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک خلق ہیں۔ اور یہی اس کی سچی غامفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہیں۔ مومن کے لئے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے۔ اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لئے بہشت موجود کا حکم رکھتا ہے۔ پس یہ کیسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمال صالحہ ہیں جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی

ہے۔ اور یہی ایمان اور اعمال دو سرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح جہنم بھی انسان کی بے ایمانی اور بد اعمالی کا نتیجہ ہے۔ جیسے جنت میں انگور نار وغیرہ پاک درختوں کی مثال دی ہے ویسے ہی جہنم میں زقوم کے درخت کا درجہ بتایا ہے۔ اور جیسے بہشت میں نہریں، سلسبیل اور زنجبیل اور کافوری نہریں ہوں گی۔ اسی طرح جہنم میں گرم پانی اور بیسپ کی نہریں بتائی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایمان منکسر المزاجی اور اپنی رائے کو چھوڑ دینے سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح بے ایمانی تکبر اور انانیت سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے نتیجہ میں زقوم کا درخت دوزخ میں ہوا۔ اور وہ بد اعمالیاں اور شرخیاں جو اس تکبر و خود بینی سے پیدا ہوتی ہیں وہ وہی کھولتا ہوا پانی یا پیپ ہوگی۔ جو دوزخیوں کو ملے گی۔

اب یہ کیسی صاف بات ہے کہ جیسے بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اسی طرح پر دوزخ کی زندگی بھی یہاں ہی سے انسان لے جاتا ہے۔ جیسا کہ دوزخ کے باب میں فرمایا۔ تَارَ اللَّهُ الْمُؤَقَّدَ الَّذِي تَطْلُعُ عَلَيْهِ الْآفَاقُ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اس کا منبع ہے اور وہ گناہ سے پیدا ہوتی اور پہلے دل پر غالب ہوتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی جڑ وہ ہجوم غموم اور حسرتیں ہیں جو انسان کو اٹھیرتی ہیں۔ کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جیسے تمام روحانی سروروں کا منبع بھی دل ہے اور دل ہی سے شروع ہونے بھی چاہئیں کیونکہ دل ہی ایمان یا بے ایمانی کا منبع ہے۔ ایمان یا بے ایمانی کا شگوفہ بھی پہلے دل ہی سے نکلتا ہے اور پھر تمام بدن اور اعضاء پر اس کا عمل ہوتا ہے۔ اور سارے جسم پر محیط ہو جاتا ہے، پس یاد رکھو کہ بہشت اور دوزخ اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے۔ اور یہ

بات بھولتی نہ چاہیے کہ بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں بلکہ ان دونوں کا مبدلہ اور منبع روحانی امور ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ عالم معاد میں وہ جسمانی شکل پر ضرور متشکل ہو کر نظر آئیں گے۔ یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے جس پر ساری قوموں نے دھوکا کھیا ہے لہذا اس کی حقیقت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی خدا ہی کا منکر ہو بیٹھا ہے اور کوئی تناسخ کا قائل ہو گیا۔ کسی نے کچھ تجویز کیا اور کسی نے کچھ۔ اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہمارا ارادہ ہے کہ اس پر بسط کے ساتھ بڑی بحث کریں۔ اسی کی مرضی اور توفیق پر موقوف ہے ورنہ ہم تو ایک لفظ بھی بول نہیں سکتے۔“

انسان میں تین قسم کی جانیں

فرمایا۔ ”نباتی، حیوانی اور انسانی تین قسم کی جان مانی گئی ہے۔ بعض حکما و نباتات میں شعور اور جس کے بھی قائل ہیں چنانچہ بہت اس قسم کے درخت اور پودے پائے گئے ہیں جن پر مختلف امور اثر کرتے ہیں مثلاً چھوٹی موٹی کا درخت جب انسان اُسے ہاتھ لگاتا ہے فوراً گر جاتا ہے۔ اور اسی قسم کے بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک برزخ رکھا ہوا ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان وہ نباتات جن میں جس دشعور ہے وہ برزخ ہیں جو بہت بڑا حصہ انسانی عقول کا رکھتے ہیں۔ اسی برزخ کے نہ سمجھنے سے بعض کو یہ دھوکا لگا ہے۔ کہ انسان بندہ سے ترقی کر کے انسان بنا ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ تمام برزخ جو مخلوقات میں موجود ہیں وہ وحدت خلقی کے دلیل ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک دلیل ہیں۔ اور افسوس ہے کہ نادانانہ اور نااہل اس سے کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے۔

پچھ جب بننے لگتا ہے تو ساری چیزیں اکٹھی ہی بنتی جاتی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں پیداؤں انسان کا مفصل ذکر ہے بعض لوگوں کی سمجھ میں جب اس کی حقیقت نہ آئی۔ تو

اقتراض کر دیا ہے مگر مشاہدے سے یہی سچ ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایک بار ایک انڈے کو توڑا اور اس کو ایک برتن میں ڈال دیا۔ میں اس کے وسط میں ایک نقطہ دیکھتا تھا۔ جو دل کی حرکت کی طرح حرکت کرتا تھا۔ اور میں نے نہایت غور کے ساتھ جو دیکھا تو اس نقطہ سے مختلف جہات میں کچھ خطوط سے گئے ہوئے تھے کوئی اُن میں سے دماغ کی طرف تھا۔ کوئی جگر کی طرف وغیرہ۔ میں کئی منٹ تک یہ تماشا دیکھتا رہا اور بعض عورتوں نے بھی اُس کو دیکھا۔ غرض قرآن نے جو کچھ اُس کی حقیقت بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔

ہاں جو یہ ہمزخ ہیں یہ وحدت خلقی کی دلیل ہیں۔ اسی طرح پر انسان اور خدا کے درمیان بھی ایک ہمزخ ہے اور وہ تجلیات ہیں چنانچہ اس مقام اور مرتبہ کی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ**۔ یہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کا بیان ہے کیونکہ یہ مرتبہ اس انسان کامل کو بل سکتا ہے جو عبودیت اور الوہیت کی دونوں قوسوں کے درمیان ہو کر ایسا شدید اور قوی تعلق پکڑتا ہے گویا ان دونوں کا عین ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کو درمیان سے اٹھا کر ایک مصفا الہیہ کا حکم پیدا کر لیتا ہے اور اس تعلق کی دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت سے یعنی اوپر کی طرف سے وہ تمام انوار فیوض الہیہ کو جذب کرتا ہے۔ اور دوسری طرف سے وہ تمام فیوض بنی نوع کو حسب استعداد پہنچاتا ہے۔ پس ایک تعلق اس کا الوہیت سے، اور دوسرا بنی نوع سے۔ جیسا کہ اس آیت میں صاف معلوم ہوتا ہے یعنی پھر نزدیک سے (اللہ تعالیٰ سے) پھر نیچے کی طرف اُترا یعنی مخلوق کی طرف اُترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے نزول کیا، پس وہ ان تعلقات قرب کے مراتب تمام کی وجہ سے دو قوسوں کے درمیان کی طرح ہو گیا۔ بلکہ قوس الوہیت اور عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ قرب ہو گیا چونکہ دُتو قرب سے ابلغ تر ہے۔ اس لئے خدا نے اس لفظ کو استعمال فرمایا اور یہی نقطہ جو ہمزخ بین اللہ و بین الخلق ہے نفسی نقطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے لیتے اور بنی نوع کو پہنچاتے ہیں۔ اس لئے آپ کا نام قائم بھی ہے۔

وضع عالم میں کبرویت کا فلسفہ

فسلہ۔ ”وضع عالم میں خدا تعالیٰ نے توحید کا ثبوت رکھ دیا ہے وضع عالم میں کبرویت ہے پانی، آسمان، آگ وغیرہ یہ چیزیں سب گول ہیں۔ چونکہ گتہ میں وحدت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے کہ اس میں جہات نہیں ہوتی ہیں۔ پس یہ وضع عالم میں توحید الہی کا ثبوت ہے۔ پانی کا ایک قطرہ دیکھو تو وہ گول ہوگا۔ ایسا ہی اجرام بھی اور آگ بھی۔ آگ کی ظاہری لہٹا سے کوئی اگر کہے کہ یہ گول نہیں ہوتی تو یہ اُس کی غلطی ہے۔ کیونکہ یہ مانی ہوئی بات ہے۔ کہ آگ کا شعلہ دراصل گول ہوتا ہے مگر ہوا اس کو منتشر کرتی ہے۔

عیسائیوں نے بھی۔۔۔۔۔ یہ بات مان لی ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی۔ یعنی تثلیث کی تبلیغ نہیں ہوئی وہاں اُن سے توحید کی باز پرس ہوگی کیونکہ وضع عالم میں توحید کا ثبوت ملتا ہے اگر خدا تین ہوتے تو ضرور تھا کہ سب اشیاء مثلث نما ہوتیں۔

وضع عالم کی کبرویت سے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہ آدم ہی سے شروع ہو کر آدم ہی سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ محیط دائرہ کا خط جس نقطہ سے چلتا ہے۔ اس پر ہی جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے مسیح موعود جو خاتم الخلفاء ہے اس کا نام بھی خدا نے آدم ہی رکھا ہے۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں درج ہے۔

أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَ فَخَلَقْتُ آدَمَ

چونکہ مسیح موعود نئی طرز کا آدم ہے۔ اس لئے اس کے ساتھ شیطان بھی نئی طرز کا ہے۔

۱۴ نومبر ۱۹۸۷ء

خدا کی آیات دیکھیں بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا

فرمایا۔ ”دنیا چند روزہ ہے۔ شہادت کو چھپانا اچھا نہیں۔ دیکھو بادشاہ کے پاس جرب کوئی تحفہ لے کر جائے مثلاً سیب ہی ہو۔ اور سیب ایک طرف سے داغی ہو تو وہ اس تحفہ پر کیا حاصل کر سکے گا۔ مخفی ہونے میں بہت سے حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز باجماعت بیمار کی عبادت، جہانزہ کی نماز، میزین کی نماز وغیرہ۔ یہ سب حقوق مخفی رہ کر کیونکر ادا کئے جاسکتے ہیں۔ مخفی رہنے میں ایمان کی کمزوری ہے۔ انسان اپنے ظاہری فوائد کو دیکھتا ہے۔ مگر وہ بڑی غلطی کرتا ہے۔ کیا تم ڈرتے ہو کہ سچی شہادت کے ادا کرنے سے تمہاری روزی جاتی رہے گی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعَدُّونَ**۔ **لَوْ رِيتَ السَّمَاءُ** **وَالْأَرْضُ مِثْلَ نَبْتٍ فَخُتَّ السَّمَاءُ**۔ ہمیں اپنی ذات کی قسم ہے۔ یہ سچ ہے۔ زمین پر خدا کے سوا کون ہے جو اس رزق کو بند کر سکے یا کھول سکے فرماتا ہے۔ **وَهُوَ يَتَوَلَّى** **الْعَالَمِينَ**۔ شیکوں کا وہ آپ والی بن جاتا ہے۔ پس کون ہے جو مرد صالح کو ضرر دے سکے اور اگر کوئی معصیت یا تکلیف انسان پر آپڑے **مَنْ يَنْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** جو خدا کے آگے تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ خدا اس کے لئے ہر ایک تنگی اور تکلیف سے نکلنے کی راہ بنادیتا ہے۔ اور فرمایا۔ **وَيَبْرُؤُهُ مِنْ حَبِثٍ لَا يَحْتَسِبُ**۔ وہ متقی کو ایسی راہ سے رزق دیتا ہے۔ جہاں سے رزق آنے کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وعدوں کے سچا کرنے میں خدا سے بڑھ کر کون ہے۔ پس خدا پر ایمان لاؤ۔ خدا سے ڈرنے والے ہرگز ضائع نہیں ہوتے۔ **يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا**۔ یہ ایک وسیع بشارت ہے۔ تم تقویٰ اختیار کرو۔ خدا تمہارا کفیل ہوگا۔ اس کا جو وعدہ ہے۔ وہ سب پورا کر دے گا۔ مخفی رہنا ایمان میں ایک نقص ہے۔ جو معصیت آتی ہے اپنی کمزوری سے آتی ہے۔ دیکھو آگ دوسروں کو کھا جاتی ہے۔ پر ابراہیم کو نہ کھا سکی۔ مگر خدا کی

راہ بغیر تقویٰ کے نہیں کھلتی۔ معجزات دیکھتے ہوں تو تقویٰ اختیار کرو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ہر وقت معجزات دیکھتے ہیں۔ دیکھو آج کل میں عربی کتاب اور اشتہار لکھ رہا ہوں۔ اس کے لکھنے میں سطر سطر میں معجزہ دیکھتا ہوں۔ جبکہ میں لکھتا لکھتا ایک جگہ ہوں تو مناسب موقع نصیح و تبلیغ پُر معانی و معارف فقرات و الفاظِ خدا کی طرف سے الہام ہوتے ہیں۔ اور اس طرح عبارتیں کی عبارتیں لکھی جاتی ہیں۔ اگرچہ میں اس کو لوگوں کی تسلی کے لئے پیش نہیں کر سکتا مگر میرے لئے یہ ایک کافی معجزہ ہے۔ اگر میں اس بات پر قسم بھی کھا کر کہوں کہ مجھ سے پچاس ہزار معجزہ خدا نے ظاہر کرایا۔ تب بھی جھوٹ ہرگز نہ ہوگا۔ ہر ایک پہلو میں ہم پر خدا کی تائیدات کی بارش ہو رہی ہے۔ عجب ترانہ لوگوں کے دل میں جو ہم کو مغتری کہتے ہیں۔ مگر وہ کیا کریں۔ ولی را دلی سے شناسد۔ کوئی تقویٰ کے بغیر ہمیں کیونکر پہچانے۔ رات کو چور چوری کے لئے نکلتا ہے۔ اگر راہ میں گوشہ کے اندر وہ کسی دلی کو بھی دیکھے جو عبادت کر رہا ہو۔ وہ بھی سمجھے گا کہ یہ بھی میری طرح کوئی چور ہے۔

خدا عمیق در عمیق چھپا ہوا ہے اور ایسا ہی وہ ظاہر در ظاہر ہے۔ اس کا ظہور آنا ہوا کہ وہ مخفی ہو گیا جیسا سورج کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ خدا کا پتہ حق المیقین کے ساتھ نہیں پاسکتے۔ جنت کہ تقویٰ کی راہ میں قدم نہ ماریں۔ دلائل کے ساتھ ایمان قوی نہیں ہو سکتا۔ بغیر خدا کی آیات دیکھنے کے ایمان پورا نہیں ہو سکتا۔ یہ اچھا نہیں کہ کچھ خدا کا ہو اور کچھ شیطان کا ہو۔ صحابہ کو دیکھو۔ کس طرح اپنی جانیں نشانہ کریں۔ ابو بکرؓ جب ایمان لایا تو اس نے دنیا کو نسا فائدہ دیکھا تھا۔ جان کا خطرہ تھا اور ابتلا بڑھتا جاتا تھا مگر صحابہ نے صدقِ خوب دکھایا۔ ایک صحابی کا ذکر ہے۔ وہ کملی اوڑھے بیٹھا تھا۔ کسی نے اس کو کچھ کہا۔ عمرہ پاس سے دیکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا۔ اس شخص کی عزت کرو۔ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ کہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا۔ اور اس کے آگے جیسے کئی کئی ذکر چلتے تھے۔ صورتِ دین کی خاطر اس نے سب سے ہجرت کی۔ دراصل یہ آنحضرتؐ کی روحانیت

کا زور تھا جو صحابہ میں داخل ہوا۔ اس کا کوئی جھوٹ ثابت نہیں۔ ہر امر میں ایک کشش ہوتی ہے۔ دیکھو۔ دیوار کی اینٹوں میں ایک کشش ہے ورنہ اینٹ اینٹ الگ ہو جاوے۔ ایسی ہی جماعت میں ایک کشش ہوتی ہے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر شے کی جماعت میں کچھ لوگ ترقی ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام تھا حضرت کی جماعت کے ساتھ ہوا ان لوگوں کا مدغمیٹ ہوتا ہے۔ انسان کا حصہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہوگا جو لوگ اس صداقت کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ اس میں قائم رہتے ہیں۔

غرض خدا کی راہ میں شجاع بنو۔ انسان کو چاہیے کبھی بھروسہ نہ کرے کہ ایک رات میں زندہ رہوں گا۔ بھروسہ کرنے والا ایک شیطان ہوتا ہے۔ انسان بہادر بنے۔ یہ بات زور بازو سے نہیں ملتی۔ دُعا کرے اور دُعا کراوے۔ صادقوں کی صحبت اختیار کرے۔ سارے کے سارے خدا کے ہو جاؤ۔ دیکھو کوئی کسی کی دعوت کرے اور نجس ٹھیکرے میں روٹی لے جائے۔ اسے کون کھائے گا وہ تو اُلٹا مار کھائے گا۔ باطن بھی سنوارو اور ظاہر بھی درست کرو۔ انسان اعمال سے ترقی نہیں کر سکتا۔ آنحضرت کا رتبہ سمجھنے سے ترقی کر سکتا ہے۔“
(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۲ صفحہ ۱۴ پرچہ ۱۷ نومبر ۱۹۷۱ء)

۱۶ نومبر ۱۹۷۱ء معجزہ اسلام کی پہلی اینٹ ہے

فرمایا۔ ”افسوس ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے جس بات کو سمجھتے نہیں۔ اس میں یورپ کے فلاسفروں کی چند بے معنی کتابیں پڑھ کر دخل دیتے ہیں۔ معجزات اور مکالمات الہیہ ہی ایسی چیزیں ہیں جن کا مُردہ بتوں میں نام و نشان نہیں ہے اور معجزہ تو اسلام کی پہلی اینٹ ہے اور غیب پر ایمان لانا سب سے اول ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے خیالات دہریت کا نتیجہ ہیں۔ جو خطرناک طور پر پھیلتی جاتی ہے۔ سید احمد نے وحی کی حقیقت خود بھی نہیں سمجھی۔ دل سے پھوٹنے والی وحی شاعروں کی مضمون آفرینی سے

بڑھ کر کچھ وقت نہیں رکھتی۔ افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے روپیہ صرف کیا۔ اور کوشش کی مگر نتیجہ یہ نکلا۔ مولوی صاحب اُس کو ضرور خط لکھ دیں اور اسے بتائیں کہ مُعْجَزَاتِ اُور کائنات اور یشگوئیاں ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو زندہ مذہب قرار دیا ہے۔

فریمین کی حقیقت

فرمایا: ”ہم کو کبھی کبھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ فریمین کی حقیقت معلوم ہو جاوے۔ مگر کبھی توجہ کرنے کا موقعہ نہیں ملا۔ ان حالات کو یہ اپنے لیکچر میں بیان کرتا ہے۔ سُنکر اس الہام کی جو فہم ہو ا تھا۔ ایک عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس الہام کا مضمون یہ ہے۔ کہ فریمین اس کے قتل پر مسلط نہیں کئے جائیں گے۔ اس الہام میں بھی گویا فریمین کی حقیقت کی طرف شاید کوئی اشارہ ہو کہ وہ بعض ایسے امور میں جہاں کسی قانون سے کام نہ چلتا ہو۔ اپنی سوسائٹی کے اثر سے کام لیتے ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فریمین کی مجلس میں ضرور بعض بڑے بڑے اہلکار اور عمائد سلطنت یہاں تک کہ بعض بڑے شاہزادے بھی داخل ہوں گے۔ اور ان کا رعب داب ہی مانع ہوتا ہوگا۔ کہ کوئی اس کے اسرار کھول سکے۔ ورنہ یہ کوئی مُعْجَزَہ یا کرامت تو ہے نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ مصالح سلطنت کے لئے کوئی ایسا مجمع ہونا ہوگا۔“

ایک مُنذر الہام

فرمایا: ”آج ایک مُنذر الہام ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک خوفناک رویا بھی ہے وہ الہام یہ ہے **مَحْمُومٌ پھر نَظَرْتُ اِلٰی المَحْمُومِ**۔ پھر دیکھا کہ بکمرے کی ران کا کٹڑہ چھت سے لٹکایا ہوا ہے۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۲۲ صفحہ ۳-۴ پرچہ ۱۷ نومبر ۱۹۰۱ء)

مارنومبر ۱۹۰۱ء

انقلاب دنیا

فرمایا۔ ”آذر حضرت ابراہیمؑ کا باپ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام آج رکھا ہے اس قسم کے انقلاب دنیا میں ہوتے آئے ہیں۔ کبھی باپ صالح ہوتا ہے بیٹا طالح ہوتا ہے اور کبھی بیٹا صالح ہوتا ہے۔ باپ طالح ہوتا ہے۔ ہمارے پڑدادا صاحب بڑے محنت تھے اور باخدا بزرگ تھے چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کو گولی کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں اُن کے دسترخوان پر ۵۰ آدمی ہوا کرتے تھے۔ اور اکثر حافظ قرآن اور عالم ان کے پاس رہتے تھے اور قادیان کے ارد گرد ایک فصیل ہوتی تھی جس پر تین یا چار چھکڑے برابر برابر چلا کرتے تھے۔ خدا کی قدرت سکھوں کی تعدی اور لوٹ کھسوٹ میں وہ سب سلسلہ جاتا رہا۔ اور ہمارے بزرگ یہاں سے چلے گئے۔ پھر جب امن ہوا تو واپس آئے“

سید

فرمایا۔ ”سید باعتبار اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہلاتے۔ بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہونے کی حیثیت سے کہلاتے ہیں۔“

ترکوں کے ذریعہ اسلام کو قوت

فرمایا۔ ”اگرچہ ہمارے نزدیک اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْؑ ہی ہے اور ہمیں خواہ مخواہ ضروری نہیں کہ ترکوں کی تعریف کریں یا کسی اور کی۔ مگر سچی اور حقیقی بات کے اظہار سے ہم رک نہیں سکتے۔ ترکوں کے ذریعہ سے اسلام کو بہت بڑی قوت حاصل ہوئی ہے یہ کہنا کہ وہ پہلے کافر تھے یہ طعن درست نہیں۔ کوئی دو سو برس پہلے کافر ہوا کوئی چار سو برس پہلے یہ کیا ہے، آخر جو آج سید کہلاتے ہیں کیا اُن کے آباء و اجداد پر کوئی وقت

گفر کی حالت کا نہیں گذرا، پھر ایسے اعتراض کرنا دانشمندی نہیں۔

ہندوستان میں جب یہ نفل آئے تو انہوں نے مسجدیں بنوائیں اور اپنا قیام کیا۔

النَّاسُ عَلَىٰ دِينٍ مُّسْلُوكِهِمْ کے اثر سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور اب تک بھی
 حرمین شریفین ترکوں ہی کی حفاظت کے نیچے خدا نے رکھی ہوئی ہیں۔ غور کرنے سے معلوم
 ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے دو ہی گروہ رکھے ہیں۔ ایک ترک و دوسرے سادات
 ترک ظاہری حکومت اور ریاست کے حقدار ہوئے۔ اور سادات کو فقر کا مبداء قرار
 دیا گیا چنانچہ صوفیوں نے فقر اور روحانی فیوض کا مبداء سادات ہی کو ٹھہرایا ہے اور
 میں نے بھی اپنے کثوف میں ایسا ہی پایا ہے۔ دنیا کا عروج ترکوں کو ملا ہے۔

حضرت اقدسؒ یہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک یورپین صاحب بہادر اندر آئے اور ٹوپی اتار

کر مجلس میں آگے بڑھے۔ اور بڑھتے ہی کہا۔

ایک یورپین سیاح سے گفتگو

یورپین۔ السلام علیکم

اُن کے السلام علیکم کہنے پر مختلف خیال حاضرین مجلس کے دل میں گڈرے۔ کسی نے ترک

سمجھا اور کسی نے نو مسلم۔ صاحب موصوف کو پیٹھے ہوئے ایک منٹ ہی گزرا ہوگا کہ خانصاحب

نواب خاں صاحب تحصیلدار گجرات نے پوچھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین۔ میں سیاح ہوں۔

خانصاحب۔ آپ کا وطن؟

یورپین۔ میں اتنی اردو نہیں جانتا۔ اور پھر سمجھ کر بولا۔ ادماں انجینڈ۔

اتنے میں مفتی محمد صادق صاحب آگئے۔ حضرت اقدسؒ کے ایماء سے وہ ترجمان ہوئے

اور اس طرح پر حضرت اقدسؒ اور یورپین نوادر میں گفتگو ہوئی۔

حضرتؒ۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟

یورپین۔ میں کشمیر سے گلو گیا تھا اور وہاں سے ہو کر اب یہاں آتا ہوں۔

حضرت۔ آپ کا اصل وطن کہاں ہے؟

یورپین۔ انگلینڈ۔ میں ستیاچ ہوں۔ اور عرب اور کربلا میں بھی گیا تھا۔ اب میں یہاں سے

مصر، الجزائر، کاتنج اور سوڈان کو جاؤں گا۔

حضرت۔ آپ کے سفر کا کیا مقصد ہے؟

یورپین۔ صرف دید، شنید، سیاحت۔

حضرت۔ کیا آپ بحیثیت کسی پادری کے سفر کرتے ہیں؟

یورپین۔ ہرگز نہیں۔

حضرت۔ آپ کی دلچسپی زیادہ تر کس امر کے ساتھ ہے کیا مذہب کے ساتھ یا علمی امور کی طرف

یا پولیٹیکل امور کے ساتھ؟

یورپین۔ میں صرف نظائرہ عالم دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ کسی طرح دلی مضطر کو قرار ہو۔

حضرت۔ آخر آپ کے سفر کی کوئی غرض بھی ہے؟

یورپین۔ کوئی مدعا نہیں۔

حضرت۔ کیا آپ فریمن ہیں؟

یورپین۔ میں ان میں یقین نہیں رکھتا۔ بلکہ میں اپنا آپ ہی بادشاہ ہوں اور آپ ہی اپنا

راج ہیں۔ میں سب کا دوست ہوں اور کسی کا دشمن نہیں۔

حضرت۔ آپ کا نام کیا ہے؟

یورپین۔ ڈی۔ ڈی۔ ڈکسن۔

حضرت۔ عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟

یورپین۔ میں کسی فرقہ کا پابند نہیں ہوں۔ میرا اپنا مذہب خاص ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا

مذہب نہیں ہے جس میں صداقتیں نہ ہوں۔ میں ان سب مذاہب میں گستاخوں

کو لے کر اپنا ایک الگ مذہب بناتا ہوں۔

حضرتؑ۔ اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں تو یہ مجموعہ انتخاب بھی تو ایک مذہب ہی ہونا چاہیے یورپین۔ اں اگر اسے مذہب کہنا چاہیئے۔ تو میرا یہی مذہب ہے کہ مختلف صدقتیں لیتا ہوں حضرتؑ اچھا جو مذہب آپ نے مختلف مذاہب کی صداقتوں کو لیکر جمع کیا ہے وہ غلطیوں سے بالکل منزہ ہے۔ یا کوئی اور مذہب بھی ایسا آپ کے نزدیک ہے جو بالکل غلطیوں سے مبرا ہو۔

یورپین۔ جو مذہب میں نے جمع کیا ہے وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے اچھا ہے اور وہ مسیح کی اس تمثیل کے اصول پر ہے جو اس نے کسی مالدار آدمی کی بیان کی ہے کہ اس نے اپنے نوکروں کو کچھ روپیہ دیا۔ ان میں سے ایک نے تو اس روپیہ کو کسی مصروف میں لگایا اور اس سے کچھ بنایا۔ دوسرے نے کچھ نکلیا۔ پس خدا نے جو کچھ ہم کو دیا ہے۔ اگر ہم اس سے کچھ بنائیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو کچھ نہیں بناتا۔ اس سے ناراض ہوتا ہے۔

حضرتؑ۔ اچھا آپ کچھ روز یہاں قیام کریں گے تاکہ آپ ہمارے مذہب سے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھائیں۔

یورپین۔ میں ایک دن کے بعد واپس جانا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کل تک ٹھہر سکتا ہوں حضرتؑ۔ آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے؟

یورپین۔ نہیں۔ میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مسٹر کنیڈی ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس بٹالہ میں میرے منتظر ہوں گے میں انہیں آج آنے کو کہہ آیا۔ مگر خیر کل چلا جاؤں گا۔

حضرتؑ۔ جب آپ کسی کے نوکر نہیں اور اپنے آپ ہی بادشاہ ہیں۔ اور صرف نطفہ ارہ عالم کے لئے آپ بچکے ہیں تو پھر کیوں آپ ایک ہفتہ تک نہیں ٹھہر سکتے۔

یورپین۔ یہ سچ ہے مگر میں نے اپنے پیش نظر کل دنیا کا دیکھنا رکھا ہے۔ اگر میں اس

طرح پر ٹھہرنے لگوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سی دلچسپیاں مجھے ٹھیراتی جائیں گی۔
حضرتؑ: آپ کے چہرہ سے اچھے آثار نظر آتے ہیں۔ اور آپ سمجھ دار اور زیرک معلوم ہوتے
ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ آپ ایک ہفتہ یہاں رہ جاویں اور ہماری باتوں کو سمجھ لیں۔
اگر آپ کا ارادہ ہو اور آپ پسند کریں تو صاحب کو ایک چھٹی لکھ دی جاوے۔
یورپین۔ میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ایک دن سے زیادہ
نہیں ٹھیر سکتا۔

۱۷ نومبر ۱۹۱۷ء کی شام آنحضرتؑ کے نشانات کا ظہور

فرمایا: ”ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی پیش کر دو کہ جس کے اس قدر نشانات
جن کے کروڑوں گواہوں پورے ہوئے ہوں۔ ایک سو سے زیادہ عظیم الشان پیشگوئیاں
کتاب (تاریق القلوب) میں درج کر دی گئی ہیں۔ جب یہ لوگ کسی کو پیش نہیں کر سکتے تو
کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کو اتنی
خبر نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں فضیلت ہوئی۔ یہ بزدگی اور عظمت تو آپ
ہی کی ہوئی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تو کوئی چیز نہیں بلکہ اُسی کے رنگ
اور اُسی کی چادر میں سے یہ ظہور نشانات کا ہو رہا ہے اور اُسی کے ہاتھ پر صادر ہو رہے
ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسباب اور سامان تبلیغ اور اشاعت کے ہمیں میسر آئے
ہیں اور اس زمانہ میں جمع ہوئے ہیں وہ پہلے نہیں ہوئے اور نہ مذاہب کا اس قدر زور
ہوا۔ غرض یہ نشانات اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ الہی بخش کی پیش گوئیاں کیا حقیقت رکھ سکتی
ہیں۔“

شیعہ ترقی نہیں کر سکتے

فرمایا۔ ”جو قویٰ خدا نے انسان کو دیئے ہیں۔ ان سب سے بجز سچے موجد کے کوئی دوسرا کام نہیں لے سکتا۔ شیعہ ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی ساری کوششوں کا منتہی امام حسینؑ کو سمجھ بیٹھے۔ ان کو رو لینا اور ماتم کر لینا کافی قرار دے لیا۔ ہمارے اُستاد ایک شیعہ تھے۔ گل علی شاہ اُن کا نام تھا۔ کبھی نماز نہ پڑھا کرتے تھے۔ مرنے تک نہ دھوتے تھے۔“

اس پر نواب صاحب نے آپ کی تائید میں بیان کیا کہ وہ میرے والد صاحب کے بھی اُستاد تھے۔ اور وہاں جایا کرتے تھے۔ اور یہ واقعی سچ ہے۔ کہ اُن کی مسجد غیر آباد ہوتی ہیں۔ ہماری مسجد کا ایسا ہی حال تھا۔ اور اب خدا کے فضل سے وہ آباد ہو گئی ہے۔ اور لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اس پر حضرت اقدسؒ نے نواب صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا۔

”وہ کبھی کبھی آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے تین تین مہینے کی رخصت لے کر مالیر کو لے جایا کرتے تھے۔“

میں نے غائبانہ بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ اور میری فراموشی مجھے یہی بتاتی ہے یہ نواب صاحب کی مسجد کے آباد ہونے اور نمازیوں کے آنے کے ذکر پر فرمایا کہ راستگی کو قبول کرنا اور پھر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈر جانا اور اُس کی طرف رجوع کرنا آپ کے اور آپ کی اولاد کے اقبال کی نشانی ہے۔ بجز اس کے کہ انسان سچائی سے خدا کی طرف آئے خدا کسی کی پروا نہیں کرتا۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ مبارک دن ہمیشہ نیک بخت کو ملتے ہیں۔ یہ آثار صلاحیت، تقویٰ اور خدا ترسی کے جو آپ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کے لئے اور آپ کی اولاد کے لئے بہت ہی مفید ہیں۔“

مخالفت ہمیشہ سچوں کی ہوتی ہے

فرمایا۔ ”معمل طور پر لکھا ہے کہ طاہون ترقی پر ہے۔ میرا ارادہ ہے اور مولوی صاحب نے

بھی کہا ہے۔ کہ ایک بار پھر طاعون کے متعلق ایک اشتہار دے دیا جاوے کہ لوگ رجوع کریں اور سچی پاکیزگی اور تبدیلی پیدا کریں۔ دیکھا گیا ہے۔ اور مُنّت اللہ اسی طرح پر جاری ہے۔ کہ جس قدر زور ہوا ہے۔ سچوں پر ہی ہوا ہے۔ اُن کی مخالفت میں ساری طاقتیں خرچ کی گئی ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کتنا زور لگایا گیا۔ برخلاف اس کے مسئلہ کذاب کو فی الفور مان لیا گیا۔ ایسا ہی حضرت مسیحؑ کے وقت میں بھی ہوا۔ اور اب بھی ویسا ہی ہوا۔ جھوٹوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ راستباز پر حملہ پر حملہ کرتے ہیں۔ اور اس کی مخالفت کے لئے سب مل بیٹھے ہیں۔“

(الحکم جلد ۵ نمبر ۴۳ صفحہ ۱-۴ پرچہ ۴۴ نومبر ۱۹۰۱ء)

۱۸ نومبر ۱۹۰۱ء۔

نیر سے واپسی پر حضرت اقدسؑ نے نواب صاحب کو خطاب کر کے فرمایا۔

اعزہ کو تبلیغ

”میں سُنتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے اعزہ کو وقتاً فوقتاً تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بات ہے ہر وقت انسان کو فکر کرنی چاہیئے۔ کہ جس طرح ممکن ہو۔ عورتوں اور مردوں کو اس امر الہی سے اطلاع کر دیوے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے قبیلہ کا شیخ اسی طرح سوال کیا جائے گا۔ جیسے کسی قوم کا نبی۔ غرض جو موقع مل سکے۔ اسے کھونا نہیں چاہیئے۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دَاشِدَ دَعَشِيْرَتِكَ الْاَقْسَرِيْنَ۔ کا حکم ہوا تو آپ نے نام بنام سب کو خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ ایسا ہی میں نے بھی کئی مرتبہ عورتوں اور مردوں کو مختلف موقعوں پر تبلیغ کی ہے۔ اور اب بھی کبھی گھر میں وعظ سنایا کرتا ہوں۔

میں نے ارادہ کیا تھا کہ عورتوں کے لئے ایک قصہ کے پیرایہ میں سوال و جواب کے طور پر سارے مسائل آسان عبارت میں بیان کئے جاویں مگر مجھے اس قدر مُصنّت نہیں ہو سکتی

کوئی اور صاحب اگر لکھیں تو عورتوں کو فائدہ پہنچ جاوے۔

راہ اعتدال

فرمایا۔ ”اُمراء بہت سے فضول خرچ رکھتے ہیں جس سے آخر کو انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں تو کچھ خرچ نہیں ہے۔ مٹو کی بلا نے مسلمانوں کو بہت کمزور کر دیا ہے۔ یہ بنیئے مٹو در مٹو لے کر ہزار ہا جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔“

کثرت ازدواج کی اسلامی بناء

فرمایا۔ ”اگرچہ عورت بجائے خود پسند نہیں کرتی۔ کہ کوئی اور اس کی سوت آوے مگر اسلام نے جس اصول پر کثرت ازدواج کو رکھا ہے وہ تقویٰ کی بناء پر ہے۔ بعض وقت اولاد نہیں ہوتی اور بقائے نوع کا خیال انسان میں ایک فطرتی تقاضا ہے۔ اس لئے دوسری شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پہلی بیوی کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور بہت سے اسباب اس قسم کے ہوتے ہیں۔ پس اگر عورتوں کو پورے طور پر خندا تعلق کے احکام سے اطلاع دی جاوے اور انہیں آگاہ کیا جاوے تو وہ خود بھی دوسری شادی کی ضرورت پیش آنے پر ساعی ہوتی ہیں۔“

ایک رویا

فرمایا۔ ”رات میں نے ایک رویا دیکھی ہے۔ یعنی ۱۷ نومبر کی رات کو جس کی صبح کو ۱۸ نومبر تھی۔ اور وہ رویا یہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ بیک سپاہی وادنٹلے کر آیا ہے اور اس نے میرے ہاتھ پر ایک رتی سی پیدٹی ہے۔ تو میں اُسے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے مجھے تو

اس سے ایک لذت اور مزور آ رہا ہے۔ وہ لذت ایسی ہے کہ میں اُسے بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اسی انشاء میں میرے ہاتھ میں معاً ایک پروانہ دیا گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اعلیٰ عدالت سے آیا ہے۔ وہ پروانہ بہت ہی خوشخط لکھا ہوا تھا اور میرے بھائی مرزا غلام قاسم صاحب مرحوم کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس پروانہ کو جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا۔ عدالت عالیہ نے اسے بری کیا ہے۔ ”فرمایا۔“ اس سے پہلے کئی دن ہوئے۔ یہ الہام ہوا تھا۔
رَشَنَ الْخَبَرُ دَرَّشَنَ نَاخْوَانِدہ مہمان کو کہتے ہیں۔“

۱۹ نومبر ۱۹۱۰ء

ختم نبوت کا منکر کون؟

فرمایا۔ ”تعجب کی بات ہے یہ لوگ اسے دعویٰ جدید کہتے ہیں۔ براہین میں ایسے الہامات موجود ہیں جن میں نبی یا رسول کا لفظ آیا ہے چنانچہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَبِالْحَقِّ فِي كُلِّ الْأُمَمِ** وغیرہ ان پر غور نہیں کرتے۔ اور پھر افسوس یہ نہیں سمجھتے کہ ختم نبوت کی مہر مسیح اسرائیلی کے آنے سے ٹوٹتی ہے یا خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے۔ ختم نبوت کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو مسیح اسرائیلی کو آسمان سے اتارتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو کوئی دوسرا آیا ہی نہیں نہ نبی نہ پیرانا بلکہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاودہ مگر کوہنائی گئی ہے۔ اور وہ خود ہی آئے ہیں کیا اگر ایک شیشہ میں حافظ صاحب اپنی تصویر دیکھیں۔ تو کیا عورتوں کو پردہ کر لینا چاہیے کہ یہ کون غیر محرم گھس آیا۔ آپ ان کو خوب مفصل اور واضح خط لکھیں۔“

حقیقت و استعارہ کے متعلق غلطی

پھر فرمایا۔ ”انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت لوگوں کے حالات دو قسم کے

ہوتے ہیں۔ وہ استعارات کو حقیقت پر محمول کرنا چاہتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہی مصیبت اب ان کو پیش آئی ہے۔ یہ کوئی ایسا دجال دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس کی آنکھ درحقیقت باہر نکلی ہوئی ہو اور پورے مترگز کا اس کا گدھا ہو۔ اور آسمان سے حضرت عیسیٰؑ کی طرح منڈلاتے ہوئے اتریں۔ یہ کبھی ہونا ہی نہ تھا۔ یہودیوں کو بھی حضرت عیسیٰؑ کے وقت یہی مصیبت پیش آئی۔ وہ بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مسیح سے پہلے جیسا کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے ایلیا اترے گا۔ چنانچہ جب مسیح آیا۔ تو انہوں نے یہی اعتراض کیا۔ مگر مسیح نے ان کو جواب میں یہی کہا کہ ایلیا آچکا اور وہ یہی کچی بن کر گیا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے۔ کہ خود ایلیا آئے گا۔ اس لئے وہ منکر ہو گئے چنانچہ ایک یہودی کی کتاب میں نے منگوائی تھی۔ اس میں وہ صاف لکھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ہم سے موافقہ کرے گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔ کہ اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلیا پہلے آسمان سے آئے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ پچھلی ہی ہو گا۔ اب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح کی بائبلورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ جس کے دوبارہ آنے کا وعدہ ہوتا ہے اس کی آمد ثانی کا یہ رنگ ہوتا ہے کہ اس کی ٹوٹو اور خواص پر کوئی دوسرا آتا ہے۔ یہی دھوکا اور غلطی ہمارے علماء کو لگی ہے۔ یہ اصل میں ایک استعارہ ہے جس کو انہوں نے حقیقت پر حمل کر لیا ہے۔ ایسا ہی دجال اور اس کے دیگر لوازمات کو حقیقت بنایا۔

عیسائیوں نے بھی دھوکا کھایا۔ حضرت عیسیٰؑ نے اپنے بعد فارقلیط کے آنے کی پیشگوئی کی تھی۔ عیسائیوں نے اس سے روح القدس مراد لی۔ حالانکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد تھے۔ یہ لفظ فارقلیط فارق اور لیط سے مرکب ہے۔ لیط شیطان کو کہتے ہیں۔

غرض یہ بڑی خطرناک غلطی ہے جو انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے وقت لوگ کھاتے ہیں کہ استعارات کو حقیقت پر اور حقیقت کو استعارات پر محمول کر لیتے ہیں۔“

اس کے بعد حضرت اقدسؑ نے جناب اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کی ایک رویا سنائی جو انہوں نے گذشتہ شب دیکھی اور وہ یہ ہے۔

حضرت اُمّ المؤمنین کی رویا

آپ نے دیکھا کہ دو پہر کے بعد ظہر جس وقت مونیا کیے بٹالہ سے آتے ہیں۔ میں (حضرت اقدسؑ) کچھ اسباب اور دو مردوں سے لے کر گیا ہوں اور اُمّ المؤمنین کو دے دیئے ہیں کہ مرزا غلام قادر آگئے ہیں اور رحمت اللہ بھی ہے۔ اس پر اُمّ المؤمنین نے حضرت سے دریافت کیا اس خیال سے کہ ان کا گھر تو دوسری طرف ہے اور ان کی بیوی بھی موجود ہے جن سے حضرت اقدسؑ کو موجودہ صورت میں بالکل انقطاع ہے کہ پھر ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ دراصل وہ مر گئے ہیں اور وہ دونوں گھروں کے دیکھنے کو آئے ہیں۔ اُمّ المؤمنین نے کہا کہ رحمت اللہ خاص آپ سے ملنے کو آیا ہے۔ پھر منظور علی ایک لڑکا ہے وہ ایک پوٹلی کپڑوں کی اُس دوسرے گھر میں ہمارے ہی مکان کی میڑھیوں میں سے ہو کر اس طرف لے گیا ہے جس کو انہوں نے کھولا ہے تو وہ سیاہ بوٹی اور سفید زمین کی ایک پھینٹ تھی۔ اس کے بعد ان کا اور اسباب بھی ادھر ہی آگیا تو معلوم ہوا کہ منظور علی ادھر ہو پوٹلی لے گیا تھا وہ بھی غلطی سے لے گیا ہے۔ دراصل ادھر ہی کی تھی۔ پھر آگے کھل گئی۔

حضرت اقدسؑ نے فرمایا۔

”میری اُس رویا کے ساتھ جو کل سنائی تھی۔ اس کے بعض اجزاء ملتے ہیں۔“ اور فرمایا کہ ”غلام قادر میں جو قادر کا لفظ ہے۔ اس کا تعلق دونوں گھروں سے ہے مگر رحمت اللہ مخصوص اسی گھر سے ہے۔“

۲۴ نومبر ۱۹۰۱ء

مُحَمَّدُ الشَّيْخُ كَامِقَام

فرمایا۔ ”جب انسان تجھے اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کے ہوا رح ہوتا ہے اور یہ سچی بات ہے کہ جب خدا تعالیٰ سے انسان پوری صلح کر لیتا ہے اور اپنی مرضی اور تمام خواہشوں اور قوتوں کو اس کے ہی سپرد کر دیتا ہے تو خدا اس کی ساری طاقتیں بوجھاتا ہے۔ اُس کی مثال اُس لوہے کی سی ہو جاتی ہے جو آگ میں ڈال دیا جاوے اور خوب گرم ہو کر آگ کی طرح سُرخ ہو جاوے پھر اس میں اس وقت وہی خواص ہوتے ہیں جو آگ میں ہوتے ہیں۔“

❦ خیر الما کرین کے معنی

فرمایا۔ ”میں نے غور کیا ہے کہ مگر کا لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح علیہ السلام کے لئے قرآن میں آیا ہے۔ اور میرے لئے بھی یہ لفظ براہین میں آیا ہے گویا مسیح علیہ السلام کے قتل کے لئے بھی ایک مخفی منصوبہ کیا گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کیا گیا تھا۔ اور یہاں بھی منصوبے ہوئے۔ اور اپنے طور پر آج کل بھی فرق نہیں کیا جاتا مگر خدا تعالیٰ کا مکر اُن سب پر غالب آیا۔ مگر مخفی اور لطیف تدبیر کو کہتے ہیں۔ لیکن اہم نے اپنے خطوط میں یہی لکھا تھا کہ خیر الما کرین سے میرے لئے کوئی نشان طلب کرو جب خدا تعالیٰ باریک اسباب سے مجرم کو ہلاک یا ذلیل کرتا ہے اور اپنے بندہ کو جو راستہ باز ہوتا ہے۔ دشمن کے منصوبوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اُس وقت اُس کا نام خیر الما کرین بیان ہوتا ہے یعنی ایسے اسباب مجرم کی سزا کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو وہ اپنے لئے کسی اور غرض سے مہیا کرتا ہے پس وہی اسباب جو بہتری کے لئے بناتا ہے ہلاکت کا باعث بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسیح کو ایسے طرز پر بچایا۔ کہ وہ اسباب جو ان کی ہلاکت کے لئے جمع ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کا موجب ثابت ہوئے۔ اور ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کفار کتبہ کے منصوبوں سے بچایا اور اسی طرح پر یہاں بھی اُس کا وعدہ ہے۔

